

ज्ञानपीठ लोकोदय ग्रन्थमाला : हिन्दी ग्रन्थांक-१८९

सम्पादक एवं निगामक

लक्ष्मीचन्द्र जैन

प्रधान कार्यालय

९, अलीपुर पार्क प्लेस, कलकत्ता-२७

प्रकाशन कार्यालय

दुर्गाकुण्ड मार्ग, वाराणसी-५

विक्रय केन्द्र

३६२०।२१ नेताजी सुभाष मार्ग, दिल्ली-६

प्रथम संस्करण सन् १९६४

मूल्य सोलह रुपये

मुद्रक—सन्मति मुद्रणालय, वाराणसी-५

हमारे देशमें वैष्णव, जैव, शाक्त, बौद्ध, जैन, लिगायत, सिख आदि धर्मके अनेक पन्थ प्रसिद्ध हैं। मेरे मन ये केवल धर्म पन्थ नहीं हैं, ये तो अध्यात्मप्रवण संस्कृतिकी अलग-अलग धाराएँ भी हैं। इनके दार्शनिक विचार और विचारभेदका अध्ययन करके हमें सन्तोष नहीं मानना चाहिए। मानवी जीवनको विशुद्ध, समृद्ध और कृतार्थ करनेके इन विविध और जीवनव्यापी प्रयत्नो-का अध्ययन हमें संस्कृतिको दृष्टिसे भी करना चाहिए। तब जाकर इन महान् पन्थोंको मानव-सेवाका हमें यथार्थ खयाल आयेगा।

ऐसे अध्ययनके लिए केवल दार्शनिक ग्रन्थोंका परिचय और इन पन्थोंके संस्थापकोंकी और उनके प्रचारकोंकी जीवनीयाँ तो महत्त्वकी हैं ही। इन पन्थों-का और इनकी शाखा-प्रशाखाओंका इतिहास भी हमें देखना होगा। और इससे भी अधिक महत्त्वकी बात इन पन्थोंके कवियोंने अपनी कविताके द्वारा जीवनकी जो उपासना की है और हृदयकी जो समृद्धि हासिल की है और करवायी है उसका भी गहरा और हार्दिक अध्ययन होना चाहिए।

इन पन्थोंके बारेमें और एक महत्त्वकी बात है। इनके साधुओंने, प्रचारकोंने और कवियोंने अपने-अपने पन्थका जीवन जीते जो नये-नये क्षेत्र ढूँढे और उनके द्वारा जीवनका जो विपुल साक्षात्कार किया, उसका महत्त्व मूल प्रेरणासे कम नहीं है। जिस तरह भाष्यकार और टीकाकार मूल ग्रन्थके रहस्यका उद्घाटन करते अपने नये-नये मौलिक विचार और अनुभव भी उसमें जोड़ देते हैं, उसी तरह हरेक पन्थका विवेचक, प्रचारक और कवि अपने-अपने पन्थकी जीवन दृष्टिमें अपनी ओरसे मौलिक वृद्धि भी करता है।

यह हुआ हरेक व्यक्ति की जीवन-साधना-द्वारा होनेवाली सांस्कृतिक सेवा और समृद्धि।

इसके अलावा जब ऐसे पन्थोंका प्रचार भिन्न-भिन्न कोटिके और भिन्न-भिन्न योग्यताके नये-नये समाजमें होता है, तब मूल धार्मिक प्रेरणाको मानो नये-नये अवतार धारण करने पड़ते हैं। वैष्णवोंने अथवा शाक्तोंने जब आदिवासियोंमें धर्मप्रचार चलाया, तब उन लोगोंके जीवन-स्तरका विचार करके और उनकी जीवन-दृष्टिके साथ समझौता करके इन पन्थोंकी समन्वय-दृष्टिको उन्हें स्वीकार करना पड़ा। हीनयान बौद्ध सम्प्रदायके अभिमानी लोग भले ही कहे कि हमारा

बुद्धधर्म ही शुद्ध है, और देश-विदेशमें फूला फला महायान पन्थ तन्त्र-नग्नकी मिलावटके कारण अशुद्ध है, मैं तो कहूँगा कि महायान नम्प्रदाय अमली द्रौढधर्मका ही मानवताके अनुकूल विशाल समृद्ध स्वरूप है। गंगा नदीके उद्गमका माहात्म्य स्वीकारते हुए हम कभी नहीं कहेंगे कि गंगोत्रीके वादकी, हरद्वारके वादकी, या प्रयागके वादकी गंगा गंगा ही नहीं। गंगाका सच्चा माहात्म्य यही है कि गंगोत्रीमें लेकर गंगासागर तक उसके सुदीर्घ प्रवाहमें जितने भी जीवनप्रवाह आ मिले, उन सबको उमने अपनाया और उन्हें अपने नामत्न तक सब प्रदान किया। हम थोड़े ही कहते हैं कि हमारा वचनका जीवन ही हमारा शुद्ध जीवन या और वादका जीवन अशुद्ध जीवन है। वैदिक धर्म बढ़ने-बढ़ने उसका सनातन धर्म हुआ। आगे जाकर वही हिन्दू धर्म हुआ। अब वह धीरे-धीरे भारतीय धर्म होने जा रहा है और जबतक वह विश्वधर्म नहीं हुआ है, उनमें अलम् बुद्धि आनेवाली नहीं है। इस भारतीय धर्ममें-से अनेक पन्थ निकले। शास्त्राके रूपमें उनका जीवन-प्रवाह अलग बहने लगा और उनमें-से अनेक फिरसे मूल स्रोतमें आ मिले।

यही बात सब धर्मोंकी है। और अब तो कमसे कम भारतमें, सब धर्म एकत्र आये हैं और आदान-प्रदान-द्वारा इनका ममन्वय होनेवाला ही है।

भारतमें बसे हुए सब धर्मोंके और पन्थोंके बीच आदान-प्रदान चलता ही आया है। इसीलिए तो हमारा सांस्कृतिक जीवन इतना सहिष्णु और समृद्ध हुआ है।

मेरे मन इन सब पन्थोंमें सबसे अधिक गंभीर है भक्तिकी। भक्तिकी दीक्षा सब पन्थोंको लेनी पड़ी है। ऐसा एक भी धर्म या पन्थ नहीं है जो भक्तिसे मुक्त रहा है। 'ज्ञानादेव तु कैवल्यम्' कहनेवाले अद्वैतवादी ज्ञानमार्गी सन्यासी चंकराचार्यको भी कहना पड़ा, 'मोक्षकारणसामग्र्यां भक्तिरिव गरीयसी।' फिर तो उन्हें भक्तिकी अपनी व्याख्या भी करनी पड़ी, 'स्वस्वरूपानुसंधान भक्तिरित्यभिधीयते।'।

ज्ञानमार्गी जैनियोंको भी भक्तिकी दिशामें अपना जीवन पन्थ बहाना ही पड़ा। सचमुच भक्ति ही जीवन है। नदीका सागरके तरफ बहना, जीवका शिवकी ओर अखण्ड चलनेवाला आकर्षण, 'सीमा'का परिपुष्ट होकर 'भूमा'में समा जाना, यही तो भक्ति है। जो बहता नहीं और बढ़ता नहीं वह जी नहीं सकता। और भक्ति तो अखण्ड बढ़नेवाली रसमय प्रवृत्ति है। बहनेवाली नदियाँ जिस समुद्रमें जाकर मिलती हैं, उस समुद्रको न बढ़ना है, न घटना है, तो भी उसमें ज्वारभाटाकी

लीला चलती है। और किसी भी नदीके प्रवाहकी अपेक्षा स्वयं समुद्रके अन्तः-प्रवाह अधिक वेगवान् और समर्थ होते हैं।

साहित्यकी ओर देखते कहना पड़ता है कि जीवनका चैनन्य साहित्यमे भी सबसे अधिक सामर्थ्यसे व्यक्त होता है उसकी कवितामें। क्योंकि सच देखा जाये तो 'हृदयकी सिद्धि' ही काव्य है।

इतना स्पष्ट होनेके बाद अलग कहनेकी जरूरत ही नहीं है कि भक्ति-काव्यमें ही उस-उस पन्थकी जीवनसिद्धिका उत्तम परिचय पाया जाता है। उसमे भी हृदयधर्मकी निष्ठा जिमे पूर्णरूपसे मिली है, उस नारी जातिके भक्ति-काव्यका तो पूछना ही क्या। जीवनसे सम्बन्ध रखनेवाली अन्य बातोंसे स्त्रियोंका परिचय भले ही कम हो, साहित्यकी चातुरी भी भले उनमे कम हो, ज्ञानचर्चामे उनकी तनिक भी दिलचस्पी न हो, किन्तु हृदयोंके भावोंके साथ एकनिष्ठ रहना, उन भावोंके चरणोंमे अपने जीवनका पूर्णतया अर्पण करना उनके लिए स्वाभाविक है। शाराध्य देवकी उपासना करते अपनेको भूल जाना और सर्वार्पणमे ही सन्तोष मानना, यह है स्त्रीप्रकृति।

जैन जीवनदृष्टिने जिनेंद्र आदि चाहे सो नाम पसन्द किया हो, अपनी जीवन-निष्ठा आत्मतत्त्वको ही अर्पण को हैं। और सब साधक जानते हैं कि उपासनाका रूप कुछ भी हो, आत्मार्पण तो आत्मदेवकी ही हो सकता है। भगवानके नाम अनन्त हैं लेकिन सच्चा नाम तो अन्तरतम यानी आत्माराम ही है। इस आत्मदेवकी भक्ति सर्वभावेन करते जिसको जो रास्ता मिला, उसने अपनाया है।

श्री प्रेमसागरजीने जैन भक्ति-काव्यके सागरमे अनेक बाजूसे डुबकियाँ लगायी हैं और जो मोती उन्हें मिले, हमारे सामने रखे हैं। अपनी पहली किताब जैन भक्ति-काव्यकी पृष्ठभूमिमें पाठकके लिए और रसिकोंके लिए उन्होंने पूर्व तैयारी की है। अब इस ग्रन्थमे उन्होंने भावकी दृष्टिसे और कलाकी दृष्टिसे अनेकानेक जैन कवियोंका और कवयित्रियोंका परिचय करवाया है।

मैं तो मानता हूँ कि काव्य और भक्ति, ये दोनों क्षेत्र ही ऐसे सार्वभौम हैं अथवा सागरोपम हैं कि इनमें पन्थभेदोंका लोप ही हो जाता है। गोपियोंकी मधुरा भक्ति राम उपासनामें भी पहुँच गयी और वीतरागीकी भक्तिमे भी उसने अपनी प्रवाणता सावित की है। धर्मके पन्थोंमें और जीवनकी सस्कृतियोंमे चाहे जितने भेद हों, जीवन तो एक अखण्ड, सम्पूर्ण और भूमा होता है। सब दर्शनोको नम्र होकर जीवनसे ही दीक्षा लेनी पड़ती है और जीवनकी उपासना करनी पड़ती है। जिस तरह सागरमे सब तीर्थ समाये जाते हैं, उसी तरह सब देवता जीवन देवताकी

ही निम्न-भिन्न विभूतियाँ सादित होती हैं। कविताने और भक्तितने अपनी निष्ठा जीवनदेवताको ही अर्पण की है। इसीमें उनकी कृतार्थता है।

श्री प्रेमसागरजीने गहरे संशोधनके बाद पूरी विद्वत्ताके साथ यह ग्रन्थ लिखा है। उसके लिए वे सबके धन्यवादके अधिकारी हैं। हम आशा करते हैं कि अब वे इस सारे महाप्रयामके फलस्वरूप जैन भक्ति-काव्यका स्वादिष्ट और पौष्टिक मखान निकालकर आजकी भाषामें भेंटके स्वरूप देगे।

—काका कालेरकर

सन्निधि राजवाट

२३ जनवरी, १९६४

भूमिका

यह मेरे शोध-प्रबन्धका दूसरा खण्ड है। पहला खण्ड 'जैन भक्ति-काव्यकी पृष्ठभूमि' के नामसे प्रकाशित हुआ है। उसमें पाँच अध्याय हैं जैन भक्तिका स्वरूप, जैन भक्तिके अंग, जैन भक्तिके भेद, आराध्य देवियाँ और उपास्यदेव। इनके आधार-पर जैन भक्तिको प्राचीनतम मान्यता स्थापित की गयी है। वही परम्पराके रूपमें मध्यकालीन हिन्दीके जैन भक्त कवियोंको प्राप्त हुई। जैन ही नहीं, अन्य भक्ति-काव्य भी उसके प्रभावसे अच्छता न बच सका। सन्त-काव्यपर उसकी स्पष्ट छाप है।

वैसे तो कबीरदासकी भूख सर्वग्रासी मानी जाती है, किन्तु नाथसम्प्रदायसे उनका विशेष सम्बन्ध था। डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदीके अनुसार, उस समय प्रचलित बारह सम्प्रदाय, नाथसम्प्रदायमें अन्तर्मुक्त हुए थे। उसमें 'पारस' और 'नेमि' सम्प्रदाय भी थे। नेमि सम्प्रदाय जैनोके बाईसवे तीर्थंकर नेमिनाथके नामपर प्रचलित था। वह समूचे दक्षिण भारतमें फैला था। उसके ध्वसावशेष अबतक मिलते हैं। 'पारस सम्प्रदाय' तेईसवे तीर्थंकर पार्वनाथसे सम्बद्ध था। उसका समूचे उत्तरी भारतमें प्रसार था। इस प्रकार कबीर जाने या अनजाने एक ऐसी लहरका स्पर्श पा सके थे, जो अनेकान्तात्मक थी। उनकी 'निर्गुण' में 'गुण' और 'गुण' में 'निर्गुण' वाली बात ऐसी ही थी। निर्गुणका अर्थ है गुणातीत और गुणका अर्थ है प्रकृतिका विकार—सत्त्व, रज और तम। ससार इस विकारसे संयुक्त है और ब्रह्म उससे रहित। किन्तु कबीरदासने विकार-संयुक्त ससारके घट-घटमें निर्गुण ब्रह्मका वास दिखाकर सिद्ध किया है कि 'गुण' 'निर्गुण' का और 'निर्गुण' 'गुण' का विरोधी नहीं है। उन्होंने 'निरगुनमें गुन और गुनमें निरगुन' को ही सत्य माना, अवशिष्ट सबको धोखा कहा।

कबीरसे बहुत पहले, विक्रमकी सातवीं शतीमें, इसी निर्गुणको 'निष्कल' सज्ञासे अभिहित किया गया था। फिर सभी अपभ्रंश काव्योंके रचयिता कवि उसे 'निष्कल' ही कहते रहे। मुनि रामसिंहने उसे एक स्थानपर 'निर्गुण' भी कहा है। उसका अर्थ किया है निर्लक्षण और निःसंग। वह निष्कलसे मिलता-जुलता है। जिस प्रकार कबीरका निर्गुण ब्रह्म भीतरसे बाहर और बाहरसे भीतर तक फैला है। वह अभावरूप भी है और भावरूप भी, निराकार भी है और साकार भी। दैत भी है और अदैत भी। ठीक इसी प्रकारकी बात अपभ्रंशके जैन कवि

निष्कल ब्रह्मके विषयमें लिख चुके थे। योगीन्द्रने शरीरके सान्निध्यकी अपेक्षा ब्रह्मको साकार कहा, उसे ही 'पंचविशशरीररहित' लिखकर निराकार भी माना। उनका ब्रह्म देहमें बसते हुए भी देहसे अस्पृश्य है, जसु अश्वमंथरि जगु बसइ, जग अश्वमंथरि जो जि ।' मुनि रामसिंहने भी दोहापाठमें लिखा है, 'तिहु-यणि दीसइ डेट जिण, जिणवरि तिहुवणु एउ ।' जब वे ब्रह्मको स्मरणमें बसा बताते हैं, तो द्वैतकी बात कहते हैं और जब समाजको ब्रह्ममें बताते हैं; तो अद्वैतकी चर्चा करते हैं। वे द्वैतको मानते हैं और अद्वैतको भी। उनका यह 'द्वैताद्वैत' कबीरकी मस्तीमें स्पष्ट झलकता है। कबीर न द्वैतके घेरेमें बँधनेवाले थे और न अद्वैतके।

यह अनेकान्तात्मक प्रवृत्ति मध्यकालीन जैन हिन्दी-काव्यमें अधिकसे अधिक देखी जाती है। वहाँ एक ही ब्रह्मके भावाभाव, विरोधाविरोध, गुप्तागुप्त, भिन्ना-भिन्न, एकानेक, व्याप्ताव्याप्त, मूर्त्तामूर्त्त आदि अनेक रूप दृष्टिगोचर होते हैं। उनका विवेचन दार्शनिक न होकर अनुभूतिपरक है। उनमें चिन्मयता है और हृदयको विभोर बना देनेवाली शक्ति भी। ब्रह्मके नाकार और निराकार रूपको लेकर, एक बार गुप्त-शिष्यमें रोचक वार्तालाप हुआ। शिष्यने पृछा, 'निराकार जो ब्रह्म कहावै, सो साकार नाम क्यों पावै। 'जैयाकार जान जय ताई, पूरन ब्रह्म नाहि तब ताई।' प्रश्न महत्त्वपूर्ण है। जो ब्रह्म निराकार है, वह साकार कैसे कहला सकता है। और जान जबतक 'जैयाकार है, पूर्ण ब्रह्म नहीं हो पाता। आचार्यने उत्तर देते हुए कहा, 'जैसे चन्द्रकिरण प्रकट होकर भूमिमें श्वेत बना देती है, किन्तु कभी भूमि-सी नहीं होती, ज्योति-सी ही रहती है। ठीक वैसे ही ज्ञानशक्ति हेयोपादेय दोनों प्रकारके पदार्थोंको प्रकाशित करती है और 'जैयाकार-सी दिखाई देती है। किन्तु कभी-भी ज्ञेयको ग्रहण नहीं करती। जैयाकार-सी दिखाई देती है, अतः ज्ञेयपदार्थकी दृष्टिसे वह साकार कहलाती है, शुद्धरूपसे निराकार है ही।' आत्मस्वरूपके निरूपणकी यह पद्धति 'अव्यात्म वारत्त खडी'में निखर उठी है,

“निराकृतो च नाकृतो विशेष भाव देव जो ।

रमापती जिनाधिपो गिवाधिपो असेव जो ॥

साकारो नाकार वू नाकारो साकार ।

दोय रूप राजे प्रभू एक रूप अविकार ॥

द्वै उपयोग जु त् धरै साकारो निरधार ।

महो निराधारो तुही पुरिपाकार विधार ।”

मध्यकालीन जैन कवियोंने ब्रह्मके 'एकानेक'वाले रूपके गीत गाये । सबसे अधिक बनारसीदासने लिखा है कि नदीका प्रवाह तो एक ही है; किन्तु नीरकी ढरनि अनेक भाँतिकी होती है । वैसे ही आत्माका स्वरूप एक ही है, किन्तु पुद्गलके सम्भोगसे वह विभिन्न रूप धारण करता है । एक ही अग्नि तृण, काठ, बाँस, आरने और अन्य ईंधन डालनेसे नाना आकृति धारण करती है, वैसे ही यह जीव नव तत्त्वमे बहुभेपी दिखाई देता है । उन्होंने लिखा,

“देखु सखी यह ब्रह्म विराजित, याकी दसा सब याही को सोहै ।

एक में अनेक अनेकमें एक, दुँडु लिये दुविधा मह दो है ।

आपु संमार लखै अपनौ पद, आपु विसारि कै आपुहि मो है ।

व्यापक रूप यहै बट अन्तर, ग्यान में कोन अज्ञान में को है ।”

महात्मा आनन्दधनने कुण्डल और कनकका प्रसिद्ध दृष्टान्त देते हुए लिखा कि कुण्डल आदि पर्यायोमे अनेकरूपता होते हुए भी स्वर्णकी दृष्टिसे एकता है । इसी प्रकार जल और तरंग, माटी और उसके बरतन, रविकिरण और उससे भासित अनेक वस्तु ब्रह्मके 'एकानेक' स्वभावको प्रकट करती है ।

सन्तकाव्यकी अनेक प्रवृत्तियाँ जो अपभ्रंश और इससे भी पूर्ववर्ती प्राकृत ग्रन्थोमे दिखाई देती हैं, उन सबके सागोपाग विवेचनका यहाँ अवसर नहीं है । इतना स्पष्ट हो चुका कि 'निर्गुण-काव्य'के मूल स्रोतोमे एक जैनधारा भी थी ।— मध्यकालीन हिन्दी जैन-काव्यको वह विरासतके रूपमे मिला था । इस युगके अनेक जैन कवि ऐसे हुए जो ख्यातिप्राप्त थे और सामर्थ्यवान् भी । मैंने उनका यथास्थान उल्लेख किया है । उनकी निर्गुण सन्तोसे तुलना अन्तिम अध्यायमे की गयी है । जहाँतक हिन्दीकी सगुण काव्यधाराका सम्बन्ध है वह मध्यकालीन जैन हिन्दी कवियोंके तीर्थकरभक्तिके रूपमे प्राप्त हुई । इस भक्तिका विशद विवेचन 'जैन भक्ति-काव्यकी पृष्ठभूमि'के दूसरे अध्यायमे हो चुका है । तीर्थकरका जन्म होता है, पालन-पोषण, शिक्षा-दीक्षा, राज्य-संचालन आदि कार्य परम्परानुमोदितरूपमे ही चलते हैं । वह स्वयं तप और ध्यानके द्वारा धर्मका प्रवर्तन करता है । उसकी आत्मा विशुद्धतम हो जाती है । आयुर्मर्मेके क्षीण होनेपर उनका सम्बन्ध अन्तिम शरीरसे भी छूट जाता है । वह सिद्ध हो जाता है, जिसके न वर्ण होता है, न गन्ध, न रस, न शब्द, न स्पर्श, न जन्म और न मरण । यही है निर्वाण और नि संग । तीर्थकरको सगुण और सिद्धको निर्गुण ब्रह्म कहा जा सकता है । एक ही जीव तीर्थकर और सिद्ध दोनों हो हो सकता है । अतः उनका नितान्त विभाजन सम्भव नहीं है ।

प्राकृत, संस्कृत और अपभ्रंशमे गतग जैन स्तुति-स्तोत्रोकी रचना हुई। विक्रमकी प्रथम शताब्दीसे यह प्रवाह सतत चलता रहा। इन स्तोत्रोकी कोई उपमा नहीं। उनमे यदि एक ओर भक्ति-रसके निर्झर हैं, तो दूसरी ओर काव्य-सौष्ठवकी मन्दाकिनी। भक्त हृदयोकी वे पुकारें जैसे आज भी जीवित हो। मुक्तक काव्योका यह रूप मध्यकालीन हिन्दीके जैन कवियोने पदोके रूपमे प्रतिष्ठित किया। हिन्दीका जैन पद-काव्य एक पृथक् खोजका विषय है। अनेक कवियोने पदोकी रचना की। नयी-नयी राग-रागिनियोके परिवेशमे रचे गये उन पदोकी अनूठी छटा है। उनमें भी 'भूवररास'-जैसा प्रमाद गुण कहीं उपलब्ध नहीं होता। सूरदासके साथ उनके पद-काव्यकी तुलना मैने की है। अच्छा हो यदि कोई अनुसन्धित्नु इसे अपनी गोधका विषय बनाये।

हिन्दीके जैन प्रदम्ब काव्योके भक्तिपरक पहलूका मैने विवेचन किया है। उनमे राम और कृष्ण कथाएँ भी निबद्ध हैं। इनमे रामकाव्यके पीछे उसकी अपनी एक शानदार परम्परा थी। विमलसूरि (विक्रमकी पहली शती)का 'पद्मचरित्र' (प्राकृत) एक सशक्त रचना मानी जाती है। विमलसूरिकी सबसे बड़ी देन है रामायणके पात्रोका मानवीकरण। वाल्मीकिने तो उन्हें दिव्यरूप देकर इस सृष्टिसे दूर, बहुत दूर कर दिया था। राक्षस और वानर भय और आश्चर्यके प्रतीक बना दिये गये थे। विमलसूरिने उन्हें दूसरा रूप दिया, जिसपर इस दुनियाके लोग विश्वास कर सकें। दूसरी कृति है रविषेण (६७८ ई०)का पद्मचरित्र। यह अत्यधिक लोकप्रिय बना। आज भी जैनोके घर-घरमे पढ़ा जाता है। रविषेणने स्पष्ट ही विमलसूरिका ऋण स्वीकार किया है। तीसरी रचना 'पद्मचरित्र' है। इसके रचयिता थे महाकवि स्वयम्भू। वे ईमाकी आठवीं शताब्दीमें हुए हैं। यह कृति भावोन्मेष और काव्य-सौष्ठवकी दृष्टिसे उत्तम है। स्थान-स्थानपर प्राकृत दृश्य बिखरे हुए हैं। सीताका शील-मना मोन्दर्य अप्रतिम है। वैसा रूप सित्रा तुलसीदासके अन्धत्र उपलब्ध नहीं होता। चौथी कृति सघदासगणीका 'बन्धुदेवहिण्डी' (६०९ ई०) है। इसमे सीताको मन्दोदरीकी पुत्री माना गया है। आगे चलकर गुणभद्रने अपने उत्तरपुराण (९वीं शती ईसवी)में इस मान्यताको पुष्ट किया। गुणभद्र एक सामर्थ्यवान् कवि थे। छठी रचना है पुष्पदन्तका महापुराण। उन्होंने गुणभद्रका अनुकरण किया, किन्तु उनका काव्य-सौष्ठव गुणभद्रसे आगे है। वे एक माने हुए कवि थे।

मध्यकालीन हिन्दीमे, रविषेणके पद्मपुराणके अनुवाद बहुत रचे गये। वे केवल अनुवाद थे। उनमे न मौलिकता है और न काव्य-सौन्दर्य। केवल राम-

चन्द्रका 'सीताचरित्र' एक ऐसी कृति है, जो भाव और भाषा दोनों ही दृष्टियोंसे उत्कृष्ट कही जा सकती है। उसपर स्वयम्भूका प्रभाव है। इसकी रचना १७वीं शताब्दी में हुई थी। पं० भगवतीदामने 'वृहत्सीतासतु' (वि० सं० १६८७) की रचना की। पं० भगवतीदास जन्मजात कवि थे। उनके काव्यमें स्वाभाविकता है। सीताके हृदयके स्पन्दनोका सही चित्र 'वृहत्सीतासतु' में उकेरा गया है। ब्रह्म जयसागरका 'सीताहरण' (वि० सं० १७३२) एक महत्त्वपूर्ण रचना है। वह एक खण्ड-काव्य है। उसके पढ़नेसे मन विमुग्ध हो उठता है। ये तीनों काव्य सीताको केन्द्र मानकर चले। इनमें नारी हृदयकी विविध प्रवृत्तियोंका अंकन है। इनके अतिरिक्त भट्टारक महीचन्द्रका 'लव-कुश छप्पय' (१७वीं शताब्दी) भी राम-काव्यसे सम्बन्धित है। इसमें केवल छप्पन छप्पय हैं। यह एक खण्ड-काव्य है। ब्रह्म रायमल्लका 'हनुमच्चरित्र' एक सुन्दर कृति है। इसकी रचना वि० सं० १६१६ में हुई थी। जैन काव्योंमें वानर एक जाति मानी गयी है। वे मनुष्य थे, बन्दर नहीं। उनके पूँछ नहीं थी। हनुमान्को रामके सहायक और भक्तके रूपमें अंकित किया गया है।

जैन-परम्परामें २२वें तीर्थंकर अरिष्टनेमिके साथ वामुदेव कृष्णका चरित्र जुड़ा हुआ है। कृष्ण नेमीश्वरसे उम्रमें बड़े थे। उनके चचेरे भाई थे। वे ही राज्यके स्वामी थे। नेमीश्वरने विवाह-द्वारपर दीक्षा ले ली थी। शादी नहीं की। त्रिलोकसुन्दरी राजीमतीने भी फिर विवाह नहीं किया। नेमिनाथ और राजीमतीको लेकर अनेक रचनाएँ मध्ययुगमें हुईं। गीतिकाव्य अधिक रचे गये। विनोदीलाल (१७५०) की रचनाएँ विशिष्ट हैं। उनकी कृतियोंमें प्रसाद गुण तो है ही, चित्राकन भी है। एक-एक चित्र हृदयको छूता है। भवानीदास (१७९१) के गीतोमें भावुकता है। उनमें ऐसी सुगन्ध है, जो कभी मिटती नहीं। नेमि-राजुलको लेकर अनेक 'फागु' और 'वेलि' काव्य भी बहुत रचे गये। प्रबन्ध-काव्य भी रचे गये, किन्तु उनकी संख्या अल्प ही है। कवि भाऊका 'नेमीश्वररास' अभी उपलब्ध हुआ है। इसमें १५५ पद्य हैं। उनमें विवाहके लिए सजी राजुल और फिर विरह-विदग्धा राजुलके सजीव चित्र हैं। अन्य काव्योंका विवेचन इस ग्रन्थके पहले अध्यायमें हुआ है।

१. ब्रह्मज्ञानसागरका लिखा हुआ हनुमच्चरित्ररास (१६३०) भी एक प्रसिद्ध कृति है।

इसकी हस्तलिखित प्रति उदयपुरके श्री सम्भवनाथके मन्दिरमें मौजूद है।

२. 'सीतारीलपताका गुणवेलि' आचार्य जयकीर्तिकी रचना है। इसकी हस्तलिखित प्रतिपर इसका रचनाकाल वि० सं० १६७४ दिया हुआ है।

अपभ्रंशमें स्वयम्भूके 'रिट्ठणेमिचरिउ' की विशेष स्याति है। उसके अन्त-और बाह्य दोनों पक्ष समान रूपमें सुन्दर हैं जैसे गुलाबोंकी सुगन्ध और गुपमा ही हो। स्वयम्भूकी काव्यक्षमताको महापण्डित राहुल सांकृत्यायनने परग्या और मापा था। पुष्पदन्तके महापुराणमें भी कृष्ण और नेमीश्वरकी कथा निबद्ध है। आगेके अनेक कवि उनसे प्रभावित-से मालूम पड़ते हैं। अपभ्रंशके महाकवि धवलका हरिवंशपुराण (११वीं शताब्दी) में भी इस विषयका महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। इसमें १२२ सन्धियाँ व १८ सहस्र पद्य हैं। हेमचन्द्रके 'त्रिगुण शलाका पुष्प-चरित'में कृष्णचरितका वर्णन है। हेमचन्द्राचार्यके इस ग्रन्थकी विशेष प्रतिष्ठा हुई। किन्तु यह स्वीकार करना होगा कि उनके सभी काव्य-ग्रन्थोंमें हृदयकी धड़कने विद्वत्ताके सायेमें सिमटी पड़ी है। वे एक प्रखर वैयाकरण और दार्शनिक थे। उनकी यह प्रवृत्ति काव्य-ग्रन्थोंमें भी घुले-मिले बिना रह न सकी। अतः राम और कृष्णकथाके वे स्थल जो मार्मिक थे, वहाँ उपलब्ध नहीं होते।

संस्कृत ग्रन्थोंमें आचार्य जिनसेनका 'हरिवंशपुराण' और गुणभद्रका 'उत्तर-पुराण' प्रथम कृतियाँ हैं, जिनमें कृष्ण-कथा आद्योपान्त उपलब्ध होती है। महाकवि धनंजयका संस्कृत 'द्विसंधान महाकाव्य' साहित्यकी एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। इसे 'राघव पाण्डवीय महाकाव्य' भी कहते हैं। इसके प्रत्येक पद्यके दो अर्थ निकलते हैं एक अर्थ रामकथाके पक्षमें और दूसरा कृष्ण-कथाके। ध्वन्यालोक-के कर्ता आनन्दवर्धनने धनजयकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है,

“द्विसंधाने निपुणतां स तां चक्रे धनंजय ।

यथाजातफलं तस्य सतां चक्रे धनजय ॥

एक पुरानी कृति है - 'चउपन्नमहापुरिमचरित'। यह प्राकृत भाषामें लिखा महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। इसके रचयिता शीलाचार्य बहुत बड़े विद्वान् और कवि थे। उनका काल ईसवी सन् ८०८ माना जाता है। इसमें कृष्णचरित निबद्ध है। प्राकृतमें रचे गये आगम ग्रन्थ और अंगोंमें भी कृष्ण-कथा मिलती है। 'उत्तरा-ध्ययन', 'कल्पसूत्र', 'दसवैकालिक' और 'प्रज्ञव्याकरण' में कृष्ण और नेमीश्वर-सम्बन्धी कथाएँ बिखरी पड़ी हैं।

प्रद्युम्नचरित्रोंमें भी कृष्णका उल्लेख है। प्रद्युम्न कृष्णके पुत्र थे। और कामदेव माने जाते थे। उन्हें लेकर हिन्दीमें अनेक काव्योंकी रचना हुई। उनमें सयालूका 'प्रद्युम्नचरित्र' (१४११) प्रसिद्ध है। यह एक सरस कृति है, प्रबन्ध-काव्यके सभी गुण मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त कमलकेशरकी 'प्रद्युम्नचौपई' (म० १६२६), ब्रह्मरायमल्लका 'प्रद्युम्नरासो' (१६२८), ब्रह्मज्ञानसागरका

‘प्रद्युम्नरास’ (१७वीं शताब्दी) तथा देवेन्द्रकीर्तिका ‘प्रद्युम्नप्रबन्ध’ भी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं ।

आचार्य जिनसेन और गुणभद्रके संस्कृत पुराणोमे यथास्थान यह कथा निबद्ध है । किन्तु उसका पृथक् एक काव्यके रूपमे निर्माण ११वीं शताब्दीके महासेना-चार्यने ‘प्रद्युम्नचरित्र’के नामसे किया था । सिंह अथवा सिद्धकी ‘पञ्जूराणकहा’ अपभ्रंशकी एक प्रसिद्ध कृति है । इसका कथानक रोचक है और अवान्तर कथाओसे उसका ‘सम्बन्ध निर्वाह’ विधिवत् हुआ है । सर्वत्र कविकी भावुकता परिलक्षित होती है । महासेनके ‘प्रद्युम्नचरित्र’से यह उत्तम है । इन दोनों रचनाओका हिन्दीके प्रद्युम्नचरित्रोपर प्रभाव है ।

हिन्दी पद्य और गद्यमे लिखे कतिपय ‘हरिवंशपुराण’ भी उपलब्ध होते हैं । उनमे न मौलिकता है और न काव्यसौष्ठव । वे संस्कृत और अपभ्रंश कृतियोंके अनुवाद-भर हैं । ब्रह्मजिनदासका ‘हरिवंशपुराण’ १६वीं शताब्दी, शालिवाहनका ‘हरिवंशपुराण’ १७वीं शताब्दी, खुशालचन्द्र कालाका ‘हरिवंशपुराण’ १८वीं शताब्दी और पं० दौलतरामका ‘हरिवंशपुराण’ १८वीं शतीकी रचनाएँ हैं । इनमे पं० दौलतरामका ‘हरिवंशपुराण’ हिन्दी गद्यमे होनेके कारण अधिक प्रचलित है ।

मध्यकालीन हिन्दी काव्यका जैन भक्तिपरक पहलू विविध प्रवृत्तियोंको लेकर चला । उनका विवेचन इस ग्रन्थके पहले अध्यायमे किया गया है । जैन कवियोंकी एक ऐसी प्रवृत्ति भी थी जो अधिकांश उन्हीमे पायी जाती है, वह है ‘वेलि-काव्य’का निर्माण । ‘वेलि’ ‘वल्ली’को कहते हैं । वल्ली वृक्षागवाची है । पहले यह प्रचलन था कि वाङ्मयको उद्यान और उसके अन्तर्गत ग्रन्थोको वृक्ष या उसके अंगोके नामोसे पुकारा जाता था । ‘तैत्तिरीय उपनिषद्’के सातवे प्रपाठको ‘शिक्षावल्ली’ कहा गया है । विकासोन्मुख क्रममे ‘वल्ली’ नामसे पृथक् रचनाएँ रची जाने लगी । ये राजस्थानी और हिन्दीमे ‘वेलि’ नामसे प्रसिद्ध हुई । अभी-तक एक प्रसिद्ध ‘वेलि’ ‘कृष्ण-रत्नमणी री वेलि’ के नामसे प्रकाशित हो चुकी है । उसके आधारपर विद्वानोंने यह धारणा बनायी कि वेलि-काव्य शृंगार-परक होता है । किन्तु अधिकांश, ‘वेलियों’के पढ़नेसे ऐसा विदित होता है कि उनमे शृंगारसे कहीं अधिक भक्ति और वीर रसोका परिपाक हुआ है । चारणोके द्वारा गायी गयी वेलियोंमे वीरोका यशगान ही रहता है । आज भी वे त्योहारोके अवसरपर गायी जाती है । जैन वेलियोंमे विशेषता है कि वे छोटे-छोटे कथानकोको लेकर चली है । उनमे कथा है और भक्ति भी । उनमे खण्ड-काव्यका आनन्द है, तो भक्तिकी भाव-विभोरता भी । इन्ही वेलियोंके माध्यमसे जैन कवियोने अपने

गुप्तयोका जीवन-वृत्त उपस्थित किया है। ऐसी ही एक वेलि 'जयति पदवेलि' आदि साधुकीर्तिगोत' ऐतिहासिक जैन काव्य-संग्रहमें छप चुकी है। प्रसिद्ध हीरविजय-सूरिको लेकर कवि सकलचन्द्रने 'हीरविजयमूरि देगनावेलि' का निर्माण राजस्थानीमें किया था। कथानकोको लेकर चलनेवाली वेलियोंमें 'चन्द्रनवाला-वेलि', 'स्यूलभद्र-कोगारस वेलि' और 'नेमोमुरकी वेलि' अधिक प्रसिद्ध हैं। हिन्दीके कवि ठकुरसी (१५७८) वेलियोंकी रचनामें निपुण थे। उनकी 'पंचेन्द्रिय वेलि' समूचे वेलि-साहित्यमें उत्तम मानी जाती है। उसका उद्देश्य उपदेगात्मक है, किन्तु ऐसे सरस ढंगसे लिखी गयी है कि उसमें सवाद-जन्य नाटकीय रस उत्पन्न हो उठा है। वह रमकी पिचकारी-सी प्रतीत होती है। इसके अतिरिक्त उन्होंने 'नेमोमुरकी वेलि' और 'गुणवेलि' भी रची। हर्षकीर्ति (१६८३) ने भी 'पंचवेलि', 'पंचगति-वेलि' और 'चतुर्गतिवेलि' की रचना की। वे हिन्दीके एक सामर्थ्यवान् कवि थे। कवि छीहल (१६वीं शती) राजस्थानी कवि थे। उन्होंने राजस्थानी और हिन्दी दोनोंमें लिखा। वे जन्मजात कवि थे। उन्हें ईश्वरप्रदत्त प्रतिभा मिली थी। उनकी वेलि भी एक प्रसिद्ध कृति है। जैन कवियोंका वेलियोंमें 'भव-मन्त्रोद्यन' तो था ही, भक्तिका स्वर भी प्रबल था, वल्कि उसीमें वे डूबी थी। विविध ढालोंमें लिखी जानेके कारण उनका बाह्य कलेवर भी भव्य है। उपदेगको भावनाके साँचेमें जैसा जैन कवियोंने ढाला, अन्य नहीं ढाल सके।

इस ग्रन्थका दूसरा अध्याय मध्यकालीन जैन भक्त-कवियों और उनके जीवन-वृत्त और साहित्यसे सम्बन्धित है। पण्डित रामचन्द्र गुक्लने हिन्दीका भक्ति-काल वि० स० १४०० से १७०० तक माना है। किन्तु यह मान्यता कठोर नहीं थी। उनके अनुसार एक ही युगमें विगेष प्रवृत्तिके साथ-साथ अन्य रचियाँ भी चलती ही रहती हैं। इसके अतिरिक्त यह भी सच है कि प० गुक्ल जैन रचनाओंसे विलकुल परिचित नहीं हो पाये थे। अभी विविध भण्डारोंमें हिन्दीकी जैन कृतियोंकी खोज करते समय विदित हुआ कि हिन्दीकी जैन भक्तिपरक प्रवृत्तियाँ वि० स० ९९०से १९०० तक चलती रही। आचार्य देवसेनके 'श्रावकाचार'में देशभाषाके दर्शन होते हैं। "जो जिणसासण भासियउ, सो तरि पावइ पारु।" इस कथनको मिट्ट करता है। यह 'श्रावकाचार'का दोहा है। इसमें प्रयुक्त शब्द, रूप, विभक्ति और धातुरूप प्रायः सभी देशभाषाके हैं। डॉ० काशीप्रसाद ओसवालने लिखा है कि यह 'श्रावकाचार'के भी पहलेसे ही प्रचलित हो चुकी थी। धर्मशास्त्री नारदने "संस्कृतैः प्राकृतैर्वाक्यैर्यं शिष्यमनुरूपतः। देशभाषाद्युपायैश्च बोधयेत् स गुरुः स्मृतः।" पद्यके द्वारा देशभाषाका पहले ही उल्लेख किया

था। आचार्य हेमचन्द्रने अपभ्रंश और देशभाषामे स्पष्ट अन्तर स्वीकार किया है। देशभाषाको ही प्राचीन हिन्दी कहते हैं। यही आगे चलकर विकसित हिन्दीके रूपमे परिणत हुई। अपभ्रंश और प्राचीन हिन्दीकी साथ-साथ रचनाएँ होती रही। दोनोंमे भेद कर पाना मुश्किल है। स्वयम्भूका 'पउमचरिउ' और पुष्पदन्तका 'महापुराण' हिन्दीकी कृतियाँ नहीं हैं। इनमे विखरे हुए कुछ स्थल देशभाषाके हैं, किन्तु वे अल्प ही हैं। पुष्पदन्तसे ४० वर्ष उपरान्त हुए श्रीचन्द्रका 'कथाकोप' देशभाषाका काव्य-ग्रन्थ है। जिनदत्तसूरि (वि० सं० १२७४) का 'उपदेशरसायनरास' दुरुह अपभ्रंशका निदर्शन है, जब कि इसीके आस-पास बने जिनपद्मसूरिके 'थूलिभट्टाफागु'मे देशभाषाके दर्शन होते हैं। अतः सिद्ध है कि वि० सं० की दसवीं शताब्दीके प्रारम्भसे ही हिन्दी पनपने लगी थी। उनकी अनेक भक्तिपरक रचनाएँ प्राप्त हुई हैं। ये उस युगमे लिखी गयी जिसे ५० गुक्लने वीरगाथाकाल नाम दिया है (वि० सं० १०५०-१३७५)। इस युगमे बौद्ध सिद्धोंने भी पर्याप्त लिखा। इसी आधारपर महापण्डित राहुल सांकृत्यायनने इस कालको 'सिद्धकाल' कहा और डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी उसे 'आदिकाल' कहते हैं, क्योंकि इस नाममे 'वीर' 'भक्ति' और 'सिद्ध' सभी कुछ खप जाता है। किन्तु एक प्रश्न फिर भी बना रहा कि इस कालकी मुख्य प्रवृत्ति क्या थी? वह कुछ भी हो, इतना सिद्ध है कि हिन्दीमे जैनभक्तिकी रचनाओका प्रारम्भ हो गया था, किन्तु था वह प्रारम्भ ही। उसका विकास १४वीं शताब्दीमे देखा जाने लगा। १५वीं शती तो जैनभक्तिके पूर्ण जीवनका काल था। मेरी दृष्टिमे वह १९वीं शती तक निरन्तर अबाधित गतिसे चलता रहा। प्रस्तुत ग्रन्थमे इन्ही ४०० वर्षोंके जैन भक्त कवियों और उनके काव्यका विवेचन है।

हिन्दीके जैन भक्ति-काव्यमे भट्टारको, सूरियो और सन्तोका विशेष योगदान है। पण्डितो और साधारण गृहस्थोने भी लिखा। उनका काव्य भक्ति-रसका ही प्रतीक है। कुछने अपना परिचय दिया और कुछने नहीं। खोज की, ढूँढा, कुछ मिला और कुछ नहीं। जो कुछ प्राप्त हुआ, उस आधारपर जितना प्रामाणिक अर्थ दे सका, दिया। यदि उसमे कुछ कमी रह गयो है या वह नितान्त प्रामाणिक नहीं बन सका है, तो आगे अनुसन्धित्सु उसे पूरा करेगे, इसी आवासानके साथ यह ग्रन्थ पाठकोके समक्ष उपस्थित कर रहा हूँ। इतना अवश्य कहना होगा कि जैन-काव्यमे एक ही नामके अनेक कवि होते रहे, आज उनपर लिखते समय एक जालमे उलझ जाना होता है। ज्ञानभूषण नामके चार भट्टारक हुए। उनमे 'आदीश्वरफागु'के रचयिताकी खोज एक मुश्किल काम था। इसी भाँति चार रूपचन्द्र और चार

भगवतीदासोंका सही-सही लेखा-जोखा मिला पाना आसान नहीं है। आनन्दधनो-की भी कमी नहीं थी। उनमें जैनमरमी आनन्दधन पहचानमें आ गये हैं, ऐसा विश्वास-सा होता है। उपाध्याय जयसागरपर लिखते समय, पहले पैराग्राफमें तीन जयसागरोका उल्लेख किया, किन्तु लिखा केवल उपाध्यायजीपर ही, अवशिष्ट दोको बचाकर निकल गया, या भान गया। भागना पड़ा, क्योंकि उस समय दूसरे-तीसरे जयसागरके साथ मेरा प्रामाणिक सम्बन्ध स्थापित नहीं हो सका था। दूसरे जयसागर काष्ठासधके नन्दीतटगच्छमें हुए थे। उनकी गुरु-परम्परा इस प्रकार थी - सोमकीर्ति, विजयसेन, यश कीर्ति, उदयसेन, त्रिभुवन-कीर्ति, और रत्नभूषण। रत्नभूषण ही जयसागरके गुरु थे। उनका समय वि० स० १६७४ माना जाता है। उन्होंने संस्कृतमें 'पार्व्वपंचकल्याणक' और हिन्दीमें 'ज्येष्ठ जिनवरपूजा', 'विमलपुराण', 'रत्नभूषण स्तुति' तथा 'तीर्थनयमाला' की रचना की। इसी 'विमलपुराण'से सिद्ध है कि आचार्य सोमकीर्तिने गुजरातके नुत्तान फीरोजशाहके समक्ष आकाशगमनका चमत्कार दिखाया था। तीसरे जयसागरको ब्रह्म जयसागर कहते हैं। वे अठारहवीं शताब्दीके प्रथम पादमें हुए हैं। उनका सम्बन्ध मूलसध, सरस्वतीगच्छ, बलात्कारगणकी मूरतगाथासे था। उनके गुरु मेरुचन्द्रका समय वि० स० १७२२-१७३२ सिद्ध है। ब्रह्म जयसागर हिन्दीके सामर्थ्यवान् कवि थे। उन्होंने 'सीताहरण', 'अनिरुद्धहरण' और 'सगर-चरित्र' की रचना की। तीनों ही प्रबन्धकाव्य हैं। उनका कथानक आकर्षक है, सम्बन्धनिर्वाह पूर्ण हुआ है। इसी प्रकार एक ही नामके दो-दो तो कई कवि हुए। यथास्थान उनका विग्लेषण है।

उक्त ग्रन्थमें उन रचनाओंको छोड़नेका प्रयास किया गया है, जिनपर गठित विवादके मध्यसे मैं किसी ठीक परिणामपर नहीं पहुँच पाया हूँ। ऐसा ही एक काव्य 'अध्यात्म सवेया' है। यह वि० जैन मन्दिर ठोलियान, जयपुरके गुटका न० १२७में संकलित है। इसमें १०१ पद्य हैं। डॉ० कस्तूरचन्द्र कासलीवाल इन कृतियों पाण्डे रूपचन्द्रकी रचना मानते हैं। उनका आधार है अन्तमें लिखा हुआ, 'उति श्री अध्यात्म रूपचन्द्रकृत कवित्त समाप्त।' किन्तु रूपचन्द्र नामके चार कवि हुए, जिनमें दोका सम्बन्ध 'अध्यात्म'में था ही। वे दोनों समकालीन थे। एक वे पाण्डे रूपचन्द्र। उनकी शिक्षा-दीक्षा बनारसमें हुई थी। उच्च-कोटिके विद्वान् थे। कवि बनारसीदासके अध्यात्म-सम्बन्धी भ्रमका निवारण उन्होंने किया था। वे हिन्दीके स्वातिप्राप्त कवि थे। किन्तु उनकी रचनाओं और 'अध्यात्म सवेया'की शैलीमें नितान्त পার্থक्य है। इसके अतिरिक्त पाण्डे

रूपचन्दने कही भी अपना नाम केवल 'चन्द' के रूपमें नहीं दिया है। प्रत्येक स्थानपर 'रूपचन्द' ही लिखा है। 'अध्यात्म सवैया' में कविका नाम 'चन्द' दिया है। अतः पाण्डे रूपचन्दकी कृति तो नहीं हो सकती। अन्तमें लिखे 'रूपचन्द लिखित कवित्त समाप्त' किसी लिपिकर्त्तिका कार्य भी हो सकता है। उसने 'चन्द' के आधारपर रूपचन्दका अनुमान लगा लिया होगा। दूसरे थे पं० रूपचन्द। वे बनारसीदासके अभिन्न मित्र थे। उनके साथ अध्यात्म चर्चामें तल्लीन रहते थे। उनकी रचनाएँ उपलब्ध हुई हैं। इन्होंने भी कही 'चन्द' का प्रयोग नहीं किया है। 'अध्यात्म सवैया' के एक पद्यमें आभासित होता है कि उनके रचयिता लालचन्द थे। उस पद्य की अन्तिम पंक्ति है "आलस्यो अतीत महालालचन्द लेखियै।" लालचन्दके कुछ पद दिगम्बर जैन मन्दिर, वडौतके पदसंग्रहमें संकलित हैं। वे विक्रमकी अठारहवीं शताब्दीके कवि थे। किन्तु साथ ही तेरहवें और चौदहवें सवैयाकी अन्तिम पंक्तियोंमें 'तेज कहे' लिखा हुआ है। इनसे सिद्ध है कि किन्हीं तेज नामके कविने इसका निर्माण किया था। मध्यकालीन हिन्दी काव्यमें 'तेज' नामके कोई कवि नहीं हुए। हो सकता है कि यह कविका उपनाम हो। किन्तु यह केवल अनुमान ही है। यदि 'तेज' उपनाम था तो दो के अतिरिक्त अन्य पद्योंमें उसका प्रयोग क्यों नहीं हुआ। त्रिभुवनचन्द नामके कवि हुए हैं, जिन्होंने प्रायः अपने नामके अन्तमें 'चन्द' का प्रयोग किया है। किन्तु इसी आधारपर इसे त्रिभुवनचन्दकी कृति मान लेना युक्ति-संगत नहीं है। यह भी स्पष्ट है कि त्रिभुवनचन्द अध्यात्मवादी नहीं थे। इस भाँति 'अध्यात्म सवैया' के रचयिताको लेकर एक उलझन है। मेरा मत है कि जबतक इस कृति-की तीन-चार प्रतियाँ विभिन्न भण्डारोंमें उपलब्ध नहीं हो जाती, विचारक किसी सही निर्णयपर नहीं पहुँच सकते।

मध्यकालीन जैनभक्त कवि 'निर्गुनिए सतो' की भाँति कोरे नहीं थे। उन्होंने विधिवत् शिक्षा-दीक्षा ग्रहण की थी। इसी कारण प्रारम्भसे अन्त तक उनमें एक ऐसी गालीनताके दर्शन होते हैं, जिसके परिप्रेक्ष्यमें उनकी मस्ती भी सुगोमन प्रतीत होती है। उनमें वह अक्खडता और कड़वाहट नहीं है, जो कवीर-में थी। पोथी पढ़नेवाला पण्डित भले ही न हो पाता हो, किन्तु उसमें ग्राम्यदोष-का नितान्त परिहार हो जाता है, यह सच है।

जैन कवियोंकी शिक्षाके भिन्न-भिन्न साधन थे। ज्वेनाम्बर आचार्य, होनहार वालकोको वचनमें ही दीक्षा देकर अपने साधुसङ्घमें शामिल कर लेते थे। वहाँपर ही उनकी प्रारम्भसे लेकर उच्चकोटि तककी शिक्षा होती थी।

मेरुनन्दन उपाध्याय, सोममुन्दरसूरि तथा यशोविजय आदि हिन्दीके सामर्थ्यवान् कवियोंको आठ वर्षकी उम्रमें ही दीक्षित कर लिया गया था। वे एक ओर प्रकाण्ड पण्डित बने और दूसरी ओर कवि। जिन मंघोमें उनका लालन-पालन, शिक्षा-दीक्षा हुई, उनका वातावरण ऐसा ही था। वहाँ दार्शनिकता और अनुभूति, गुल्फना और उदारता, प्रखरता और कोमलता साथ साथ पला करती थी। भट्टारक-सम्प्रदाय भी शिक्षाके जीवन्त केन्द्र थे। उनके शिष्य दर्शन, मिष्टान्त और नाहित्यके अनिरिक्त मन्त्र, वैद्यक और ज्योतिषमें भी पारंगत विद्वान् होते थे। उनमें अनेक ख्यातिप्राप्त बने। उनका कविता-प्रेम भी प्रसिद्ध है। भट्टारक सकलकीर्तिने संस्कृत-प्राकृतकी अगाध विद्वत्ता प्राप्त की थी। उन्होंने केवल संस्कृतमें मात्रह ग्रन्थ लिखे। वे हिन्दी-के भी सामर्थ्यवान् कवि थे। उनकी अनेक मुक्तक कृतियोंका उल्लेख दत्त ग्रन्थमें हुआ है। भट्टारक रतनकीर्ति, ज्ञानभूषण और शुभचन्द्र भी ऐसे ही विद्वान् कवि थे। उन्हें पाण्डित्यका भावोन्मेष करना आता था। उनकी विद्वत्तारूपी नीका भावरूपी लहरोके मध्यसे सदैव बहती रही। ब्रह्म जिनदासने अनेक प्रबन्ध काव्योंका निर्माण किया। वे भट्टारक सकलकीर्तिके छोटे भाई थे। उन्होंने अपनी रचनाओंमें सकलकीर्तिको गुरु संज्ञासे भी अभिहित किया है। कुमुदचन्द्रकी उत्तम कवियोंमें गणना थी। उन्होंने महाकाव्य लिखे और मुक्तक छन्द भी। वे भट्टारक रतनकीर्तिके शिष्य थे। भट्टारक और उनके शिष्योंकी मध्यकालीन हिन्दी काव्यको महत्त्वपूर्ण देन है। उसे विस्मृत नहीं किया जा सकता। भट्टारक वैभव-सम्पन्न होते थे।। अतः वे अपने शिष्योंके विद्यार्जनके लिए बड़े-बड़े ग्रन्थागारोंकी स्थापना करते थे। उनके यहाँ हस्तलिखित ग्रन्थोंकी प्रतिलिपियाँ होती ही रहती थी। केवल जैनधर्मके ही नहीं, सभी धर्मों और विषयोंके ग्रन्थ उनके भण्डारमें सकलित होते थे। गौरवपूर्ण शिक्षाके लिए बृहद् पुस्तकालयोंका होना अनिवार्य है। इस तथ्यको आजके शिक्षाविगारद भी स्वीकार करते हैं। वे कवि, जो न साधु थे और न भट्टारक, 'शास्त्रप्रवचन' या 'सैली' के द्वारा व्युत्पन्न बने थे। शास्त्र-प्रवचनकी परम्परा आज भी है। प्रत्येक मन्दिरके साथ एक सरस्वतीभवन मलग्न होता है और मध्याह्न या रात्रिमें शास्त्र-प्रवचन हुआ करता है। अनेक श्रोता, जिहे अक्षरज्ञान भी नहीं है, सुन-मुनकर ही जैन दर्शनके सूक्ष्म ज्ञाता बन जाते हैं। प्रवचनमें किसी-न-किसी पुराणका पाठन भी आवश्यक होता है। इन पुराणोंके कथानकोसे अनेक कवि-हृदय आन्दोलित हुए और वे प्रबन्ध तथा मुक्तक काव्योंके निर्माणमें समर्थ हो सके। सधाखू (वि० स० १४११) ऐसे ही एक कवि थे। उन्होंने 'प्रद्युम्नचरित' में लिखा है कि एक एरछ नगरमें

शास्त्र-प्रवचनके समय मैंने यह चरित सुना और 'प्रद्युम्नचरित'की रचना कर सका।

'सैली' गोष्ठीको कहते थे। आगरेमें ऐसी ही एक गोष्ठी थी, जिसमें निरन्तर आध्यात्मिक चर्चा हुआ करती थी। बनारसीदास उसके सदस्य थे। वहाँ बैठनेके कारण ही वे पण्डित बने और कवि भी। बनारसीदास तुलसीदासके समकालीन थे। दोनोंके मिलनकी बात इस ग्रन्थमें कही गयी है। आगे चलकर यह सैली 'वाणारसिया सम्प्रदाय' के नामसे प्रसिद्ध हुई। उससे प्रेरणा पाकर ही कुअँरपाल, जगजीवन, हेमराज, भूधररास आदि उत्तम कवि बन सके। इसी समय दिल्लीमें पण्डित सुखानन्दकी सैली मान्य थी। हिन्दीके प्रमुख कवि चानतराय उसीसे प्रभावित होकर इतने महत्त्वपूर्ण भक्ति-काव्यकी रचना कर सके। उनकी पूजाएँ और आरतियाँ आज भी जैन मन्दिरोंमें पढ़ी जाती हैं। हिन्दीके जैन कवियोंको उर्दू-फारसीका भी अच्छा ज्ञान था। कवि बनारसीदासने जौनपुरके नवाबके बेटे किलिच-को संस्कृत उर्दू-फारसीके माध्यमसे पढ़ाया था। भगवतीदास भैयाकी अनेक रचनाओंमें उर्दू-फारसीके शब्द हैं। कवि विनोदोलालकी 'नेमनीकी रेखता' भी उर्दूकी ही कृति है। उस समय स्थान-स्थानपर मकतब बिछे हुए थे। जैन कवियोंकी प्रारम्भिक शिक्षा उन्हींमें हुई। हिन्दी भाषाका जो रूप गान्धीजी चाहते थे, इन जैन कवियोंकी रचनाओंमें उपलब्ध होता है। साधु-सम्प्रदायोंमें पले कवियोंकी भाषा संस्कृत-निष्ठ थी।

जैन कवि दरबारी नहीं थे, किन्तु उन्होंने मुगलवादशाहोंकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है, यहाँतक कि औरंगजेबका भी गौरवके साथ उल्लेख किया है। रामचन्द्र और जगतराम हिन्दीके प्रसिद्ध कवि थे। उसकी मुक्तक कृतियाँ उत्तम काव्यकी निदर्शन हैं। उन्होंने औरंगजेबकी न्यायप्रियता, ईमानदारी, चरित्र-निष्ठता आदिकी बात लिखी है। शायद इतिहासकारोंको औरंगजेबके सही आकलनमें इन उल्लेखोंसे कुछ सहायता मिल सके। कवि सुन्दरदास शाहजहाँके दरबारमें नहीं रहते थे, किन्तु अपने सद्गुणोंकी प्रसिद्धिके कारण उनके कृपापात्र थे। कवि रंगबिजईको तो शाहजहाँने निमन्त्रण देकर बुलाया था। उन्होंने शाहजहाँकी उदारताकी प्रशंसा की है। आगरेके हीरानन्द मुकाम सलीमके गहरे मित्र थे। प्रायः सलीम उनके घर जाता था। बादशाह होनेके बाद भी उसने हीरानन्दको सम्मानकी दृष्टिमें देखा। हीरानन्द एक अध्यात्मवादी कवि थे। कवि नन्दलालने भी जहाँगीरके उच्च व्यक्तित्वका वर्णन किया है। ब्रह्मगुलाल एक मँजे हुए कवि थे। वे आगराके समीप ही रहते थे। उनका जहाँगीरसे सम्बन्ध नहीं था, फिर भी उन्होंने प्रशंसा की है।

वनारसीदासने अकबर, जहाँगीर और शाहजहाँका शासनकाल देखा था। उनका 'नाटक समयसार' शाहजहाँके राज्यमें निर्विघ्न समाप्त हुआ था। उस समय धार्मिक उत्पीड़न नहीं था। मुलमान बादशाह और नवाबोंकी सहायतासे अनेक जैनयात्रा सघ निकल सके और जैन मूर्तियों तथा मन्दिरोंकी प्रतिष्ठा हो सकी। सेठ धन्नाराय और हीरानन्दकी देख-रेखमें मैकडो जैनमन्दिर बने, ऐसा गिलालेखोंसे स्पष्ट है। अकबरकी धार्मिक उदारता तो जगप्रसिद्ध थी। उन्होंने जैन साधुओंका सम्मान ही नहीं किया, अपितु उनके उपदेशोंपर अमल भी किया। जैन पर्वों और अष्टमी-चतुर्दशीकी पशु-वध सदा-सदाके लिए बन्द कर दिया गया। कई विदेशी विद्वानोंने अकबरकी जैन कहा है। उनकी मृत्युका समाचार जब कवि वनारसीदासने सुना, तो तर्वाँडा आ गया, अपनेको सँभाल न सके और नीचे गिर पड़े। उन्होंने 'अर्थकथानक'में लिखा है,

“अकस्मात् वनारसी, सुनि अकबर की काल ।
सीढ़ी पर बैछ्यौ हुतौ, भयौ भरम चित चाल ॥
आइ तवाला गिरि परयाँ, सक्यो न आपा राखि ।
फूटि माल लोहू चलयौ, कह्यो, 'देव' मुख माखि ॥
लगी चोट पाखान की, भयौ गृहांगन लाल ।
'हाइ' 'हाइ' सब करि उठे, मात तात बेहाल ॥”

हिन्दीके अन्य जैन महाकवि ब्रह्मरायमल्ल, पाण्डे जिनदास, परिमल्ल और गणि महानन्द आदिने भी अकबरका गौरवपूर्ण स्मरण किया है। न वे अकबरके दरबारमें रहते थे और न उनका कोई निजी स्वार्थ ही सिद्ध होना था। वे सच्चे कवि थे। उनके कविहृदयने सम्राट् अकबरके विशाल हृदयको पहचाना था। दिलोकी यह आपसी पहचान ही उनके काव्योंमें उभर-उभर उठी है।

वि० स० १८००-१९०० में भी अनेक भक्तिपरक रचनाओंका निर्माण हुआ। उनके रचयिता शक्तिशाली कवि थे। किन्तु रीतिकालका उनपर प्रभाव था। उनकी भाषामें भी अलंकारोंकी भरमार थी। लाला हरियशका जन्म वि० स० १८६० में, लाहौरके समीप कुसुमपुर (कसूर) में हुआ था। उनकी जाति ओसवाल और गोत्र गान्धी था। वचन विपत्तियोंमें बीता। फिर भी व्युत्पन्न होनेके कारण संस्कृत और प्राकृतके अच्छे ज्ञाता बन सके। उनकी भाषापर संस्कृत प्राकृतका प्रभाव है। उन्होंने 'साधुगुणमाला', 'देवाधिदेव रचना' और 'देवरचना' का निर्माण किया था। तीनों बहुत पहले प्रकाशित हुई थी। 'साधुगुणमाला' का एक पद्य देखिए, जो अलंकारसे बोझिल है,

जिन केतक के दल के महिके, अलि के चित्त के भटिके बहिके ।
मधु के रक्त के, बन के, सरके, पिक केम चुके विनके लवके ।
घन के घट के स्वर के सुनके, किम केकि चुके नृतके लटके ।
खग के रम के किम के तुटि के, कवि केम चुके स्तव के कथके ॥

इसी युगमें एक कवि पारसदास हुए । जयपुरके रहनेवाले थे । वहाँके बड़े मन्दिरकी तेरापन्थी सैलीसे उन्हें प्रेरणा मिली और वे एक अच्छे कवि बन सके । उनका 'पारस विलास' एक प्रसिद्ध कृति है । उसमें 'अष्टोत्तरगतक', 'ब्रह्मछत्तीसी', 'सरस्वती अष्टक', 'उपदेश पच्चीसी', 'बाराखंडी', 'चेतनसीप' आदि भक्तिपरक कृतियाँ हैं । कविकी हृदयगत तल्लीनता उनसे स्पष्ट हो जाती है । पाठक भाव-विभोर हुए बिना नहीं रहता । 'पारस विलास' की हस्तलिखित प्रति दि० जैन मन्दिर बड़ीतमें मौजूद है । कवि देवीदास भी हिन्दीके भक्त कवि थे । उनका जन्म औरछा स्टेटके दुगोडा ग्राममें हुआ था । इनकी जाति गोलालारे और वंश खरीआ था । इनकी प्रसिद्ध कृति है 'परमानन्द विलास' । उसमें भक्ति और अध्यात्मका समन्वय है । यह काव्य प० परमानन्द शास्त्रीको उपलब्ध हुआ था । रचना सरस है । इसी शताब्दीमें कवि टेकचन्द हुए । उनका जन्म मेवाड़के गाहपुरामे हुआ था । उनके पिता रामकृष्ण जयपुर छोड़कर गाहपुरामे रहने लगे थे । टेकचन्द कुछ समय तक इन्दौरमें रहे और वहाँकी धार्मिक मण्डलीमें उन्हें ग्रन्थनिर्माणकी प्रेरणा मिली । उन्होंने 'पुण्यास्रवकथाकोश', 'बुद्धिप्रकाश', 'श्रेणिकचरित्र', 'पंचपरमेष्ठि' आदि पूजाओं और पद-संग्रहोंका निर्माण किया । ये सब कवि भक्त होते हुए भी तत्कालीन साहित्यिक प्रवृत्तियोंसे प्रभावित थे । भले ही इन्होंने नायिकाओंका नखसे शिख तक वर्णन न किया हो, किन्तु उनकी भाषा नीचेसे ऊपर तक अलकारोंसे सुशोभित थी । वे भाषाकी स्वाभाविकतासे हटते जा रहे थे ।

इस ग्रन्थके तीसरे अध्यायमें जैन भक्त कवियोंके भावपक्षपर लिखा गया है । पाँच भावोंको आधार बनाया है । वे इस प्रकार हैं सख्य, वात्सल्य, प्रेम, विनय और शान्त । इनमें उत्तरोत्तर क्रमसे विगुद्धता आती गयी है । सर्वोत्कृष्ट है शान्त भाव । उसे अन्तमें रखा है । इन सबके परिप्रेक्ष्यमें जितने अन्य सूक्ष्म भाव हो सकते हैं, उनके विश्लेषणका प्रयास किया है ।

चौथा अध्याय कला-पक्षसे सम्बन्धित है । उसे भाषा, छन्द, अलकार और प्रकृतिचित्रण-जैसे चार उपशीर्षकोंमें बाँट दिया है । जैन कवियोंकी भाषा सरल और प्रवाहपूर्ण थी । उन्होंने अनेक नये छन्द, नयी राग-रागिनियोंमें प्रयुक्त किये ।

इस दिगामे उनकी मीलिकता अनुकरणीय थी। अलंकारोंके प्रयोगमें वे मर्यादाशील बने रहे। भक्ति-काव्यका कोई अंग अलंकारोंके कारण अपनी स्वाभाविकता न खो सका। अनेक जैन कवि प्रकृतिके प्रांगणमें पले और वह ही उनका गायना-क्षेत्र बना। अतः वे 'प्रकृति-चित्रण' भी स्वाभाविक ढंगसे कर सके।

पाँचवाँ अध्याय तुलनात्मक है। उसमें निर्गुणिए सन्तो और वैष्णव कवियोंकी जैन कवियोंमें तुलना की गयी है। मैंने निरन्तर निष्पक्ष रहनेका प्रयत्न किया है।

इस 'प्रबन्ध'का निर्देशन मान्य डॉ० छैलबिहारीलाल गुप्त राकेश, एम० ए०, डी० फिल०, डी० लिट्० ने किया था। मैं उनका हृदयसे आभारी हूँ। महाशयित राहुल सांकृत्यायन और डॉ० वानुदेवचरण अग्रवाल इस शोध ग्रन्थके परीक्षक थे। उन्होंने एक मतसे इसे पी०एच० डी० के योग्य स्वीकार किया। मेरे लिए उनका आशीर्वाद ही था। शायद उनके प्रति मेरा यही आभार प्रदर्शन होगा कि मैं शोध-मार्गपर निरन्तर चलता रहूँ।

भारतीय-ज्ञानपीठके अधिकारियोंका भी आभारी हूँ कि उन्होंने इस ग्रन्थको सत्कृत्य प्रकाशित कर दिया।

डि० जैन कॉलेज,
बड़ौत (मेरठ)
२२ जनवरी, १९६३ }

—(डॉ०) प्रेमसागर जैन

विभाग : एक

१. जैन भक्ति : प्रवृत्तियाँ

१-३१

‘निष्कल’ और ‘सकल’-१, दिव्य अनुराग-२, रहस्यवाद-४, सतगुरु-६, ब्रह्मकी प्रेरणा-७, पचकल्याणक स्तुतियाँ-९, दास्यभाव-१०, आराध्य-की महत्ता-११, कीर्तन-१४, स्मरण-१६, दर्शनकी महिमा-१७, भक्तिसे अगोकी सार्थकता-२०, भक्तिके लिए मनको चेतावनी-२२, बावनी और शतक आदिमें जैन भक्ति-२४, रूयकोमें भक्ति-२६, जैन भक्तिके विंगल स्तम्भ-प्रबन्ध काव्य-२८, जैन भक्तिकी शान्ति-परकता-२९ ।

२. जैन भक्त कवि : जीवन और साहित्य

३२-३६४

१. राजशेखरसूरि-३२, २ सधारु-३४, ३ विनयप्रभ उपाध्याय-३७, ४. मेरुनन्दन उपाध्याय-४२, ५ विद्वणू-४७, ६. सोमसुन्दर सूरि-५०, ७. उपाध्याय जयसागर-५२, ८. हीरानन्द सूरि-५४, ९ भट्टारक सकलकीर्ति-५६, १० श्री पद्मतिलक-५८, ११. ब्रह्म जिनदास-५९, १२ मुनि चरित्रसेन-६४, १३ लावण्यसमय-६५, १४. संवेगसुन्दर उपाध्याय-६८, १५ ईश्वरसूरि-६९, १६ चतुर्भुज-७१, १७ भट्टारक ज्ञानभूषण-७३, १८ भट्टारक शुभचन्द्र-७७, १९. विनयचन्द्र मुनि-८०, २० कवि ठकुरसी-८३, २१ विनयसमुद्र-८८, २२ कवि हरिचन्द्र-९०, २३. देवकलश-९२, २४ मुनि जयलाल-९३, २५. भट्टारक जयकीर्ति-९४, २६ श्री क्षान्तिरगगणि-९५, २७ श्री गुणसागर-९६, २८ वृचराज-९७, २९. छोहल-१०१, ३०. भट्टारक रत्नकीर्ति-१०७, ३१. ब्रह्म रायमल्ल-११०, ३२ कुशललाल-११५, ३३. साधुकीर्ति-१२१, ३४ हीरकलाल-१२२, ३५ पाण्डे जिनदास-१२५, ३६ त्रिभुवनचन्द्र-१२८, ३७ कुमुदचन्द्र-१३०, ३८ कवि परिमल्ल-१३५, ३९. वादिचन्द्र-१३७, ४०. गणि महानन्द-१४०, ४१. मेघराज-१४२, ४२ सहजकीर्ति-१४४, ४३ ब्रह्मगुलाल-१४६, ४४ उदयरज जती-१५०, ४५ हीरानन्द मुकीम-१५४, ४६ हेमविजय-१५६,

४७. नन्दलाल-१५८, ४८. कवि मुन्दरदास-१६१, ४९ पं० भगवती,
दास-१६४, ५० पाण्डे रूपचन्द्र-१६८, ५१ हर्षकीर्ति-१७४, ५२.
कनककीर्ति-१७६, ५३ कवि चनारसीदास-१७८, ५४ मनराम-१७३,
५५ कुँवरपाल-१९७, ५६ यशोविजयजी उपाध्याय-१९९, ५७.
महात्मा आनन्दधन-२०४, ५८ जगज्जीवन-२११, ५९. पाण्डे हेमराज-
२१४, ६०. पं० मनोहरदास-२१३, ६१. लालचन्द्र लक्ष्मोदय-२१४,
६२. पं० हीरानन्द-२२८, ६३ रायचन्द्र-२३०, ६४ जिनहर्ष-२३३,
६५. अचलकीर्ति-२३९, ६६. रामचन्द्र-२४२, ६७ जोधराज गोधीका-
२४७, ६८. जगतराम-२५१, ६९. विष्णुमूपण-२५८, ७० जितरंग-
सूरि-२६४, ७१. नैया भगवतीदाम-२६८, ७२ गिरोमणिदास-२७६,
७३ दानतराय-२७८, ७४. विद्यासागर-२८७, ७५ बुलाकीदास-
२९०, ७६. विनय विजय-२९३, ७७. देवाग्रह-२९५, ७८ मुरन्धकीर्ति
मुनीन्द्र-२९८, ७९ खेतल-३००, ८० भाऊ-३०३, ८१. लक्ष्मीवल्लभ-
३०७, ८२. विनोदीलाल-३११, ८३ विहारीदास-३२२, ८४. किशन-
सिंह-३२७, ८५. सुगलचन्द्र काला-३३३, ८६. भूधरदास-३३५,
८७. निहालचन्द्र-३४९, ८८. पं० दीलतरामजी-३५२, ८९. भवानी-
दास-३५३, ९० अजयराज पाटणी-३५७ ।

त्रिभाग : दो

३. जैन भक्ति-काव्यका भाव-पक्ष ३६७-४१३

सख्यभाव-३६७, वात्सल्यभाव-३७१, प्रेमभाव-३८१, आध्यात्मिक
विवाह-३८५, तीर्थंकर नेमीश्वर और राजुलका प्रेम-३८७, वारहमासा-
३८९, आध्यात्मिक होलियाँ-३९१, विनयभाव-३९७, दीनता-४०१,
लघुता-४०२, गान्तभाव-४०९ ।

४. जैन भक्ति-काव्यका कला-पक्ष ४२०-४५७

भाषा-४२०, वि० सं० १६००-१८०० के जैन हिन्दी कवियोंकी भाषा-
४२९, छन्द-विधान-४३५, अलंकारयोजना-४४५, प्रकृति-चित्रण-४५१ ।

५. तुलनात्मक विवेचन ४५८-४६७

निर्गुणोपासना और जैन-भक्ति-४५८, जैन आराधना और सगुण
भक्ति-४८० ।

परिनिष्ठ :

६. हिन्दीके आदिकालमें जैन भक्तिपरक कृतियाँ ४६६-५०५

विभाग :: एक

: १ :

जैन भक्ति : प्रवृत्तियाँ

‘निष्कल’ और ‘सकल’

आचार्य योगीन्द्रने ‘परमात्मप्रकाश’ में भगवान् ‘सिद्ध’ को ‘निष्कल’ कहा है। व्याख्यामें ब्रह्मदेवने लिखा है, “पञ्चविधशरीररहित. निष्कल.।”^१ सिद्ध शरीररहित होकर ‘सिद्धि’ में विराजते हैं। ज्ञानकी दृष्टिसे सिद्ध और शुद्ध आत्मामें अन्तर नहीं है, किन्तु ‘सिद्ध’ मोक्षमें और शुद्ध आत्मा देहमें रहती है। आचार्य कुन्दकुन्दने दोनोंको ही पूज्य कहा है। शरीररहित होनेसे वे निराकार होते हैं। शुद्ध आत्मा देहमें रहती अवश्य है, किन्तु स्वयं देहधारी नहीं है।

अर्हन्त ‘नकल’ ब्रह्म कहलाते हैं। अर्हन्त वह हैं, जिन्होंने चार घातिया कर्मोंका नाश करके परमात्मपद पा लिया है; किन्तु अघातिया कर्मोंके क्षय होने तक उन्हें इस मंसारमें रुकना है। ससारमें रुकनेका अर्थ है शरीरका बना रहना। अर्हन्तका परम औदारिक शरीर^२ होता है। वे सशरीरी कहलाते हैं। ‘निष्कल’ और ‘सकल’ में अशरीरी और ‘सशरीरी’ के अतिरिक्त और कोई भेद नहीं है। दोनोंकी ही आत्मा परमात्मतत्त्वकी दृष्टिसे समान है। ब्रह्मत्वकी दृष्टिसे ‘निर्गुण’ और ‘सगुण’ में भी समानता है, किन्तु ‘निष्कल’ और ‘सकल’ जितने एक-दूसरेके निकट हैं, ‘निर्गुण’ और ‘सगुण’ नहीं। निष्कल और सकल दोनों ही स्वप्रयाससे कर्मोंका क्षय कर निष्कल और सकल बन पाते हैं। प्रत्येक ‘निष्कल’ पहले ‘सकल’ बनता है। बिना शरीर धारण किये और बिना केवलज्ञान उपलब्ध किये कोई भी जीव ‘निष्कल’ नहीं बन सकता। केवलज्ञानने निष्कल और सकलको एक-दूसरेके समीपतम पहुँचा दिया है।

‘निर्गुण’ और ‘सगुण’ में बृहदन्तर होनेके कारण ही हिन्दीके भक्ति-काव्यमें दो पृथक् प्रवृत्तियाँ देखी जाती हैं। डॉ० पीताम्बरदत्त ब्रड्थवालने उन्हें ‘निर्गुण

१. योगीन्द्र, परमात्मप्रकाश, ब्रह्मदेवकी टीका सहित, १९०५, पृ० ३० ।

२. ‘परम औदारिक शरीर’ का अर्थ है अग्निमन्थल शरीर, अर्थात् अर्हन्त इस स्थूल शरीरके उपरान्त फिर कोई शरीर धारण नहीं करेंगे।

भक्तिवारा' और 'सगुण भक्तिवारा' के रूपमें विभाजित कर दिया है। कवीर आदि पहलीके और मूर आदि दूसरी धाराके कवि कहे जाते हैं। हिन्दीका जैन भक्ति-काव्य 'निष्कल' और 'सकल' के रूपमें नहीं बाँटा जा सकता। उसमें दोनोंका समन्वय हुआ है। हिन्दीके जैन भक्त कवियोंने यदि एक ओर सिद्ध अथवा निष्कलके गीत गाये तो दूसरी ओर अर्हन्त अथवा सकलके चरणोंमें भी श्रद्धा-पुष्प चढ़ाये। उन्होंने किसी एकका समर्थन करनेके लिए दूसरेका खण्डन नहीं किया। भट्टारक शुभचन्द्रने 'तत्त्वसारदूहा'में, "देह विमिण्णो णाणमय रे मूरति रहित अमुत्त। ध्याउ अप्पा आप्पो ध्यानानल पवित्त ॥" कहा, तो "देव एक जिनदेव रे आगम जिन सिद्धान्त। तत्त्व जीवादिक सहहरण होइ सम्मत्त अभ्रान्त ॥" भी कहा। मुनि चरित्रनेने अपनी 'सम्मावि' नामकी कृतिमें, "खणि-खणि झाइयह णमो अरिहन्ताणं, जिव भेगे पावहु णिन्वाणं।" के द्वारा अर्हन्तके ध्यानकी बात कही, तो "जइ अप्पा अप्पडि गुण लग्ना, ते संसार महाडुह भग्ना ॥" से आत्माके गुणोंमें तल्लीन होना भी स्वीकार किया। आनन्दतिलकने 'महानन्दिदेउ' नामकी रचनामें "अप्पा संजमु सील गुण अप्पा दंसण णाणु। वउ तउ संजम-देउ गुरु आणंदा ते पावहिं णिन्वाणु ॥" लिखा तो दूसरी ओर सद्गुरु, जो शरीरधारी हैं, की भी महिमा का, "गुरु जिणवरु गुरु सिद्ध सिउ, गुरु खणत्तयसार। सो दरिसावइ अप्प पर आणंदा, भवजल पावइ पार ॥" के द्वारा बखान किया^१। हिन्दीके भक्ति-काव्यका ऐसा कोई जैन कवि नहीं, जिसमें ये दोनों प्रवृत्तियाँ एक साथ न पायी जाती हो।

दिव्य अनुराग

जैन आचार्योंने 'राग' को बन्धका कारण कहा है, किन्तु वीतरागीमें किया गया 'राग' परम्परया मोक्षको ही देता है। वही 'राग' बन्धका हेतु है जो 'पर' में किया गया हो। वीतरागी परमात्मा 'पर' नहीं 'स्व' आत्मा ही है। आत्म-प्रेमका अर्थ है आत्म-सिद्धि, जिसे मोक्ष कहते हैं। आचार्य पूज्यपादने 'राग' को भक्ति कहा, किन्तु उस रागको जो अर्हन्त, आचार्य, बहुधृत और प्रवचनमें शुद्ध भावसे किया जाये।^२ वीतरागीके प्रति रागका यह भाव जैन भक्तिके रूपमें निरन्तर प्रतिष्ठित बना रहा। भक्त कवियोंने तो उसीको अपना आधार माना।

१. तत्त्वमार दृष्टा, मन्दिर ठोलिगान, जयपुर, सम्माधि और महानन्दिदेउ, मन्दिर वर्धाचन्द्रजी। जयपुरकी हस्तलिखित प्रतियोंके आधारपर ये उद्धरण दिये गये हैं।

२. आचार्य पूज्यपाद, सर्वार्थसिद्धि, ६।२४ का मध्य।

हिन्दीके जैन भक्ति-काव्यमे यह रागात्मक भाव जिन अनेक मार्गोंसे प्रस्फुटित हुआ, उनमे 'दाम्पत्यरति' प्रमुख है। 'दाम्पत्यरति' का अर्थ है पति-पत्नीका प्रेम-भाव। पति-पत्नीमे जैसा गहरा प्रेम सम्भव है, अन्यत्र नहीं। इसी कारण 'दाम्पत्य-रति' को रागात्मक भक्तिमे शीर्ष स्थान दिया गया है। हिन्दीके जैन कवियोने चेतनको पति और सुमतिको पत्नी बनाया। पतिके विरहमें पत्नी बेचैन रहती है, वह सदैव पति-मिलनकी आकाक्षा करती है। पति-पत्नीके प्रेममे जो मर्यादा और शालीनता होती है, जैन कवियोने उसका पूर्ण निर्वाह 'दाम्पत्यरति' वाले रूपकोमे किया है। कवि बनारसीदासकी 'अध्यात्मपद पक्ति', भगवतीदास 'भैया' की 'गतअष्टोत्तरी', मुनि विनयचन्दकी 'चूनडी', दानतराय, भूधरदास, जगराम और देवाब्रह्मके पदोमे दाम्पत्यरतिके अनेक दृष्टान्त हैं और उनमे मर्यादाका पूर्ण पालन किया गया है। हिन्दीके कतिपय भक्ति-काव्योंमे दाम्पत्यरति छिछले प्रेमकी द्योतक-भर बनके रह गयी है। उसमें भक्ति कम और स्थूल सम्भोगका भाव अधिक है। भक्तिको ओटमे वासनाको उद्दीप्त करना किसी भी दशामे ठीक नहीं कहा जा सकता। पत्नीके द्वारा सेज सजायी जाना और उसपर सम्भोगके लिए पतिका आह्वान किया जाना, भक्ति तो नहीं ही है और चाहे कुछ हो। दाम्पत्य-रतिके रूपकको 'रूपक' ही रहना चाहिए था, किन्तु जब उसमे रूकत्व तो रहा नहीं, 'रति' ही प्रमुख हो गयी, तो फिर अशालीनताका उभरना भी स्वाभाविक ही था। जैन कवि और काव्य इससे बचे रहे।

'आध्यात्मिक विवाह' भी रूपक काव्य है। इनमे किसी साधुका विवाह दीक्षाकुमारी या सयमश्रीके साथ सम्पन्न होता है, अथवा आत्मारूपी नायकका गुणरूपी नायिकाके साथ। मेरुनन्दन उपाध्यायका 'जिनोदयसूरि विवाहलउ', उपाध्याय जयसागरका 'नेमिनाथ विवाहलो', कुमुदचन्दका 'ऋषभ विवाहला' और अजयराजपाटणीका 'शिवरमणीका विवाह' इस दिशाकी महत्त्वपूर्ण कडियाँ हैं। 'आध्यात्मिक विवाह' जैनोकी मौलिक कृतियाँ हैं। निर्गुनिए संतोंने उनका निर्माण नहीं किया था। 'आध्यात्मिक फागुओ' की रचना भी जैन कवियोने अधिक की। जैन चेतन अपनी सुमति आदि अनेक पत्नियोंके साथ होली खेलता रहा है। कभी-कभी पुरुष और नारीके जत्थोंके मध्य भी होलियाँ खेली गयी हैं। वैसे तो होलियाँ सहस्रो जैन पदोंमें बिखरी हैं, किन्तु जैसी मरसता दानतराय, जगराम और रूपचन्दके काव्यमे है, दूसरी जगह नहीं। चेतनकी पत्नियोंको 'आध्यात्मिक चूनडी' पहननेका चाव था। कबीरकी बहुरिया ने भी 'चूनडी' पहनी है, किन्तु साधुकीर्तिकी 'चूनडी' मे मंगीतात्मक लालित्य अधिक है।

नेमिनाथ और राजीमतीसे सम्बन्धित मुक्तक और खण्ड काव्योंमे जिस प्रेमकी

अनुभूति सन्निहित है, वह भी स्थूल नहीं दिव्य ही था। वैरागी पतिके प्रति यदि पत्नीका सच्चा प्रेम है, तो वह भी वैराग्यसे युक्त ही होगा। राजीमतीका नेमी-श्वरके साथ विवाह नहीं हो पाया था कि वे, भोज्यपदार्थ बननेके लिए द्रव्य पशुओंकी कश्य पुनारमं प्रभावित होकर तप करने चले गये, फिर भी राजीमतीने जीवन पर्यन्त उन्हीको अपना पति माना। ऐसी पत्नीका प्रेम झूठा अथवा वासनामिश्रित होगा, यह कोई नहीं कह सकता। हिन्दीकी अनेक मुक्तक रचनाओंमें राजीमतीके सौन्दर्य और विरहकी भावपरक अनुभूतियाँ हैं, किन्तु वे अपभ्रंशकी प्रोषित-पत्रिकाओंसे यत्किञ्चित् भी प्रभावित नहीं हैं। राजीमती सुन्दर है, किन्तु उसे अपने सौन्दर्यका कभी आभास नहीं होता। राजीमती विरहप्रपीडित है, किन्तु उसे पतिके सुखका ही अधिक ध्यान है। विरहमें न तो उसकी शय्या नागिन बन सकाई और न उसने अपनी रातें ही पाटियाँ पकड़कर बितायी हैं। राजशेखरके 'नेमीश्वरफागु', हर्षक्रीत्ति, हेमचिजय और विनोदीलालके 'नेमीश्वरगीतो'में राजीमतीका सौन्दर्य तथा जिनहर्ष, लक्ष्मीवत्लभ, विनोदीलाल और धर्मवर्धनके 'नेमिराजीमती दारहमामो'में राजीमतीका विरह उत्तम काव्यका निदर्शन है। कहीपर भी अश्लीलता नहीं है। नव कुछ नर्यादिमें द्रव्य है। हिन्दीके जैन काव्योंमें नेमीश्वर और राजीमतीको लेकर अनेक भगवाचरणोंकी भी रचना हुई है, किन्तु उनमें कहीं भी "पादाग्रस्थितया मुहु स्तनभरेणानीतया नम्रताम्" और "औत्सुक्येन कृतन्वरा सद्युवा व्यावर्त्तमाना हिया" जैसी वाग नहीं है। जब कि भगवान्‌के भगवाचरण भी वासनाके केमरसे खींचे जा रहे थे, नेमीश्वर और राजुलसे सम्बन्धित गान्तिक पद दिव्यानुभूतियोंके प्रतीक-भर ही रहे। उन्होंने अपनी पावनताका परिणाम कभी नहीं किया।

रहस्यवाद

जैन अपभ्रंशके 'परमात्मप्रकाश', 'भावप्रवम्भदोहा', 'दोहापाहूड' — राससिंह 'वैराग्यद्वार' और 'दोहापाहूड' — मध्वचन्द में आत्म-ब्रह्ममें प्रेम करने और उसमें लम्बव होनेकी बात कही गयी है। वहाँ आत्म-ब्रह्मकी भक्तिते सम्बन्धित अनेक विषय हैं, जिनपर तन्वात्मक प्रवृत्तिका भी हलका-सा रंग है। मध्यकालीन हिन्दूके जैन कवि अपभ्रंशके इन रहस्यवादमें प्रभावित हैं, किन्तु वे तन्त्रवादसे मुक्त हैं। उनकी अनुभूतियोंमें नावान्मत्ता अधिक है। आचार्य कुन्दकुन्दके 'भावपाहूड'में भी आत्ममत्त अनुभूतिकी ही बात अधिक कही गयी है। भाव-

मूलक अनुभूति ही रहस्यवादका प्राण है। विचारात्मक अनुभूति दर्शनके क्षेत्रमें प्रतिष्ठित है। अनुभूति दोनों है, किन्तु पहलीमें भाव उत्पन्न होते हैं और दूसरीमें विचार। डॉ० राधाकृष्णनने विचारात्मक अनुभूतिको अध्यात्मविद्या कहा है। अध्यात्मविद्या वह है, जिसमें मुख्यतः अनुभूतिगत तत्त्वका विचार किया जाये। रहस्यवाद भावात्मक अनुभूति है।^१

अनुभूतिका दूसरा नाम अनुभव है। कवि बनारसीदासने अनुभवको परिभाषा लिखी है, “आत्मिक रसका आस्वादन करनेसे जो आनन्द मिलता है, उसे ही अनुभव कहते हैं^२।” उसीको विशद करते हुए उन्होंने कहा, “इसी अनुभवको जगत्के ज्ञानी जन रसायन कहते हैं। इसका आनन्द कामधेनु और चित्रावेलिके समान है, इसका स्वाद पंचामृत भोजन-जैसा है। अनुभव मोक्षका साक्षात् मार्ग है^३।” पाण्डे रूपचन्दने ‘अध्यात्म सर्वथा’ में लिखा है कि आत्मब्रह्मकी अनुभूतिसे यह चेतन दिव्य प्रकाशसे युक्त हो जाता है। उसमें अनन्तज्ञान प्रकट होता है और यह अपने-आपमें ही लीन होकर परमानन्दका अनुभव करता है।^४

१ डॉ० राधाकृष्णन, Heart of Hindusthan, अनुवाद-भारतकी अन्तरात्मा, दिव्यम्बरनाथ त्रिपाठी, १९५३, पृ० ६५।

२ वस्तु विचारत ध्यावतै, मन पावै विश्राम।

रम स्वादत मुख ऊपजै, अनुभौ याकौ नाम ॥१७॥

बनारसीदास, नाटकसमयसार, जैनग्रन्थरत्नाकर कार्यालय, बम्बई, वि० सं० १९८६, पृ० १७।

३. अनुभौके रमकौ रसायन कहत जग,

अनुभौ अभ्यास यहु तीरथकी ठोर है।

अनुभौ की केलि यहै कामधेनु चित्रावेलि,

अनुभौ को स्वाद पच अमृतको कोर है।

देखिण वही, १९वाँ पद्य, पृ० १७-१८।

४. अनुभौ अभ्यासमै निवास सुध चेतन को,

अनुभौ सरूप सुध बोधको प्रकास है,

अनुभौ अनूप उपरहत अनत ज्ञान,

अनुभौ अनीत त्याग ज्ञान सुखरास है।

अनुभौ अपार सार आप ही को आप जानै,

आप ही मै व्याप्त दोसै जामै जड नास है।

अनुभौ ‘अरूप है सरूप चिदानन्द चंद,

अनुभौ अतीत आठ कर्म स्यौ अफास है ॥१॥

अध्यात्म सर्वथा, मन्दिर वधीचन्द्रजी, जयपुरकी हस्तलिखित प्रति।

मध्यकालीन हिन्दीके जैन काव्योमें नारायणजी कीन जीम पद प्रिये २० ॥
 उनमें 'आगमना पतिचोपकार' - मदनोदय, 'अभयार्थ' - अमरनाथ, 'नारायण-
 सारङ्गदा' - मधुसूदन, 'चिन्तनी' - चिन्तामण, 'नारायण गायत्री' - 'नारायण गायत्र',
 'सुन्दरगतमठ' - सुन्दरदान, 'नारायण गायत्री' - नारायण गायत्र, 'आगमना पति' -
 वनारजीदान, 'मनराम गायत्री' - मनराम, 'नारायण' - नारायण, 'नारायण-
 देशवावली' - हंसराज, 'आगम गायत्री' - अमरनाथ, 'नारायण गायत्री' - नारायण-
 वरलभ, 'अभयगायत्री' - विद्याजीदान, 'चिन्तनी' - चिन्तामण, 'नारायण गायत्री' -
 नुमनिसज्जान - भवानीदान प्रणय रचनाएँ हैं। इनमें नारायण-काल्य जैनजी
 अनिव्यक्ति रूपोंके द्वारा की गयी हैं। काल्य मर्याद है, हिन्दी कविता में नारायण-
 प्राकृतके जैन कवियोंमें नती पायी जाती।

सतगुरु

जैन काव्योमें सतगुरुता मन्त्रपूर्ण गायन है। जहाँ मन्त्रमय और गायन में ही
 नहीं स्वीकार किया गया है। उन्होंने कवीन और गायत्री की 'सतगुरु' को संज्ञाने
 अभिहित किया है। कवीनका गुरु ब्रह्मसे प्रकृत है। गुरुके द्वारा ही गीति २ मिलता
 है, अतः कवीनने गुरुको ब्रह्मसे कहा है। गुरुके प्रति नारायण गायत्री दृष्टिकोण
 स्वार्थजन्य अधिक लगता है, भक्तिपरक कम। दूसरी ओर जो भक्ति प्रकृतकी
 भी 'गुरु' कहकर ही प्रकृत है, उनकी गुरु भक्तिमें नारायण नहीं दिया जा सकता।
 जैन कवि गुरु-भक्त थे। उन्होंने पनवरमेष्टीको 'पनगुरु' कहा है। पनवरमेष्टीमें
 अर्हन्त-सिद्ध शामिल है, आचार्य-उपाध्याय तथा साधु भी। नाथ यदि सम्य-
 क्तवी है, तो गुरु-पदका अधिकारी है। गुरु बड़ी है, जो सम्यक् पदका
 निर्देशन करे। सम्यक् पदका अर्थ है मोक्ष-मार्ग। उसे पदों बना मरना है, जो
 समपर चल चुका हो। सब्बा साधु समपर चलता है और उनके जैन-अर्थमें
 परिचित रहता है। हिन्दीके जैन कवियोंने 'गुरु' को मोक्ष-मार्गता प्रमाणक
 कहा है।

कवीर ने 'गुरु' की शक्तिकी बात तो बहुत की, किन्तु उसके प्रति शिष्यों
 अनुरागात्मक श्रद्धाका तो जैन वहाँ अभाव ही है। उधर जैन काव्योकी गुरु-
 भक्तिमें अनुरागको पर्याप्त स्थान मिला। जैन शिष्यने गुरुके मिलन और विरह
 दोनोंके ही गीत गाये। गुरुके मिलनमें शिष्यकी समूची प्रकृति लहलहाती हुई
 दिखाई दी और विरहमें उसने नमूचे विश्वकी उदासीन देखा। रत्नकी
 'जिनदत्त चौरई', उपाध्याय जयपागर्की 'जिनकुशलचौरई', कुशललाभका

‘श्रीपूज्यवाहणगीतम्’, साधुकीर्तिका ‘जिनचन्द्रसूरिगीतम्’ तथा जोधराजका ‘सुगुरुशतक’ अनुरागात्मक भक्तिके उत्तम दृष्टान्त हैं ।

हिन्दीके सभी कवियोंने स्वीकार किया है कि गुरुके सामर्थ्यवान् होने मात्रसे कुछ नहीं होता । शिष्यमे योग्यता, ग्रहण करनेकी उपादान शक्ति होनी ही चाहिए । उपादान शक्तिके अभावमे गुरु कितना ही समझाये शिष्य समझता नहीं । जैन कवियोंने अपने अनेक पदोमे इस भावको सरसताके साथ प्रकट किया है; किन्तु गुरु अत्यधिक उदार होता है । शिष्यमे ग्रहण करनेकी शक्ति हो या न हो, वह गुरुके आशीर्वादका पात्र तो बनता ही है । बनारसीदासने ‘नाटक-समयसार’मे गुरुको मेघके समान कहा है । गुरुमे-से मेघकी ही भाँति ‘बानीरूपी’ अखंडित धार निकलती है और उससे सब जीवोका हित होता है ।

“ज्यो वरपे वरषा समै, मेघ अखंडित धार ।

त्यो सदगुरु बानी खिरै, जगत जीव हितकार ।”

ब्रह्मकी प्रेरणा

प्रत्येक भक्त अपने भगवान्से याचनाएँ करता है । जैन भक्तने भी की है । उसने कही पुत्र, कही धन और कही मोक्ष माँगा । उसका माँगना कभी व्यर्थ गया हो, ऐसा सुननेमें नहीं आया । वीतरागी प्रभुने अपने भक्तकी सभी मनो-कामनाओको पूरा किया, फिर वे भौतिक हो या आध्यात्मिक । किन्तु प्रश्न तो यह है कि जो भगवान् संसारसे मुक्त हो चुका, उसका संसारसे क्या सम्बन्ध ? जैन सिद्धान्त जिनेन्द्रमे कर्तृत्व नहीं मानता और विना कर्तृत्वके वह भक्तकी इच्छाओको पूरा भी नहीं कर सकता । फिर जैन भक्त किस सहारेसे टिकता है ? उसके टिकनेका अवलम्ब है जिनेन्द्रकी प्रेरणा । जिनेन्द्र कुछ नहीं देते, किन्तु उनके दर्शन और पूजा-उपासनासे भक्तमे पुण्यप्रकृतियोंका जन्म होता है । ये प्रकृतियाँ चक्रवर्तीकी विभूति देती हैं और तीर्थकरका पद भी । अर्थात् उनमे क्षणिक और स्थायी दोनों ही प्रकारका आनन्द देनेकी सामर्थ्य है । साराश यह कि जिनेन्द्र

१ रत्नकी ‘जिनदत्त चौपई’, जैन मन्दिर पाटौदी, जयपुरके गुटका न० २०० में मौजूद है । इसमें ५५३ पद्य हैं । जोधराजका सुगुरुशतक भी इसी मन्दिरके गुटका न० २३६ में अंकित है । अवगिष्ट रचनाएँ प्रकाशित हो चुकी हैं ।

२ पुण्यप्रकृतियाँ अन्य मागासे भी जन्म ले सकती हैं, किन्तु भक्तिमार्ग आसान, सीधा और सरस है, जनसाधारणके मनको रचता है । ज्ञान प्रधान जैन धर्ममें उसका विधान बहुत बड़े आश्वासनकी बात है ।

कुछ नहीं देते, किन्तु उनकी प्रेरणा सब कुछ देती है। उसमें भक्तमें ऐसा सामर्थ्यका जन्म होता है, जिससे वह स्वतः सब कुछ प्राप्त कर मनता है। इन्हीं प्रेरणाजन्य कर्तृत्व कहते हैं। इसमें भक्त 'देव-देव पूकारा' तक ही भीमित नहीं रहती, अपितु अभीष्ट प्राप्त करनेके लिए कर्मक्षेत्रमें उतरती है। भक्ति और कर्मका ऐसा ममत्वय कहीं देखनेको मिलता है। इसमें जैन भक्त न तो भक्तिके नितान्त परावलम्बनमें आलसी बन पाता है और न कर्मकी सुफलासे वेचैन होता है।

जिनेन्द्रका सौन्दर्य प्रेरणाका धक्षय पुज है। उसे लेकर कवियोंकी आनन्दानुभूतियाँ भी उभरती रही हैं। 'नवयम्भूस्तोत्र' में आचार्य नमन्तभद्रने लिखा है, "न पूजार्थस्त्वयि वीतरागे न निन्दया नाथ त्रिवान्तयैः। तथापि ते पुण्यगुणस्मृतिर्न पुनाति चित्तं दुरितान्जनेभ्यः॥" मध्यकालीन हिन्दीके जैन काव्योंमें ऐसी अनेकानेक उक्तियाँ हैं। ध्यानतरायने जिनेन्द्रके प्रेरणाजन्य कर्तृत्वको एक उपात्मके द्वारा प्रकट किया है।

“तुम प्रभु कहियत दीनदयाल ।

आपन जाय मुक्ति में दें, हम जु रहत जगजाल ।

तुमरो नाम जपैं हम नीके, मन बच तीनों काल ॥

तुम तो हमको कछु देत नहिं, हमरो कौन हवाल ।

बुरे-मले हम भगत तिहारे, जानत हो हम चाल ॥

और कछु नहिं यह चाहत है, राग-दोष कौं डाल ।

हम सौं चूक परी मो बकसो, तुम तो कृपा विशाल ॥

ध्यानत एक बार प्रभु जग तैं, हमको लेहु निकाल ।”

आधुनिक हिन्दीके कवियोंका मन भी आगच्छके प्रेरणाजन्य सौन्दर्यमें ही अधिक रमा है। 'प्रियप्रवास'की राधाने पवनको दूती बनाकर कृष्णके पास भेजा। दूतीने पूछा कि वहाँ तो सब काले ही काले होंगे, मैं कृष्णको कैसे पहचानूँगी ? राधाने कहा,

“बैठे होंगे जिस थल वहाँ नव्यता भूरि होगी ।

सारे प्राणी वदन लखते प्यारके साथ होंगे ॥

पाते होंगे परमनिधियों लट्ठते रत्न होंगे ।

होती होंगी हृदयतलकी वयारियों पुष्पिता-सी ॥

देते होंगे प्रथित गुण वे देख सद्दृष्टि द्वारा ।

लोहाको छू कलिन करमे स्वर्ण होंगे बनाते ॥”

राधाने कृष्णके व्यक्तित्वमें एक ऐसा जादू माना है, जिससे समीपस्थोंको परम निधियाँ और रत्न प्राप्त हो जाते हैं। कृष्ण कुछ देते नहीं, उनके 'दर्शन'में ऐसी शक्ति है, जिसकी प्रेरणा भक्तको सब कुछ पानेमें समर्थ बनाती है। जिसकी केवल सद्दृष्टिसे ही प्रथित गुण आ जाते हो, वह जादू ही है और क्या। इन्हीं ही जैन आचार्य प्रेरणा कहते रहे हैं, और जैन-कवि उसीके प्रेरणा-दीप जलाते रहे हैं। रायचन्दकी सीताने राममें, हेमविजयकी राजुलने नेमिकुमारमें, कुगल-लाभकी अजनाने पवनदेवमें प्रेरणाजन्य सौन्दर्यकी अनुभूतियाँ की हैं।

पंचकल्याणक स्तुतियाँ

तीर्थंकरोंके गर्भमें आने, जन्म लेने, तपके लिए जाने, केवलज्ञानके उत्पन्न होने और मोक्ष प्राप्त करनेके अवसरपर जो उत्सव मनाये जाते हैं, उन्हें 'कल्याणक' कहते हैं। वे कल्याण करते हैं, अतः उनकी यह सज्ञा सार्थक ही है। जैन काव्योमें उनका अनुभूतिपरक विवेचन है। प्रबन्ध काव्योमें अधिक है फिर चाहे वे संस्कृत-प्राकृतके हो अथवा अपभ्रंश और हिन्दीके। वहाँ तीर्थंकरके प्रत्येक कल्याणकसे सम्बन्धित एक-एक सर्ग है, किन्तु कवियोंका मन गर्भ और जन्म-कल्याणको ही अधिक रमा है। भूधरदासके पार्श्व-पुराणमें इन दोका सरस वर्णन है। कविकी सबसे बड़ी सामर्थ्य है चित्राकन। हिन्दीके महाकवियोने रुचिकवासिनी देवियोंके द्वारा माँकी सेवा, सद्य जात बाल तीर्थंकरका पाण्डुक-शिलापर स्नान, इन्द्रका ताण्डव नृत्य और 'आनन्द' नाटक आदि दृश्योंको सफलतापूर्वक अंकित किया है। उनमें प्राकृतिक छटाका समन्वय होनेसे सौन्दर्य और भी बढ़ गया है।

प्रबन्ध काव्योमें यथाप्रसंग मुक्तक स्तुतियोंकी भी रचना की जाती है। उनमें तत्-तत् कल्याणककी लेकर तीर्थंकरके प्रति अपना भक्ति-भाव प्रकट करना ही कविका उद्देश्य होता है। अपेक्षाकृत हिन्दीके प्रबन्ध काव्योमें ऐसी स्तुतियोंकी अधिकता है। हिन्दीके कवियोने तो मुक्तक रूपसे भी पंचकल्याणक-स्तुतियोंका निर्माण किया है। संस्कृत-प्राकृतमें उनका नितान्त अभाव है। यह हिन्दी-कवियोंकी अपनी निजी विशेषता है। पाण्डे रूपचन्दकी 'पंचमंगल स्तुति' आज भी जैन-मन्दिरोंमें प्रतिदिन पढ़ी जाती है। जगरामके 'लघुपंचमंगल'की एक हस्त-लिखित प्रति मुझे बडौतके दिगम्बर जैन-मन्दिरके शास्त्रभण्डारमें मिली है। पाण्डे रूपचन्दने प्रसिद्ध 'पंचमंगलस्तुति'के अतिरिक्त एक 'लघुपंचमंगल'का भी

निर्माण किया था। वह भी बौद्धों के सामान्य धर्म के मान्य हुआ है। जगरान-दासके 'पद्ममगलदास' की एक पत्नी बनारसमें रामदासजी द्वारा प्राचीन जैन-मन्दिरमें मौजूद है। मन्दिरके धर्मग्रन्थों में 'मगलदास' नामके पाठोंके जैन-मन्दिरमें उपलब्ध है। इन बातोंमें जैन कविोंने हमें जैन धर्म की पता है। जगरानके लक्ष्मणदास एक बड़ा पुनर्देवता, जिसमें हमने वृद्धावस्था में माँकी सेवा करती है,

“ईक सनमुप दरपन लीया, ईक दासि बँस दुराई जी ।
 वसन आभूषन ईसमें, ईक नपुरी धन बजाई जी ॥
 पैछन एक फोली का, ईक उत्तर मुनि हमारी जी ।
 निमि दिन अति आनन्द स्या, हम नर नाम गिनाई जी ॥
 सहसा त्रिभुवन नाथ जी, रवि बरसा ली सरणारी जी ।
 भक्ति परे ना बनि नयां, जगनराम जग नारी जी ॥

दास्यभाव

भक्तको भगवान् का दान होता ही चाहिए। वह दानना जो भक्तों द्वारा जन्म लेती है, सात्त्विकी ही होती है। उसका नीतिक ग्वाधर्मे सुख दानार्थ राजसिक पहलूसे सम्बन्ध नहीं होता है। जैन भक्त भगवान् का दान है। वह भगवान् की सेवामें अपना जीवन बिता देना चाहता है। हिन्दू के अनेक जैन कविोंने भव-भवमें जिनेन्द्रकी सेवा करनी चाही है। उन्होंने न तो नासारिक सुख माँगे और न मोक्ष ही, माँगी तो सेवा। सेवाजन्य आनन्द ही उनके जीवनका इष्ट लक्ष्य बना रहा। उनकी यह आकांक्षा पवित्र थी—स्वाधरहित।

जैन भक्तों का आराध्य भी वही उदार और दयालु है जिसे वह अपने दानको अपने समान बना लेता है। आचार्य समस्तनरने लिखा है कि हे भगवन् ! जो आनन्द की श्रृंखला करते हैं, वे शीघ्र ही आप-जैसी लक्ष्मीने मुजोभित होने हैं।^१ इसीलिए कवि बनारसीदासने जानीके लिए भी सेवाभावकी भक्ति अनिवार्य बतलायी है। जो भगवान् दीनोपर उतनी दया करे कि उन्हें अपने समान बना ले, मच ही वह 'दीनदयालु' है। इसी कारण जैन भक्त बार-बार उस 'दीनदयालु' को पुकारता है,^२

१ देखिए ग्नुनिविद्या, ७०वें श्लोक।

२ कवि भृशरदासकी 'श्रुति जगदगुरु' वाली विलनी, जो 'बुद्धिजनवादी' संग्रहमें प्रकाशित हो चुका है।

“अहो जगद्गुरु एक सुनियो घरज हमारी ।
तुम प्रभु दीनदयालु, मैं दुखिया संसारी ॥”

और यह भी सच है कि उसका पुकारना कभी निरर्थक नहीं गया। दीनदयालुने दीनपर दया कर उसे भी ‘दीनदयालु’ बना लिया। ऐसे भगवान्‌का यदि कोई दास बने तो ठीक ही है। यदि न बन पाये तो दुर्भाग्य है।

हिन्दीके अनेक जैन कवियोंने दास्यभावकी भक्ति की है। उसका विवेचन तीसरे अध्यायमें किया गया है। यह उनके लिए एक उत्तर होगा, जो जैन भक्तिमें दास्यभाव नहीं मानते। उनके कथनानुसार आत्मामें परमात्मा बननेकी ताकत मौजूद है, फिर उसे दायता करनेकी क्या आवश्यकता है। उनके सिद्धान्तानुसार आत्मा और परमात्मा समान है, फिर दासताको स्थान ही नहीं है। इसके अतिरिक्त वे भगवान्‌में कर्तृत्व भी नहीं मानते, इसलिए भी दासताका खण्डन करते हैं। किन्तु आत्मा अभी परमात्मा बनी नहीं है, उसमें उन तत्त्वोंका आविर्भाव नहीं हुआ है, जो परमात्मामें मौजूद है, अतः यदि वह परमात्मामें सेवाभाव रखे तो अनुभूत नहीं है। जहाँतक कर्तृत्वका सम्बन्ध है, वह भले ही प्रेरणात्मक हो, है तो, फिर दास्यभाव भी निभ ही सकता है। जैन कवियोंने दास्यभक्तिके अनेक पदोंका निर्माण किया है।

आराध्यकी महत्ता

आराध्यकी महत्ता स्वीकार किये बिना श्रद्धा ही उत्पन्न नहीं होती, भक्ति तो दूरकी बात है। इसी महत्ताके साथ भक्तकी अपनी लघुताकी स्वीकृति स्वतः ही जुड़ी है। अर्थात् भक्त जबतक अपनेको लघु और आराध्यको महान् स्वीकार नहीं करता, वह भक्त ही नहीं है। जैन भक्तमें भी ये दोनों प्रवृत्तियाँ दिखाई देती हैं। आराध्यकी महत्ता प्रकट करनेके अनेक ढंग हैं, और उनमें एक यह भी है कि अपने आराध्यको अन्य देवोंसे बड़ा बताया जाये। सूर और तुलसीने कृष्ण और रामको ब्रह्मा, महेश और बुद्धमें बड़ा कहा है। जैन कवियोंने भी जिनेन्द्रको अन्य देवोंसे बड़ा माना। ऐसा करके उन्होंने अपने इष्टदेवमें अनन्य भाव ही प्रकट किया है। उन्होंने किसी अन्यके प्रति कटुता अभिव्यक्त नहीं की। अपने इष्टदेवको सर्वोत्कृष्ट बताया भक्तका कर्तव्य है, किन्तु जिन अन्य देवोंसे उत्कृष्ट दिखाया जाये, उनके प्रति घृणात्मक भाव प्रकट करना ठीक नहीं है। सगुणोपासक कवि निर्गुणब्रह्मका खण्डन कटुताके साथ करते रहे हैं। उनका यह कार्य निषेधात्मक

अधिक है, विधेयक कम । निर्गुणब्रह्मका खण्डन सगुणब्रह्मकी भक्ति नहीं है । सगुण और निर्गुणको एक माननेसे जैन कवि इस संघर्षसे नितान्त मुक्त रहे हैं । उन्होंने जैनातिरिक्त देवोंसे अपने देवको बड़ा तो बताया, किन्तु उनको बुरा भी नहीं कहा । जैन मस्कृत काव्योंमें तो कही-कही ब्रह्मा, विष्णु, महेशके प्रति तीखापन भी दिखाई देता है, किन्तु जैन हिन्दी रचनाओंमें ऐसा नहीं है ।

जैन कवियोंने आराध्यकी महत्ता एक अन्य शैलीसे भी प्रकट की है । यह शैली विधेयक है और प्रथमकी अपेक्षा उदारतापरक भी । उसमें भक्त कवि अन्य देवोंको आराधना तक करनेको तैयार रहता है, किन्तु तभी, जब उसमें अपने इष्टदेवके गुण घटित हो । रामके भक्त तुलसीदास कृष्णकी वन्दनाको भी तैयार हैं, किन्तु जब वे मुरली छोड़कर 'धनुष-बाण' धारण करें । एक जैन कवि शंकरकी पूजा करना चाहता है, किन्तु तभी जब शंकर प्रलय करना छोड़कर 'श' अर्थात् शान्ति करनेवाले बन जायें । इसी भाँति वे 'ब्रह्मा' की उपासना करनेको भी तैयार हैं, किन्तु तभी जब वह उर्वशीके मोह-जालसे निकलकर 'क्षुत्तृष्णाश्रम-राग रोगरहित' हो जायें । आचार्य हेमचन्द्रने तो अपने आराध्यका नाम ही नहीं लिया । उनके लिए तो वे सभी इष्टदेव हैं, जिनमें रागादिक दोष क्षयको प्राप्त हो गये हैं,

“भववीजाङ्कुरजनना रागाद्या. क्षयमुपागता यस्य ।

ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै ॥

यत्र तत्र समये यथा तथा योऽसि सोऽस्यभिधया यथा तथा ।

वीतदोषकलुषः स चेद्भवानेक एव भगवन्नमोऽस्तु ते ॥”

भक्तकी लघुताकी बात ऊपर कही जा चुकी है । आराध्यकी महत्ताके समक्ष भक्तको अपना प्रत्येक गुण और कार्य लघु ही प्रतीत होता है । भक्तिके क्षेत्रमें लघुताका भाव हीनताका द्योतक नहीं है । भक्त जितना ही अधिकाधिक अपनेको लघु अनुभव करता जायेगा, उतना ही विनम्र होता जायेगा और आराध्यके समीप पहुँचता जायेगा । तुलसीकी 'विनयपत्रिका'में 'लघुता' प्रमुख है । जैन कवि कुमुदचन्द, जगजीवन, मनराम, बनारसीदास, रूपचन्द और भूषरदासके पदोंमें भी लघुताकी ही मुख्यता दी गयी है । बनारसीदासका एक पद्य देखिए^१,

१ आचार्य अकलंक, अकलकन्नोत्र सटीक, दूसरा और चौथा श्लोक ।

२ नाटकसमयसार, उत्थानिका, १२वाँ पद्य ।

“जैसे कोउ मूरख महासमुद्र तिरिबे को,
भुजानि सो उद्यत भयौ है तजि नावरौ ।
जैसे गिरि ऊपरि विरखफल तोरिबे को,
बावनु पुरुष कोऊ उमंगै उतावरौ ।
जैसे जलकुण्ड मे निरखि शशि प्रतिबिम्ब
ताके गहिबे को कर नीचो करे टावरौ ।
तैसेँ मैं अलपबुद्धि नाटक आरम्भ कीनौ
गुनी मोहि हँसेगे कहेंगे कोउ बावरौ ॥”

लघुताके साथ ही दीनताका भाव भी जन्म लेता है । दीनताका अर्थ है गरीबी, गरीबी केवल रुपये-पैसेकी नहीं, हर तरहकी । भवतमे न तो गुण है और न पुण्य करनेकी सामर्थ्य । उसकी जिन्दगी पापोंमे कटती है । इसी कारण उसे बारम्बार गर्भके दुःखोंको झेलना पड़ता है । वह जीवन-भर वेचैन रहता है । कोई भी भगवान् उसके इन दुःखोंको तभी दूर कर सकता है, जब वह ‘दीनदयालु’ हो । अहिंसाको परम धर्म माननेके कारण जिनेन्द्र तो स्वभावसे ही ‘परम-कारुणिक’ होते हैं । उन्होंने सदैव दीनोंपर दया की है । हिन्दीके जैन कवियोंने उनके ‘दीनदयालु’ रूपको लेकर बहुत कुछ लिखा है । उनमे प० दौलतरामकी ‘अध्यात्म वारहखड़ी’, भैया भगवतीदासका ‘वह्मविलास’, भूधरदासका ‘भूधर-विलास’, दानतरायका ‘दानतविलास’ तथा मनरामका ‘मनरामविलास’ प्रसिद्ध है । इनमे भगवान्‌के उस ‘विस्द’ का निरूपण है, जिसके सहारे दीन तरते हैं, भले ही उन्होंने हीन कर्म किया हो ।

भगवान् इसलिए भी महान् है कि वह अशरणोंको शरण देता रहा है । जीव अपने ही पाप और अपराधोंके कारण ऐसा बन जाता है कि उसे कोई शरण देने-को तैयार नहीं होता । ऐसोंपर भगवान् दया करता है । उनके अपराधोंको परि-मार्जित कर उन्हें भी भवसमुद्रसे तार देता है । जिनेन्द्र जब ‘दीनदयालु’ हैं तो ‘अशरणशरण’ भी हैं । अशरणोंको शरण देना भी दयासे ही सम्बन्धित है । जैन कवियोंने जिनेन्द्रके इस रूपको लेकर अनेक अनुभूतिपरक ‘पदों’का निर्माण किया है । प० दौलतरामका कथन है,

‘ जाऊँ कहाँ तजि शरण तिहारे ।

चूक अनादितनी या हमरी, माफ करौ करुणा गुन धारे ॥

दूबत हौं भवसागर में अब, तुम विनु को मोहि पार निकारे ।”

भक्तको भी पूरा विश्वास है कि उसे केवल जिनेन्द्र ही शरण दे सकते हैं। वे केवल शरण ही नहीं, अपितु उसे तार भी देंगे, क्योंकि उनका ऐसा 'दिग्द' है। कवि चानतरायने लिखा है,

“अब हम नेमिजी की शरण ।

और ठौर न मन लागत है, छाँडि प्रभुके शरण ॥

सकल भवि-अव-इह न वारिद विरुद तारन तरन ।

इन्द्र-चन्द्र-फनिन्द ध्यावैं, परम सुख दुख हरन ॥”

कीर्तन

कीर्तनका तात्पर्य है भगवान्‌को कीर्तिका वर्णन करना। वैष्णव मन्दिरोंमें ताल-मंजीरोके साथ होनेवाले कीर्तनका रूप जैन मन्दिरोंमें कभी प्रचलित नहीं रहा। मध्यकालमें देवस्यानोपर भी जैन भक्त नृत्य और गायनके साथ राम करने लगे थे, किन्तु श्री जिनवल्लभमूरि (वि० सं० ११६७) ने लगुड और तालरासो-को बन्द कर दिया था, क्योंकि इन रास-कर्त्ताओंकी चेष्टाएँ विटो जैसी होने लगी थी। अन्य रास प्रचलित रहे, नृत्य और गायन भी। किन्तु यहाँ रूप भी वैष्णव-मन्दिरोंमें होनेवाले कीर्तन-जैसा नहीं था।

काव्यमें कीर्तनको नाम-जप कहते हैं। जिनेन्द्रके नाम-जपकी महिमा जैन कवियोंने सदैव स्वीकार की है। मानतुगाचार्यने 'भवतामरस्तोत्र'में लिखा है, “त्वन्नाममन्त्रमनिगं मनुजा स्मरन्त. सद्य स्वय विगतबन्धमया भवन्ति ॥” आचार्य सिद्धसेनने भी 'कल्याणमन्दिरस्तोत्र'में लिखा है, “आस्तामचिन्त्यमहिमा जिनमस्तवस्ते नामापि पाति सवतो सर्वतो जगन्ति ॥” हिन्दीके जैन साहित्य-में तो स्थान-स्थानपर भगवान्‌के नामकी महत्ताका भावपूर्ण निरूपण है। वैसे तो सूर और तुलसि ने भी अपने धाराव्यके नाम लेने मात्रसे ही असीम सुख प्राप्त होने-की बात लिखी है, किन्तु जिनेन्द्रका नाम लेनेसे सासारिक वैभव तो मिलते ही है, साथ ही उनके प्रति अनाकर्षणका भाव भी प्राप्त होता है। वैभव मिलता जाये और उसके साथ ही मन उससे पृथक् होकर वैराग्यकी ओर खिंचता जाये, यह ही जिनेन्द्रके नाम-जपका उद्देश्य है। कवि बनारसीदासके 'नामनिर्णय विधान'से ऐसा

सिद्ध भी है। भैया भगवतीदासने 'सुपंथकुपथपचोसिका' में जिनेन्द्रके नामकी अचिन्त्य महिमाका वर्णन किया है। उदाहरणके लिए,

“तेरो नाम कल्पवृक्ष इच्छा को न राखै उर, तेरो नाम कामधेनु कामना हरत है।
तेरो नाम चिन्तामन चिन्ता को न राखै पास, तेरो नाम पारस सो दारिद्र्य डरत है॥
तेरो नाम अमृत पिये तैं जरा रोग जाय, तेरो नाम सुखमूल दुख को दरत है।
तेरो नाम वीतराग धरै उर वीतराग, मय्य तोहि पाय भवसागर तरत है॥

कीर्तनका दूसरा अर्थ है गुणोका कीर्तन। जिनेन्द्रमे गुण तो हैं असीम और मानव है ससीम, फिर उन्हें कैसे कहे। अतः वह असीमको कहनेके लिए अति-शयोक्तिका सहारा लेता है। यहाँ 'अतिशयोक्ति' शब्द असीमके पक्षमे नहीं, अपितु कहनेवाले 'ससीम' के पक्षमें घटता है। ससीम कह नहीं पाता, किन्तु जो कुछ भी कहता है, वह भी उसके लिए बड़ा-चढ़ा कथन है। असीमके सीमारहित गुणोको तो वह जान भी नहीं पाता, अतः उन्हें बड़ा-चढ़ाकर कहनेका तो कोई अर्थ ही नहीं है। 'स्वयम्भू स्तोत्र' मे इसे अल्पमत्तिका 'प्रलाप-लेश' कहा है, वह अल्पमति, जो जिनेन्द्रके अशेषमाहात्म्यको जानता ही नहीं। धनञ्जयने 'विषापहार स्तोत्र' मे स्पष्ट ही लिखा, “वक्तुं कियान् कीदृशमित्यशक्यः, स्तुतिस्ततोऽशक्ति-कथा तवास्तु।” हिन्दीके पद-साहित्यमे 'असीम' के गुणोको कहनेकी अगम्यता सरसताके साथ अभिव्यक्त की गयी है। कवि दानतरायने एक स्थानपर लिखा है,

“प्रभु मैं किहि विधि धुति करौं तेरी।

गणधर कहत पार नहिं पावै, कहा बुद्धि है मेरी ॥

शक्र जनम भरि सहस जीम भरि तुम जस होत न पूरा।

एक जीम कैसे गुण गावै उल्लू कहै किमि सूर।

चमर छत्र सिंहासन वरनौं, ये गुण तुमतैं न्यारे।

तुम गुण कहन वचन बल नाही नैन गिनै किमि तारे ॥^१

प० दौलतरामकी 'अध्यात्मवारहखंडी' मे भी लिखा है कि जिनेन्द्रकी गूढ़ महिमा गणपति भी नहीं कह पाते, फिर भला मैं मतिहीन अज्ञानी उस भेदको कैसे पा सकता हूँ।^२

१. दानपदसंग्रह, कलकत्ता, ४४वॉ पद।

२. अध्यात्मवारहखंडी, बडामन्दिर, जयपुरकी हस्तलिखित प्रति, 'ग' अक्षर, ७५वॉ पद्य।

“गूढ़ स्वभाव जिनिंद सदा तू सब पती,
महिमा तेरी गूढ़ लहै नहि गणयती ।
तू गूढ़ातमदेव निरन्तर सब मही,
मैं मतिहीन अयान भेद पायो नहीं ॥”

स्मरण

सभी भक्त अपने-अपने आराध्यका स्मरण करते हैं। स्मरण ही वियोगीका एकमात्र सहारा है। उसीके बलपर भक्त जीवन रहता है। भक्त तबतक स्मरण करता है, जबतक आराध्यमय नहीं हो जाता। राधा जब स्मरण करते-करते कृष्णमय हो गयी, तभी उसे चैन पड़ा। जैन आचार्योंने स्मरण और ध्यानको पर्यायवाची कहा है। स्मरण पहले तो रुक-रुककर चलता है, फिर गनै-शनैः उसमें एकता नता आती जाती है, और वह ध्यानका रूप धारण कर लेता है। स्मरणमें जितनी अधिक तल्लीनता बढ़ती जायेगी, वह उतना ही तद्रूप होता जायेगा। ‘एकीभाव स्तोत्र’में लिखा है कि भगवान्‌के ध्यानसे मुझमें ‘त्वय्येवाह’की मति उत्पन्न हो जाती है।^१ ‘कल्याणमन्दिर स्तोत्र’में कहा गया है कि जिनेन्द्रके ध्यानसे क्षणमात्रमें यह जीव परमात्म दशाको प्राप्त हो जाता है।^२

हिन्दीके जैन कवियोंने सतत स्मरणके बलपर भगवान्‌के तादात्म्यकी बात अनेक स्थानोंपर कही है। कवि बनारसीदासने ‘अध्यात्मगीत’में लिखा है,
“भागइ भरम करत पिय ध्यान । फाटर तिमिर ज्यों ऊगत मान ।”^३ कवि

१ प्रादुर्भूतस्थिरपदसुख त्वामनुध्यायतो मे,
त्वय्येवाहं स इति मतिरुत्पद्यते निर्विकल्पा ।
मिथ्यैवेयं तदपि तनुते तृप्तिमभ्रेपरूपा,
दोषात्मानोऽप्यभिमतफलास्त्वत्प्रसादाद्भवन्ति ॥

—एकीभावस्तोत्र, १७वाँ पद्य ।

२ ध्यानाज्जिनेश भवतो भविनः क्षणेन,
देहं विहाय परमात्मदशां व्रजन्ति ।
तीव्रानलाद्रुपलभावमपास्य लोके,
चामीकरत्वमचिरादिव धातुभेदाः ॥

—कल्याणमन्दिरस्तोत्र, १५वाँ श्लोक ।

३. बनारसीविलास, जयपुर, अध्यात्मगीत, १५वाँ पद्य, पृ० १६१ ।

द्यानतरायका कथन है कि 'आत्मराम' सो लगनेसे अर्थात् ध्यान करनेसे 'दुविधा भाव' दूर हो जाता है, भक्त और स्वामीमें भेद नहीं रहता, दोनों एक हो जाते हैं।^१ भैया भगवतीदामने 'सूआवत्तीसी'में "ध्यावन आप माहिं जगदीश, दुहुं पट एक विराजत हैश।"^२ लिखकर ध्यानमें तादात्म्यकी बातको पुष्ट ही किया है। ५० दोलतरामने भी "तत्र चास्थौ विच्छेदं नही, ध्याजै है निरग्रन्थि" लिखा है।^३

स्मरणसे केवल भगवान्‌का तादात्म्य ही नहीं, अपितु भौतिक विभूति भी उपलब्ध होती है। मुनि बादिराजका शरीर कोढ़की दुर्गन्धिसे युक्त था, जिनेन्द्रकी स्मृतिसे स्वर्ण-जैत्रा चमक उठा।^४ हिन्दीके कवि द्यानतरायका कथन है कि प्रभुके स्मरणसे यह जीव तर तो जाता ही है, साँप और मेढक-जैसे जीवोंको सुरपद भी प्राप्त होता है। देवताओंका वैभव प्रसिद्ध है।^५ भैया भगवतीदामने 'परमात्मछत्तीसी'में लिखा है, "राग द्वेष को त्याग के धर परमात्म ध्यान। ज्यों पावे सुख सम्पदा, भैया इम कल्याण ॥"^६ सासारिक विभूतियोंकी प्राप्ति होती अवश्य है, किन्तु हिन्दीके जैन कवियोंने आध्यात्मिक सुखके लिए ही बल दिया है। प्रभुके स्मरणपर तो लगभग सभी कवियोंने जोर दिया है, किन्तु ध्यान-वाची स्मरण जैन कवियोंकी अपनी विशेषता है।

दर्शनकी महिमा

आराध्यको सतत देखते रहनेकी तीव्र अभिलाषा कभी बुझती नहीं। अँखियाँ हरि-दरसनकी भूखी बनी ही रहती हैं। हो भी क्या, प्रभु लावण्यसिन्धु हैं, उनके लावण्यजलसे प्यासेकी प्यास तृप्त नहीं होती। गोपीके नेत्र तो कृष्णके मुखको देखते ही लुभा जाते थे, अर्थात् इस भाँति आनन्दमग्न हो जाते थे कि उन्हें लोच-

१. द्यानपदसंग्रह, ३६वाँ पद।

२. ब्रह्मविलास, सूआवत्तीसी, ३०वाँ पद, पृ० २७०।

३. श्रद्धात्म वारहखंडी, प्रारम्भ, ४६वाँ पद्य।

४. ध्यानद्वारं मम रुचिकर स्वान्तगेह प्रविष्ट-
स्तर्त्तिक चित्र जिनवपुरिद यत्सुवर्णीकरोषि ॥
एकीभावस्तोत्र, ४था श्लोक।

५. द्यानपदसंग्रह, कलकत्ता, ७७वाँ पद।

६. ब्रह्मविलास, परमात्मछत्तीसी, ३५वाँ पद्य, पृ० २३०।

लज्जा और कुलकान्तिका भी ध्यान नहीं रहता था । इधर अभी नीर्थकरका जन्म ही हुआ है कि इन्द्र टकटको लगाकर निरखने लगा । तृप्ति नहीं हुआ तो सहस्रनेत्र धारण कर लिये । तृप्ति फिर भी न मिल सकी । भट्टारक ज्ञानभूषणने 'आदीश्वर-फागु' में बालक आदीश्वरके सौन्दर्यका वर्णन करते हुए लिखा है, "देवनेवाला ज्यो-ज्यो देखता जाना है, उसके हृदयमें वह बालक अधिकाधिक भाना जाता है ।" अर्थात् वह तृप्ति का अनुभव नहीं करता । और ये नेत्र जब अपने प्रिय-को नहीं देख पाते तो उसके प्रतीक्षा-पथपर बिछे रहते हैं । दिन और रात देखते रहनेसे आँखें लाल हो जाती हैं, किन्तु दुखनी नहीं, क्योंकि प्रियमिलनकी ललक उन्हें निरन्तर देखते रहनेकी शक्ति देती है । महात्मा आनन्दवनने लिखा है कि मार्गको निहारते-निहारते आँखें स्थिर हो गयी हैं, जैसे कि योगी समाधिमें और मुनि ध्यानमें होता है । वियोगकी बात किससे कही जाये । मनको तो भगवान्‌का मुख देखनेपर ही शान्ति हो सकती है,^१

“पंथ निहारत लोयणें, द्रग लागी अडोला ।
जोगी सुरत समाधि में, मुनि ध्यान अकोला ॥
कौन सुनै किनहुं कहुं, किम माहुं मैं खोला ।
तेरे मुख दीठे हले, मेरे मनका चोला ॥”

हिन्दीके जैन कवियोने हृदयमें बैठे 'आत्मराम' के दर्शनकी बात अनेक बार कही है । उन्हें उसके देखनेसे एक चरम आनन्दकी अनुभूति मिलती है । उसके दर्शनसे यह जीव स्वयं भी 'परमात्म' बन जाता है । आनन्दतिलकने 'महानन्ददेउ' में लिखा है, “अप्य विंदुण जाणहि आणंदा रे । घट महि देव अणंतु ।” कवि विद्यासागरने 'विषापहारछप्पय' में लिखा है कि 'बहु देहो' के मध्य 'एक रूप' 'द्युतिवंत' जिनदेव विराजमान हैं, जो मुख घुमाकर देखता है, उसे परमसुख मिलता है ।^२ भट्टारक नृभञ्जने भी 'तत्त्वसारदूहा' में, “देह भीतर तिम अप्य

१. बाहेकनियकुण्डल झलकइ खलकइ नेउर पाइ ।

जिम जिम निरखइ हरखइ हियडइ तिम तिम भाइ ॥

आदीश्वरफागु, आमेरशास्त्रमण्डारकी हस्तलिखित प्रति, ६६वॉ पथ ।

२. आनन्दवनन्द संग्रह, अध्यात्मज्ञानप्रसारकमण्डल, बम्बई १६वॉ पद ।

३. आनन्दतिलक, महानन्ददेउ, आमेरशास्त्रमण्डारकी हस्तलिखित प्रति, तीसरा पथ ।

४. विद्यासागर, विषापहारछप्पय, दि० जैनशास्त्रमण्डार दूरी, गुटका नं० १४३, ७वॉ पथ ।

सरूप, शुद्ध दूध माहिं रहि जिम त्रप ।” लिखा है ।^१ उन्होंने देहके भीतर रहने-वाले ‘अमुत्त अप्पा’ के दर्शनसे परमानन्द प्राप्त होनेकी बात तो एकाधिक बार लिखी है । कवि ब्रह्मदीपने ‘अध्यात्मवावनी’ में स्पष्ट ही कहा है, “जै नीकै धरि घटि महि देखै, तौ दरसनु होइ तवहि सबु पेखै ।” पाण्डे हेमराजने ‘उपदेशदोहाशतक’ में लिखा है कि घटमें वसे निरंजनदेवके दरसनसे ही ‘सिवपेत’ मिलता है, अन्यथा नहीं ।^३ कवि बनारसीदासका कथन है कि घटमें रहनेवाले इस परमात्माके रूपको देखकर महा रूपवन्त धकित हो जाते हैं, उसके शरीरकी सुगन्धिसे अन्य सुगन्धियाँ छिप जाती हैं ।^४

‘आत्मराम’ के दर्शनसे भक्तको केवल हृदयके भीतर ही आनन्दकी अनुभूति नहीं होती, अपितु उसे समूची पृथ्वी भी आनन्दमग्न दिखाई देती है । सिंहलद्वीपसे आये हुए रतनसेनको जब नागमतीने देखा तो उसे पूरा विश्व हरा-भरा दिखाई दिया । बनारसीदासने भी प्रिय ‘आत्म’के दर्शनसे प्रकृतिमात्रको प्रफुल्लित दिखाया है । ध्यानतरायने तो सब जगह वसन्त फैला हुआ देखा है ।

भगवान्‌के ‘दर्शन’ में असीम बल है । दर्शन मात्रसे ही सभी मनोकामनाएँ पूरी हो जाती हैं । अतः जैन कवि जिनेन्द्रको चिन्तामणि और कल्पवृक्ष-जैसे सम्बोधनोसे सदैव सम्बोधित करते रहे हैं । किन्तु ‘दर्शन’ से भौतिक सुख पानेका अधिक कथन जैन सस्कृत स्तोत्रोमें उपलब्ध होता है । हिन्दीके जैन कवियोंने आध्यात्मिक आनन्दपर ही अधिक बल दिया है । यशोविजयजीने अपने ‘पार्श्वनाथस्तोत्र’ में लिखा है,

“कल्पद्रुमोऽथ फलितो लेभे चिन्तामणिर्मया ।
प्राप्त कामघट सद्यो यज्जातं तव दर्शनम् ॥
क्षीयते सकलं पापं दर्शनेन जिनेश ! ते ।
तृप्या प्रलीयते किं न ज्वलितेन हविर्भुजा ॥”

१. तत्त्वसारदूहा, मन्दिरठोलिवान, जयपुरकी हस्तलिखित प्रति, २१वीं चौपई ।

२. ब्रह्मदीप, अध्यात्मवावनी, पण्ड्या लूणकरजीका मन्दिर, जयपुर, गुटका नं० ११४, ४३वाँ पद्य ।

३. कोटि जनम लौ तप तपै, मन बच काय समेत ।

सुद्धात्म अनुभौ बिना क्यो पावै सिवपेत ॥

उपदेशदोहाशतक, वधीचन्दजीका मन्दिर, जयपुर, वेष्टन नं० ६३६, १८वाँ दोहा ।

४. बनारसीविलास, अध्यात्मपदपक्ति, ७वाँ पद्य ।

यहाँ कवि पापके क्षयसे जिम पुण्यके उदयकी वसपना कर रहा है, वह पुत्र-पौत्रादिक, धन-सम्पत्ति और रोगक्षयसे अधिक सम्बन्धित है। हिन्दीके कवि प० दौलतरामने केवल इतना ही कहा कि भगवान्‌के दर्शनसे जिस दिव्य आनन्दकी अनुभूति होती है, उसके समक्ष सांसारिक सुखजन्य आनन्द तो अत्यधिक गौण है।

भक्तितसे अगोकी सार्थकता

‘भक्ति’में समर्पणका भाव प्रधान होता है। भक्त अपने जीवनको तभी सार्थक मानता है, जब वह भगवान्‌के चरणोंपर समूचा चढ़ जाये। चरणोंपर चढ़ जानेका तात्पर्य यह नहीं है कि भक्त अपनी बलि दे दे। आगे चलकर तान्त्रिक सम्प्रदायमें बलिको भक्तिके रूपमें स्वीकार किया गया। यह समर्पणवाले पहलूकी विवृत व्याख्या थी। यद्यपि तान्त्रिक सम्प्रदायका प्रभाव जैन देवियोंपर दिखाई देता है, किन्तु वह बलि और मांस-भक्षण तक नहीं पहुँच पाया है। अन. जैन भक्त कवियोंने अपनेको समर्पित तो किया, किन्तु बलिके रूपमें नहीं। जैन भक्तके समर्पणमें एक निराला सौन्दर्य था। उसने अपने प्रत्येक अंगकी सार्थकता तभी मानी जब वह जिनेन्द्रकी भक्तिमें तल्लीन हो। आचार्य समन्तभद्रने ‘स्तुतिविद्या’में लिखा है, “प्रज्ञा वही है, जो तुम्हारा स्मरण करे, शिर वही है, जो तुम्हारे पैरोंपर विनत हो, जन्म वही है, जिसमें आपके पाद-अङ्गका आश्रय लिया गया हो, आपके मतमें अनुरक्त होना ही मागत्य है, वाणी वही है, जो आपकी स्तुति करे और विद्वान् वह ही है, जो आपके समक्ष झुका रहे।” वप्पभट्ट मूरिने भी ‘जिनस्तवनम्’ में लिखा है, “वे आँखें नहीं जो आपका दर्शन नहीं करती, वह चित्त नहीं जो आपका स्मरण नहीं करता, वह वाणी नहीं जो आपके गुणोंको नहीं गाती और

१. प्रज्ञा सा स्मरतीति या तत्र शिरस्तच्चन्नतं ते पदे
जन्माढः सफल पर भवभिदी यत्राश्रिते ते पदे ।
माङ्गल्य च स यो रतस्तव मते गीः सैव या त्वा स्तुते
ते जा या प्रणता जना क्रमयुगे देवाधिदेवस्य ते ॥
स्तुतिविद्या, ११३वाँ श्लोक ।

२ न तानि चक्षूषि न यैर्निरीक्ष्यसे न तानि चेतानि न यैर्विचिन्त्यसे ।
न ता गिरो या न वदन्ति ते गुणास्त ते गुणा ये न भवन्तमाश्रिताः ॥
जैनस्तोत्रसन्दोह, शान्तात्रेयापराभिधान साधारणजिनस्तवनम्, ६ठा श्लोक ।

वे गुण नहीं जो आपके सहारे न टिके हो ।” यशोविजयने ‘पार्श्वनाथस्तोत्र’ में, श्री धर्मसूरिने ‘श्रीपार्श्वजिनस्तवनम्’ में और आनन्दमाणिक्य गणिने ‘पार्श्वनाथ-स्तोत्र’ में इन्हीं विचारोंको प्रकट किया है। हिन्दी कवियोंने भी इस सरस परम्परा-को अपनाया । कवि छानतरायका एक पद इस प्रकार है,

“रे जिय जनम लाहो लेह ।

चरन ते जिन भवन पहुँचै, दान दै कर जेह ॥१॥

उर सोई जामै दया है, अरु रुधिर को गेह ।

जोम सो जिननाम गावै, साँच सो करै नेह ॥२॥

आँख ते जिनराज देखै और आँखै खेह ।

श्रवन ते जिन वचन सुनि शुभ तप तपै सो देह ॥३॥

सफल तन इह भौंति है है, और भौंति न केह ।

है सुखी मन राम ध्यावो, कहैं सद्गुरु येह ॥४॥”

कवि मनरामके ‘मनराम-विलास’में भी ऐसे ही एक पदकी रचना हुई है । उन्होंने लिखा है कि वे ही नेत्र सफल है, जो निरंजनका दर्शन करते हैं । सीस तभी सार्थक है, जब जिनेन्द्रके समश्र झुके । उन्ही श्रवणोंकी सार्थकता है, जो जिनेन्द्रके सिद्धान्तको सुनते हैं । जिनेन्द्रके नामको जपनेमें ही मुखकी शोभा है । उत्तम हृदय वही है, जिसमें धर्म बसता है । हाथोंकी सफलता प्रभुको प्राप्त करनेमें ही है । चरण तभी सार्थक है, जब वे परमार्थके पथपर दौड़ते हैं ।^१

“नैन सफल निरपै जु निरंजन, सीस सफल नमि ईसर झावहि ।

श्रवन सुफल जिहि सुनत सिद्धान्तहि, मुषज सफल जपिए जिन नांवहि ।

हिर्दौ सफल जिहि धर्म वसै ध्रुव, करन सुफल पुन्यहि प्रभु पावहि ।

चरन सफल ‘मनराम’ वहै, गनि जे परमार्थ के पथ धावहि ॥”

भैया भगवतीदासके ‘पचेन्द्रिय सवाद’ में प्रत्येक इन्द्रियने अपनी प्रशंसा यह कहकर की है कि मेरे-द्वारा जैसी भगवद्भक्ति सम्पन्न हो सकती है, अन्यसे नहीं । एक स्थानपर जोभने कहा, “जीमहि तैं जपत रहै, जगत जीव जिन नाम । जसु प्रसाद तैं सुख लहै, पावै उत्तम ठाम ॥” इसी भाँति आँखका कथन है कि आँखसे जिनेन्द्र बिम्ब और प्रतिमा देखे बिना इस जीवका कल्याण सम्भव नहीं है । साराण यह है कि ‘पचेन्द्रिय सवाद’ में प्रत्येक इन्द्रियकी सार्थकता भगव-

१. छाननपद संग्रह, कलकत्ता, ६वाँ पद, पृ० ४ ।

२. मनराम विलास, मन्दिर ठोलियान, जयपुर, वेष्टन न० ३६५, ६०वाँ पथ ।

द्विक्लिमे ही मानी गयी है। जगराम, जोधराज, विनयविजय, देवान्नहा और रूप-चन्दके पदोंमें भी यह ही बात है।

भक्तिके लिए मनको चेतावनी

कवीर आदि निर्गुनिये सन्तोंको साक्षियों और पदोंमें 'चेतावणी की अंग' प्रमुख है। इस अंगमें मन या चेतनको ससारके माया-मोहसे सावधान किया गया है। उसका तात्पर्य यह ही है कि यह मन संसारके जालमें फँगा है। उसे चाहिए कि वहाँसे निकलकर ब्रह्मकी भक्तिमें तल्लीन हो। चेतावनीवाली बात जैन और बौद्ध-साहित्यमें अधिक मिलती है, क्योंकि ये दोनों ही धर्म विरक्तिप्रधान हैं। वैसे तो जैन प्राकृत, संस्कृत और अपभ्रंशके भक्तिपरक काव्यमें वैराग्यका स्वर ही प्रबल है, किन्तु उनमें चेतनको सम्बोधन कर रचे गये हिन्दीके पद-साहित्य-जैसा लालित्य नहीं है। बौद्धोंके सिद्ध साहित्यमें भी नहीं है।

कवि भूधरदास अपने पदोंके प्रमादगुणके लिए प्रसिद्ध है। मन, जीव या चेतनको सम्बोधन कर लिखे गये उनके पद अत्यधिक सरस हैं। एक पदमें उन्होंने लिखा है, "यह ससार रैनका सपना है, तन और धन पानीके बुलबुलेके समान है। यौवनका कोई भरोसा नहीं, वह अग्निमें तृणके ढेरकी भाँति जल जावेगा, दूसरी ओर काल कुदाल लिये सिरपर खड़ा है, तू अपने मनमें फूला हुआ क्या समझ रहा है। कंधेपर कुदाल रखकर मोहलूपी पिशाचने तेरी बुद्धिको काट दिया है। अतः हे जीव ! दुर्मतिके सिरपर धूल डालकर श्री राजमतीवरका भजन कर ।"^१

'भैया' के पद तेजस्वितासे समन्वित हैं। उन्होंने अनेक पद्योंमें चेतनको करारी फटकार दी है। उन्होंने एक सर्वयामें लिखा है, "अरे ओ चेतन !

१ भगवन्त भजन क्यों भूला रे ।

यह ससार रैन का सपना, तन धन बारि बबूला रे ॥

इस जीवन का कौन भरोसा, पावक में तृण फूला रे ।

काल कुदार लिये सिर ठाड़ा, क्या समझै मन फूला रे ॥

मोह पिशाच छल्यो मति मारै, निज कर कव वसूला रे ।

भज श्री राजमतीवर भूधर, दो दुरमति सिर धूला रे ॥

भूधरविलास, कलकत्ता, १९वाँ पद ।

अनादिकाल व्यतीत हो गया, क्या तुझे अब भी चेत नहीं हुआ। चार दिनके लिए ठाकुर हो जानेसे क्या तू गतियोंमें घूमना भूल गया है। तू इन्द्रियोके सग क्या लगा हुआ है। तू चेतनहारा होकर भी चेतता क्यों नहीं ?” भैयाकी फटकारोका अन्त नहीं है। कही तो वे कहते हैं, “हे चेतन ! तेरी मति किसने हर ली है। तू अपने परम पदको क्यों नहीं समझता।” कही कहा, “हे चेतन ! उन दुःखोको भूल गये, जब नरकमें पड़े संकट सहते थे, अब महाराज हो गये हो।” अन्तमें समझाते हुए कहा^३,

“मगवंत भजो सु तजो परमाद, समाधि के संग में रंग रहो।

अहो चेतन त्याग पराद सुबुद्धि, गहो निज शुद्धि ज्यों सुख लहो ॥”

अपने ही घटमें वैसे चिदानन्दको यह चेतन देख नहीं पाता। जब देखता ही नहीं तो भक्ति कैसी ? किन्तु इसका कारण क्या है ? कारण है माया। जैन साहित्यमें मायापर बहुत कुछ लिखा गया है। मायाका सम्बन्ध मोहनीय कर्मसे है। आठ कर्मोंमें मोहनीय प्रबलतम माना गया है। मोहके कारण ही यह जीव भटकता फिरता है। मोह और माया पर्यायवाची शब्द है। कबीरने भी मायाको स्वीकार किया है। कबीरके घटमें विराजे रामको न देख पानेमें भी माया ही कारण है। जैन कवियोंने मायाको ‘ठगनी’ कहा है, क्योंकि वह समूचे संसारको ठगकर खा जाती है। जो इसपर विश्वास करता है, वह मूर्ख पीछेसे पछताता है।^४ कबीरने मायाको महाठगनी कहा है, क्योंकि उसके जालसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी बच नहीं सके हैं।^५ इस मायासे बचानेके लिए देवाब्रह्मने एक

१. केवल रूप विराजत चेतन, ताहि त्रिलोकि अरे मतवारे।

काल अनादि वितीत भयो, अजहूँ तोहि चेत न होत कहा रे ॥

भूलि गयो गति को फिरबो, अब तो दिन च्यारि भये ठकुरारे।

लागि कहा रह्यो अक्षनि के सग, चेतत क्यों नहि चेतन हारे ॥

ब्रह्मविलास, शतश्रयोत्तरी, ५०वाँ पद्य, पृ० १६।

२. ब्रह्मविलास, परमार्थपद पक्ति, २०वाँ और २१वाँ पद, पृ० ११६।

३. ब्रह्मविलास, शतश्रयोत्तरी, १०२वाँ पद्य, पृ० ३१।

४. सुन ठगनी माया, तै सब जग ठग खाया।

टुक विश्वास किया जिन तेरा सो मूर्ख पिछताया ॥

भूधरदास, भूधरविलास, ८वाँ पद, पृ० ५।

५. माया महाठगनी हम जानी।

तिरगुन फाँसि लिये कर डोलै, बोलै मधुरी बानी ॥

कबीर, सबद, सन्तसुधासार, वियोगी हरि सम्पादित, दिल्ली, पृ० १०१।

पदमे लिखा है कि जैसे वादीगरका बन्दर, वादीगरके कहनेपर बारम्बार नाचता है, वैसे ही यह जीव मायाके आदेशपर नृत्य करता है।^१ कवि रूपचन्दने 'अध्यात्म सवैया' में कहा है कि हे मूढ़ जीव ! महामायाके बन्धीभूत होकर तू ब्रह्मके सम्मुख गमन नहीं कर पाता।^२ महात्मा आनन्दघनने 'आनन्दघनग्रहत्तरी' में लिखा है कि हे चेतन ! तुम मायाके बसमें हो गये हो, अतः अपने ही हृदयमें विराजमान समतारूपी आनन्दको प्राप्त नहीं करते।^३ धानतरायने माया-ममतासे पीछा छुड़ाकर इस वावरे मनको अरिहन्तका स्मरण करनेके लिए कहा है,

“अरहन्त सुमर मन वावरे ।

ख्याति लाभ पूजा तजि साईं, अन्तर प्रभु लौ लाव रे ॥

युवती तन धन सुत मित परिजन, गज तुरंग रथ चाव रे ।

यह संसार सुपन की माया, आँख मीच दिखराव रे ॥

ध्याय-ध्याय रे अब है दाव रे, नहीं मंगल गाव रे ।

धानत बहुत कहाँ लौ कहिए, फेर न कछु उपाव रे ॥”

वावनी और शतक आदिमें जैन भक्ति

मध्यकालीन हिन्दीके जैन भक्त कवियोंने वावनी, शतक, वत्तीसी और छत्तीसी आदि रूपोंमें अपने भाव अभिव्यक्त किये हैं। जैनोके संस्कृत-प्राकृत साहित्यमें ऐसी रचनाएँ उपलब्ध नहीं हैं। अजैन हिन्दी कवियोंमें भी इनका प्रणयन अल्प ही हुआ है। बारहखड़ीके अक्षरोको लेकर सीमित पद्योंमें काव्य-रचना करना हिन्दीके जैन कवियोंकी अपनी विशेषता है। ५० दीर्घतरामका लिखा हुआ 'अध्यात्म बारहखड़ी' नामका एक बृहद् काव्य ग्रन्थ, दि० जैन मन्दिर बड़ीतके प्राचीन शास्त्रभण्डारमें उपलब्ध हुआ है। यह ग्रन्थ आठ अध्यायोंमें विभक्त है। इसमें लगभग आठ हजार पद्य हैं। बारहखड़ीके प्रत्येक अक्षरको लेकर लिखा गया इतना बड़ा मुक्तक काव्य जैन हिन्दीकी अनन्य देन है। बारहखड़ीमें वावन अक्षर होते हैं। अधिकांश रूपमें प्रत्येक अक्षरको लेकर एक-एक पद्यकी रचना कर

१ महावीरजी अतिशयज्ञेयका एक प्राचीन गुटका, 'मोहफण्डसि नार्चायो' पद देखिए।

२. “मूढ़ महामायामई कौन ब्रह्म मनमुख गमन”, अध्यात्मसवैया, मन्दिर बन्धी-चन्द, जयपुरकी हस्तलिखित प्रति, पन्ना ५५।

३. आनन्दघनग्रहत्तरी, परमश्रुतप्रभावकमण्डल, बम्बई, १३वीं पद।

बावनियोंका निर्माण होता रहा है। जैन हिन्दी-कवियोंने उनका अधिकाधिक निर्माण किया। उनमें भक्तिपरक अनुपम भाव सन्निहित है। उदयरज जतीकी 'गुणवावनी', हीरानन्द मुकीमकी 'अव्यात्मवावनी', पाण्डे हेमराजकी 'हितोपदेशवावनी', पं० मनोहरदासकी 'चित्तामणि मानवावनी', जिनहर्षकी 'जमराजवावनी', जिनरगसूरि-की 'प्रबोधवावनी', लक्ष्मीवल्लभकी 'दूहादावनी' और 'सवैयावावनी', किशनसिंह की 'वावनी', निहालचन्दकी 'ब्रह्मवावनी' और भवानीदासकी 'हितोपदेश वावनी', वावनी साहित्यकी महत्त्वपूर्ण कृतियाँ हैं। हेमराजकी 'अक्षरवावनी' का एक पद्य इस प्रकार है,

“उज्ज्वल निरमल चित्त प्रभु नित्य सेव रे ।
ध्याद्यै शुक्ल ध्यान पार्श्वै केवल ग्यान
चरण कमल नमित जी अहंमेव रे ॥
हीश्री की कुमति हरि जीव में सुमति धरि
पूजियै ज सुद्ध भाव भगवत देव रे ।
श्रेणिक रावण जाण पूजियै ज भगवान
पूजार्घ की जिन पद लह्यो ततपेव रे ॥
हेमराज भणई मुनि सुणो सजन जन मन
मेरो उमग्यो है जिण गुण गायवो ॥१०॥”

जैन हिन्दी काव्यमें 'शतक' का प्रचलन कम था। १०० पद्योंकी रचनाको शतक कहते हैं। पद्य १०० से कुछ कम बढ़ भी हो सकते थे। पाण्डे द्वपचन्द-का 'परमार्थी दोहाशतक' और भवानीदासके 'फुटकर शतक'का उल्लेख इस ग्रन्थ-में है। भैयाके 'परमात्मशतक' में भावगाम्भीर्यके साथ गन्दालंकारोंका मौन्दर्य भी उपलब्ध है। यमक और श्लेषका खूब प्रयोग हुआ है। पाण्डे हेमराजका 'उपदेश दोहाशतक' दीवान बघोचन्दजीके मन्दिर (जयपुर) के शास्त्रभण्डारमें उपलब्ध हुआ है। भवानीदासका 'फुटकर शतक' बनारसके रामघाटके एक प्राचीन जैनमन्दिरमें मिला है। वहत्तरियाँ तो शतकोसे भी कम रची गयीं। समूचे जैन हिन्दी काव्यमें आनन्दधनकी 'आनन्दधन-वहत्तरी' और श्री जिनरंगसूरि की 'रंग-वहत्तरी' ही वहत्तरीके नामसे रची गयी हैं। अन्य कृतियाँ भी हो सकती हैं। किन्तु वे अभीतक भण्डारोंकी खोजका विषय हैं। आनन्दधनवहत्तरीमें भक्ति और अव्यात्मका समन्वय है। उसके पद्य भावविभोरता और सरसताके लिए प्रसिद्ध

१ हेमराजकी अक्षरवावनीकी हस्तलिखित प्रति बड़े जैन मन्दिर, जयपुरमें मौजूद है।

हैं। 'रंगवहत्तरी' में भी चेतनको भगवान्की ओर उन्मुख होनेकी बात कही गयी है। कवि दानतराय और विहारीदासकी दो कृतियाँ ऐसी हैं, जिनमें केवल ५० पद्य हैं। उनके नाम क्रमशः 'अध्यात्म पञ्चासिका' और 'मन्त्रोद्य-पञ्चामिका' हैं।

हिन्दी के जैन कवियोंकी सर्वाधिक कृतियाँ वत्तीसी, छत्तीसी और पच्चीसियोंके नामसे रची गयी। प्रायः इनका निर्माण व्यंजनाक्षरोको आधार मानकर किया गया है। बनारसीदासकी 'ध्यानवत्तीसी' और 'अध्यात्मवत्तीसी', मन-रामकी 'अक्षरवत्तीसी', अचलकोटिकी 'कर्मवत्तीसी', लक्ष्मीदल्लभकी 'चेतन-वत्तीसी' और 'उपदेशवत्तीसी', भैया भगवतीदासकी 'अक्षरवत्तीसी', भवानीदास तथा अजयराजकी 'कवकावत्तीसी' इनमें व्यंजनाक्षरोके आधारवाली ही बात है। भैया भगवतीदासने तो 'मनवत्तीसी', 'स्वप्नवत्तीसी' और 'मूढावत्तीसी' नामकी अन्य वत्तीसियाँ भी लिखी हैं। छत्तीसियोंकी रचना भी पर्याप्त हुई है। कुगल-लभकी 'स्यूलभद्रछत्तीसी', सहजकोटिकी 'प्रातिछत्तीसी', उदयरज जवीकी 'भजन छत्तीसी', जिनहर्षकी 'उपदेशछत्तीसी', भवानोदासकी 'सरधाछत्तीसी' और बनारसीदासकी 'कर्मछत्तीसी' प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। पच्चीसीमें केवल पच्चीस पद्य होते हैं। दानतरायकी 'धर्मपच्चीसी', विनोदीलालकी 'राजुलपच्चीसी' और 'फूल-मालपच्चीसी' तथा बनारसीदासकी 'शिवपच्चीसी' पच्चीसी काव्यकी उज्ज्वल मणियाँ हैं। पच्चीसियोंकी रचनामें 'भैया' का नाम सर्वप्रथम आता है। उन्होंने 'पुण्यपच्चीसिका', 'अनित्यपच्चीसिका', 'जिनधर्मपच्चीसिका', 'सम्यक्त्व-पच्चीसिका', 'वैराग्यपच्चीसिका', 'नाटकपच्चीसी', 'ईश्वरनिर्णयपच्चीसी', 'कर्त्ता-अकर्त्ता पच्चीसी' और 'दृष्टान्तपच्चीसी' की रचना की है। ये सब 'ब्रह्म-विलास'में संकलित हैं।

रूपकोमें भक्ति

हिन्दीका मध्यकाल रूपकोका युग था। कबीर और सूरदास दोनों ही ने अपने भक्तिपरक भाव रूपकोके माध्यमसे ही अभिव्यक्त किये हैं। कबीरपर भले ही सूफी प्रभाव हो, किन्तु उन्होंने प्रेमके रूपकोमें भारतीय परम्पराको ही अपनाया है। कबीरने पत्नीकी पतिके लिए वेचैनी प्रकट की है, पतिकी पत्नीके लिए नहीं। भगवद्विषयक अनुरागको लेकर हिन्दीके जैन कवि प्रेमरूपकोकी रचना करते रहे हैं। उनका विवेचन इसी ग्रन्थके तीसरे अध्यायमें किया गया है। वहाँ सुमतिरूपी पत्नीका चेतनरूपी पतिके लिए वेचैनीका भाव प्रकट हुआ है।

एक भी स्थान ऐसा नहीं है, जहाँ पतिको पत्नीके लिए व्याकुल दिखाया गया हो ।

सूरदास आदि सगुणधाराके भक्त कवियोंके सहस्रो पदोमे-से किसी-किसीमें पृथक्-पृथक् तो रूपक है, किन्तु उनकी कोई ऐसी समूची रचना नहीं, जो रूपक संज्ञासे अभिहित होती हो । जैन कवियोंकी अनेक कृतियाँ समूचे रूपमे 'रूपक' हैं । उनमे पाण्डे जिनदासका 'मालीरासौ', उदयराज जतीका 'वैद्यविरहिणी प्रबन्ध', कवि सुन्दरदासका 'धर्मसहेली', पाण्डे रूपचन्दका 'खटोलना गीत', हर्षकीर्तिका 'कर्महिण्डोलना', बनारसीदासका 'भाँझा', अजयराजका 'चरखाचउपई' एवं 'शिवरमणी विवाह' और भैया भगवतीदासका 'सूआबत्तीसी' और 'चेतनकर्म-चरित्र' प्रसिद्ध रूपक काव्य हैं । कवि बनारसीदासका 'नाटकसमयसार' एक उत्तम रूपक है । उसमे सात तत्त्व अभिनय करते हैं । जीव नायक और अजीव प्रतिनायक हैं । ऐसी सरस कृति हिन्दीके भक्ति-काव्यको एक अनूठी देन है ।

सूरसागरकी भाँति जैन कवियोंके पदोमे से एक-एकमे भी 'रूपक' सन्निहित है । भूधरदासके "मेरा मन सूवा, जिन पद पीजरे वसि, यार लाव न वार रे", "जगत जन जूवा हारि चले", "चरखा चलता नाही, चरखा हुआ पुराना", छानतरायके "परम गुरु बरसत ज्ञान झरी", "ज्ञान सरोवर सोई हो भविजन", भैयाके "काया नगरी जीवन्प, अष्टकर्म अतिजोर" मे रूपकोका सौन्दर्य है । जैन कवियोंके रूपक अधिकांशतया प्रकृतिसे लिये गये हैं । अतः इनमे सौन्दर्य है और शिवत्व भी । वे निर्गुनिए सन्तोकी भाँति कलाहीन भी नहीं हैं । देवान्नह्यके एक पदमे चेतन और सुमतिकी होलीसे सम्बन्धित एक रूपक देखिए,

“चेतन सुमति सखी मिल, दोनों खेली प्रीतम होरी ॥१॥
समकित व्रत कौ चौक वणावौ, समता नीर मरावौ जी ।
क्रोध मान की करो पोटली, तो मिथ्या दोष मगानै जी ॥२॥
ग्यान ध्यान की ल्यो पिचकारी, तौ खोटा भाव छुड़ावौ जी ।
आठ करम को चूरण करिकै, ठौ कुमति गुलाल उड़ावौ जी ॥३॥
जीव दया का गीत राग सुनि, संजम भाव बँधावौ जी ।
वाजा सत्य वचन थे बोलो, तौ केवल वांणी गावौ जी ॥४॥
दान सील तौ मेवा की ज्यौँ, तपस्या करो मिठाई जी ।
'देवान्नह्य' या रति पाई छै, तौ मन वच काया जोड़ी जी ॥५॥”

जैन भक्तिके विशाल स्तम्भ : प्रबन्ध काव्य

हिन्दीके जैन कवियोंने अनेक महाकाव्योंका निर्माण किया है। उनमें शिने-द्र वयवा उनके भक्तोंकी भक्ति ही मूल्य है। जैन अपभ्रंशके महाकाव्योंमें प्रभावित होते हुए भी हिन्दीके जैन भक्ति-काव्योंमें कुछ अन्तों नियमनाएँ भी हैं। अपभ्रंशके महाकाव्य स्पष्ट रूपसे दो भागोंमें विभक्त किये जा सकते हैं। स्वयम्भूत 'पञ्चमचरित', पुष्पदन्तका 'महापुगण', वीर कविका 'जम्दून्नामीचरित' और हरिभद्रका 'णेमिणाहचरित' पौराणिक शैलीमें तथा घनपाल घबराहरी 'भदिसयत्त कहा', पुष्पदन्तका 'णायकुमारचरित' और नयनन्दिता 'नृदत्तचरित' रोमाञ्चक शैलीमें लिखे गये हैं। यद्यपि रोमाञ्चक शैलीके महाकाव्योंका भी मूलस्वर भक्ति-परक ही है, किन्तु उनमें युद्ध और प्रेमका अभिनिवेश भी गौण नहीं है।

हिन्दीके जैन महाकाव्योंमें पौराणिक और रोमाञ्चक शैलीका समन्वय हुआ है। सधारका 'प्रद्युम्नचरित्र', ईश्वरसूरिका 'ललितानचरित', ब्रह्मराजमल्लका 'सुदर्शनरास', कवि परिमल्लका 'श्रीपालचरित', मालकविका 'भोजप्रबन्ध', लालचन्द लब्धोदयका 'पद्मिनीचरित', रामचन्द्रका 'सीताचरित' और भूधरदासका 'पार्श्वपुराण' ऐसे ही महाकाव्य हैं। इनमें 'पद्मिनीचरित' की जायसीके 'पद्मावत' से और 'सीताचरित' की तुलसीके 'रामचरितमानस' से तुलना की जा सकती है। अवशिष्ट महाकाव्योंमें भी कथाके साथ भक्तिका स्वर ही प्रबल है।

जैन महाकाव्योंकी दूसरी विशेषता है बीच-बीचमें मुक्तक स्तुतियोंकी रचना। यदि महाकाव्य तीर्थंकरके जीवन-चरितसे सम्बद्ध होता है, तो पञ्चकल्याणकोके अवसरपर स्तुतियोंका निर्माण होता ही है। अपभ्रंशकी अपेक्षा हिन्दीके महाकाव्योंमें इन स्तुतियोंकी रचना अधिक हुई है। भूधरदासके 'पार्श्वपुराण' में दस स्तुतियाँ हैं। ठीक प्रसंगपर निब्रद्ध होनेके कारण उनका सहज सौन्दर्य कथाकी रोचकताका सहारा पाकर और भी बढ जाता है।

तीसरी विशेषता है इन महाकाव्योंका अन्तिम अव्याय, जिसमें नायकके केवलज्ञान प्राप्त करनेका भावपूर्ण विवेचन होता है। यहाँ नायकको आत्माके परमात्मरूप होनेकी वान कही जाती है। इसीको जीवात्माका परमात्माके साथ तादात्म्य होना कहते हैं। उस समय अन्तः और बाह्य आनन्दकी सृष्टिको पर्याप्त अवसर मिलता है। अर्थात् कविकी भावुकता मुखर हो उठती है। उस समय कविके मुखसे जो कुछ निकलता है, वह आत्माके परमात्मरूपकी उपासना

ही होती है। इस भाँति जैन महाकाव्य सगुण · सकल और निर्गुण · निष्कल की भक्तिके रूपमें हो रचे गये हैं।

हिन्दीके जैन खण्डकाव्य अधिकांशतया नेमिनाथ और राजीमतीकी कथासे सम्बद्ध हैं। यद्यपि नेमिनाथ विवाहके तोरणद्वारसे विना विवाह किये ही वैराग्य लेकर तप करने चले गये थे, किन्तु राजीमतीने उन्हींको अपना पति माना और उनके विरहमें विदग्ध रहने लगी। अतः उनके जीवनसे सम्बन्धित खण्डकाव्योंमें प्रेम-निर्वाहको पर्याप्त अवसर मिला है। उन्हें लेकर जैनकवि प्रेमपूर्ण सात्त्विकी भावोंकी अनुभूति करते रहे हैं। इस दृष्टिसे ये काव्य रोमाञ्चक कहे जा सकते हैं, किन्तु उनमें युद्धवाली बात नहीं है। हिन्दीके नेमिनाथपरक खण्डकाव्योंमें राजशेखरसूरिका 'नेमिनाथफागु', सोममुन्दरसूरिका 'नेमिनाथनवरसफागु', कवि ठकुरसीकी 'नेमीसुरकी वेलि', दिनोदीलालका 'नेमिनाथ विवाह', मनरग-की 'नेमिचन्द्रिका', ब्रह्मरायमल्लका 'नेमीश्वररास' और अजयराज पाटणीका 'नेमिनाथचरित' प्रसिद्ध काव्य-रचनाएँ हैं। हिन्दीमें हरिवंशपुराण भी है, जिनमें नेमीश्वर और उनके भाई वामुदेव कृष्णका समूचा जीवन वर्णित है। हरिवंश-पुराणोंकी परम्परा बहुत पुरानी है। हिन्दीके हरिवंशपुराण संस्कृत-अपभ्रंशके अनुवाद-भर है। उनमें कोई मौलिकता नहीं है। किन्तु साथ ही यह भी सच है कि हिन्दीके खण्डकाव्यों-जैसी सरसता और सुन्दरता संस्कृत और अपभ्रंशमें नहीं है।

जैन भक्तिको शान्तिपरकता

कवि बनारसीदासने 'शान्त' को रसराय कहा है^१। उनका यह कथन जैनोके 'अहिंसा' सिद्धान्तके अनुकूल ही है। जैन भक्ति पूर्णरूपसे अहिंसक है। जैनोके भक्तिमें हिंसाकी बात कहींसे भी आरम्भ हुई हो किन्तु थी अवश्य। वैदिक याज्ञिक अपने देवताओंको प्रसन्न करनेके लिए बलि दिया करते थे। शक्ति-पूजाके साथ हिंसाकी बात और भी बढ़ी। सोमनाथके शक्तिके मन्दिरमें भाद्रपदकी अमावसकी रातमें एकसौ सोलह कुँआरी सुन्दरी कन्याओंकी बलिकी बात प्रसिद्ध ही है। तान्त्रिक-युगमें अहिंसक दौढ़ भी मास, मदिरा और सुन्दरीसे निर्वाण-प्राप्ति मान उठे थे। जैन देवियाँ तान्त्रिक-युगने प्रभावित

१ 'नवमो शांत रमनिको नायक', नाटकसमयसार, बम्बई, १०१३३, पृ० ३६१।

अवश्य है, किन्तु बात भास और मदिरा तक नहीं बढ़ सकी है। जैन अपभ्रंशके 'दोहापाहुड' आदि ग्रन्थोंमें तान्त्रिक-युगके कतिपय शब्द पाये जाते हैं, फिर भी जैनभक्ति, चाहे वह पद्यपरमेष्ठोसे सम्बन्धित हो, चाहे यक्ष आदि देवताओंसे अथवा पद्मावती आदि देवियोंसे, हिंसामे यत्किञ्चित् भी कभी भी प्रभावित नहीं हुई। जैन मन्दिर और अन्य भक्ति-स्थल सदैव अहिंसाके निदर्शन बने रहे। हिन्दीके जैनभक्तिपरक काव्यमें तान्त्रिक शब्दोंका अभाव तो है ही, हिन्दीके कवियोंने मन्त्राधिष्ठात्री पद्मावती आदि देवियोंकी वन्दना भी अत्यादपिअरन ही की है। जैन हिन्दीके सभी प्रबन्ध काव्योंका प्रारम्भ सरस्वतीकी वन्दनासे हुआ है। सरस्वती ही उनकी इष्टदेवी है। मूलतः काव्योंमें भी सरस्वतीकी पृथक् स्तुतियाँ रची गयी हैं। सरस्वती देवीको जैन कवियोंने शान्तरमकी प्रतीक-के रूपमें ही प्रस्तुत किया है। बनारसीदासकी सरस्वतीकी स्तुति-वन्दनाका एक पद्य इस प्रकार है,^१

“समाधान रूपा अनूपा अछुद्रा, अनेकान्तधा स्याद्वादाङ्गमुद्रा।
त्रिधा सप्तधा द्वाङ्गगङ्गी वखानी, नमो देवि वागीश्वरी जैनवानी ॥
अकोपा अमाना अदम्ना अलोभा, श्रुतज्ञानरूपा मतिज्ञानशोभा।
महापावनी भावना मव्यमानी, नमो देवि वागीश्वरी जैनवानी ॥”

भक्तिके क्षेत्रमें अगान्तिका दूसरा कारण है विलासिता। जैन साहित्यकारोंने विलासका सम्बन्ध भक्तिसे नहीं जोड़ा। जैन-साहित्यमें कोई मंगलाचरण ऐसा नहीं, जिनमें जगन्माताओंके सुहागरातोका वर्णन हो। 'गीतगोविन्द'की राधा और 'रिट्ठणेमिचरिड'की राजुलमें बृहदन्तर है। नेमिनाथ और राजुलसे सम्बन्धित सभी जैन काव्य विरह-काव्य है। उनमें राजुलके विरहका वर्णन है। राजुल विरहिणी थी उस पतिकी, जो सदाके लिए वैराग्य धारण कर तप करने गिरिनारपर चला गया था। अतः उसका विरह कामका पर्यायवाची नहीं था। उसमें विलासिताकी गन्ध भी नहीं है। नेमिनाथ और राजुलको लेकर लिखे गये मंगलाचरण सात्त्विकतासे ही सयुक्त हैं। दूसरी ओर 'गीतगोविन्द'की राधाकी मुखर विलासिताको रवीन्द्रनाथ ठाकुरने भी स्वीकार किया है। गीतगोविन्दने भक्तिकाव्योंमें सस्ते शृंगारको स्थान दिलाया। हिन्दीके कवि विद्यापतिकी राधा भक्तिके स्थानपर विलासिताकी ही प्रतीक है। उसपर गीतगोविन्दका स्पष्ट प्रभाव है। हिन्दीके जैन महाकाव्योंमें सीता, अंजना और

राजुलका सौन्दर्य है, उनका प्रेम और विरह भी, किन्तु सब कुछ गीलके ऐसे तागेमे बँधा है, जिसे अश्लीलता कभी तोड़ ही नहीं सकी। जहाँतक मुक्तक काव्योकी दाम्पत्यरतिका सम्बन्ध है, वह चेतन और सुमतिके बीचमे ही चलती रही। अर्थात् हिन्दीके जैन कवियोने दाम्पत्यरतिका सम्बन्ध भौतिक क्षेत्रसे जोड़ा ही नहीं। सब कुछ आध्यात्मिक ही रहा। उसे प्रकट करनेके लिए जिन रूपकोकी रचना हुई, उनमे भी विलासिताको स्थान न मिला। उपमा और उत्प्रेक्षाएँ भी मासल प्रेमके क्षेत्रसे न ढूँढी गयी।

अज्ञान्तिका तीसरा कारण है राग। राग मोहको कहते हैं। जैन लोग मोहनीय कर्मको सबसे बड़ा मानते हैं। उसे काटनेमे सबसे अधिक समय लगता है। उसके कट जानेपर यह जीव परम शान्तिका अनुभव करता है। जैन लोग वीतरागकी उपासना करते हैं। वीतरागीकी भक्तसे ही समूचा जैन साहित्य भरा पड़ा है। जैन हिन्दी काव्यमे तो सबसे अधिक राग छोड़नेकी बात कही गयी है। वीतरागी प्रभुपर भी भक्त इसीलिए रीझा है कि वह रागको जीतकर ही प्रभु बने है। जैन भक्त कवि अन्य देवोकी उपासना इसीलिए नहीं कर सका कि,

“देखे-देखे जगतके देव, राग रिस सौं भरे।

काहू के संग कामिनि कोऊ आयुधवान खरे ॥”

द्यानतरायने भी ऐसे ही वीतरागी भगवान्की प्रशंसा करते हुए कहा है कि हमने तीनो भवनोको छान डाला है, आपके समान कोई नहीं देखा। आप स्वयं तरे और संसारके जीवोको तारा, ममता धारण नहीं की। और देव रागी, द्वेषी अथवा मानी है, तुम राजुलको छोड़कर वीतरागी बने हो,^१

“तुम समान कोउ देव न देख्या, तीन भवन छानी।

आप तरे भवजीवनि तारे, ममता नहि आनी ॥

और देव सब रागी द्वेषी, कामी कै मानी।

तुम हो वीतराग अकपायी, तजि राजुल रानी ॥”

१. भूधरदास, भूधरविलास, कलकत्ता, २५वाँ पद, पृ० १४।

२. द्यानतराय, द्यानतपद संग्रह, कलकत्ता, २८वाँ पद, पृ० १०।

: २ :

जैन भक्त कवि : जीवन और साहित्य

१. राजशेखरसूरि (वि० सं० १४०५)

राजशेखरसूरिका जन्म प्रश्नवाहन नामके कुलमें हुआ था । वे श्री तिलक-सूरिके शिष्य थे । श्री तिलकसूरि अभयदेवसूरिकी परम्परामें हुए हैं । अभयदेव नामके सात सूरिवर भिन्न-भिन्न गच्छोंमें हो चुके हैं । प्रस्तुत अभयदेव हर्षपुरीय गच्छके सूरि थे, इनका समय बारहवीं शताब्दीका पूर्वार्ध माना जाता है ।^१ श्री राजशेखर भी कोटिकगणकी श्रीमध्यम शाखाके हर्षपुरीयगच्छमें सम्बन्धित थे । उनका विरुद मलवारी था^२ ।

श्री राजशेखरसूरिने 'प्रबन्धकोश' की रचना ज्येष्ठ शुक्ला सप्तमी वि० सं० १४०५ में, दिल्लीमें रहकर की थी^३ । 'प्रबन्धकोश' संस्कृत गद्यका महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है । इसके उपरान्त ही उन्होंने श्रीधरकी 'न्यायकन्दली' पर एक पंजिकाकी रचना की । उनके 'विनोदरसामंगह'में अनेक रस-पद कथाओंका संकलन है^४ । 'नेमिनाथ फागु' उनकी एक प्रसिद्ध हिन्दी कृति है ।

१. मुनि चतुरविजय सन्पादिन, जैनस्तोत्र-सन्दोह, प्रथम भाग, प्रस्तावना, पृ० २१, अहमदाबाद, सन् १९३० ई० ।

२. श्रीप्रश्नवाहनकुठे कोटिकनःमनि गणे जगद्विदिने ।

श्रीमध्यमशाखाया हर्षपुरीयाभिधे गच्छे ॥

मलवारिविरुद विदित श्री अभयोपगद सूरि सन्ताने ।

श्रीतिलकसूरिशिष्य सूरि श्रीराजशेखरो जयति ॥

राजशेखरसूरि, प्रबन्धकोश, पृ० १३१, शान्तिनिकेतन, वि० सं० १९६१ ।

३. वरगननमनुमिताब्दे (१४०५) ज्येष्ठामूलीयवद्यन्तसप्तम्याम् ।

निष्पन्नमिदं शास्त्रं श्रीत्रय्येत्रो मुखं तन्यात् ॥ वही, पृ० १३१ ।

४. मोहनलाल दुर्गाचन्द देसाई, जैन गुर्जरकवियों, भाग १, पृष्ठ १३, पादटिप्पणी, बम्बई, वि० सं० १९८० ।

नेमिनाथ फागु

श्री मोहनलाल दुलीचन्द देशाईने 'नेमिनाथ फागु' का रचनाकाल वि० सं० १४०५ के लगभग स्वीकार किया है।^१

'नेमिनाथ फागु' में २२वें तीर्थंकर नेमिनाथ और राजुलकी कथाका काव्य-मय निरूपण हुआ है। नेमिनाथ कृष्णके छोटे भाई थे। जूनागढके राजा उग्रसेनकी कन्या राजमती (राजुल) के साथ उनका विवाह निश्चित हुआ। धारात गयी, किन्तु भोज्य पदार्थ बननेके लिए एकत्रित किये गये पशुओंके करुण-क्रन्दनसे दयाव्रं होकर उन्होंने वैराग्य ले लिया। वे गिरिनारपर तप करने चले गये। राजुलने दूसरा विवाह नहीं किया और नेमिनाथके भक्तिपूर्ण विरहमे समूचा जीवन व्यतीत कर दिया।

'नेमिनाथ फागु' २७ पद्योका छोटा-सा खण्ड काव्य है। इसमें नेमिनाथकी भक्तिकी ही प्रधानता है।^२ दृश्योको चित्रित करनेमे कवि निपुण प्रतीत होता है। विवाहके लिए सजी राजुलके चित्रमें सजीवता है। राजुल चम्पककलीकी भाँति गोरी है, उसके शरीरपर चन्दनका लेप है। सीमन्तमे सिन्दूरकी रेखा खिंची है। नवरंगी कुंकुमका तिलक भालपर विराजमान है। मोतियोंके कुण्डल कानोमें सुशोभित हैं। मुख-कमल पानकी लालिमासे रचा है। कण्ठमे हार पडा है। कंचुकीमे कसा यौवन और उसपर पडी विकसित माला, हाथमे कंकण और खनकती मणिकी चूड़ियोंमें, जैसे आज भी राजुलका विवाहोत्साह फूटा पडता है। उसकी घाघरीका 'रुण्ड्रुणु' और पायजेवकी 'रिमझिम' तो आज भी कानोमें पड रही है। रागसे लाल हुई उसकी आँखें, मनमे विराजित पतिको देख रही है।^३

१. वही, पृ० १३।

२. सिद्धि जेहि सइ वर चरिअ ते तित्थयर नमेवी ।
फागुवधि पहु नेमि जिणु गुण गाएसउ केवी ॥१॥
राजल देविसउं सिद्धि गयउ सो देउ थुणीजई ।
मलहारिहि रायसिहर सूरि किउ फागु रमी जई ॥२७॥

३. किम किम राजलदेवि तणउ सिणमारु भणेवउ ।
चपइगोरी अइघोई अगि चंदनु लेवउ ॥
खुंपु भराविउ जाइ कुसुम कस्तूरी मारी ।
मीमतइ सिद्धरेह मोतीसरि सारी ॥
नवरगि कुंकुमि तिलय किय रयण तिलउ तसु भाले ।
मोती कुंडल कन्नि थिय विवालय कर जाले ॥

राजकुली गोभा, 'राधासुधानिधि' में वर्णित राधाकी गोभासे बहुत कुछ मिलती-जुलती है। दोनों ही उपास्य बुद्धिसे चालित हैं।^१

२. सधार (वि० सं० १४११)

'सो सधार पणमइ सरसुति' के अनुसार कविका नाम 'सधार' होना चाहिए, किन्तु अधिकांश स्थलोपर 'सधार' उपलब्ध होता है, अतः यही ठीक लगता है। सधार अग्रवाल जातिमें उत्पन्न हुए थे।^२ उनके पिताका नाम साह महाराज और माताका नाम सुवन्तु था, जो गुणवड (गुणवती) थी। वे एरच्छ नगरमें रहते थे।^३

नरतिय कज्जलरेह नयणि मुँह कमलि तंबोली ।
नागोदर कंठलउ कठि अनुहार विरोली ॥
मरगद जादर कंचुयउ फुड फुल्लह माला ।
करे ककण मणि-वलउ चूड खलकावइ वाला ॥
रुणुधुणु रुणुधुणु रुणुणै कडि घाघरियाली ।
रिमझिमि रिमझिमि रिमझिमि पयनेउर जुयली ॥
नहि अलत्तउ वलवलउ से असुय किमिसि ।
अंखडियाली रायमइ पिउ जो अइ मनरसि ॥

डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी, हिन्दी साहित्यका आदिकाल, पृ० १३ पटना, १९५० ई०
१ वही, पृ० १२।

२. अगरवालकी मेरी जाति, पुर अगरोए मुहि उत्पाति ।

श्री डि० जैनमन्दिर बधीचन्दजी (जयपुर) के ग्रन्थभण्डारकी प्रति, वेष्टन नं० ६१०, ६७५वाँ पद्य ।

३. मुघणु जणणि गुणवड उर धरिउ,

सा महाराज घरह अवतरिउ ।

एरछ नगर वसते जानि,

मुणउ चरित मइ रचिउ पुराण ॥

वही, ६७६वाँ पद्य,

मुघनुज जणणि गुणवड उर धरिउ,

साह महाराज घरह अवतरिउ ।

एयरछ नगवर संत नगर वसंते जाणि,

सुणिउ चरितु मइ रचिउ पुराण ॥

डि० जैनमन्दिर सेठका कृपा, दिल्ली, शास्त्रभण्डार, वि० सं० १६६८ की लिखी हुई प्रति, ७०८वाँ पद्य ।

पाठान्तर भेदसे एरच्छके नाम ऐरछ, एरिछि, एलच, एयरच्छ एवं एरस भी मिलते हैं। मूल प्रतिमे एरच्छ दिया हुआ है, जो ठीक प्रतीत होता है। डॉ० वामुदेवगरण अग्रवालने एरच्छ नगरको उत्तर प्रदेशमें और श्री अगरचन्द नाहटाने मध्यप्रदेशमें माना है। किन्तु 'एरकच्छ दसण्णेषु' के अनुसार एरच्छ, दशार्ण-बुन्देलखण्डमें होना चाहिए और वहाँ इस नामका एक कस्बा आज भी है। उसमें मौर्यकाल तकके अवशेष मिलते हैं।^१ वहाँ अग्रवाल रहते थे। सवास्का 'प्रद्युम्नचरित्र' एक महत्त्वपूर्ण कृति है।

प्रद्युम्नचरित्र

इसमें श्रीकृष्णके पुत्र प्रद्युम्नका चरित्र वर्णित है। प्रद्युम्न भगवान् जिनेन्द्रका परम भक्त था। जैन परम्परामें इसे कामदेवका अवतार माना गया है।

'प्रद्युम्नचरित्र'का रचना-संवत् विवादग्रस्त है। जयपुर, कामा, दिल्ली और बाराबंकीकी प्रतियोंमें वि० सं० १४११ दिया है। सिन्धिया ओरियण्टल इन्स्टीट्यूट, उज्जैनकी प्रतिमें १५११, और रोवांके दि० जैन मन्दिरकी प्रतिमें १३११ वि० सं० दिया हुआ है। सभीमें स्वाति नक्षत्र, शनिवार अंकित है। किसीमें भादवा सुदी ९, किसीमें भादवा पंचमी, किसीमें भादवा वदी ५, और किसीमें भादवा सुदी ५ लिखा है। पुरानी यन्त्रियोंके आधारपर, इन तिथियोंमें स्वाति नक्षत्र, शनिवारको नहीं बैठता। फिर भी अविक प्रतियोंमें वि० सं० १४११ ही उपलब्ध होता है, अतः वही मानना उचित लगता है।^२

'प्रद्युम्नचरित्र'में लगभग ७०० पद्य हैं। इसे 'परदवणु चउपई' भी कहते हैं। यह एक महाकाव्य है। कथानकमें सम्बन्ध-निर्वाह पूर्ण रूपसे हुआ है। प्रारम्भमें ही कविने भक्तिपूर्वक शारदा, पद्मावती, अम्बिका, ज्वालामुखी, क्षेत्रपाल और चौबीस तीर्थंकरोंको नमस्कार किया है।^३

मानवकी मूल प्रवृत्तियोंको अंकित करनेमें, कवि निपुण प्रतीत होता है। रविमणी प्रद्युम्नकी माँ है। बाहर गये हुए पुत्रके आगमनके हेतु माँका आतुर होना स्वाभाविक ही है। नारदजीने प्रद्युम्नके आनेकी बात कही है। पुत्र

१. ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजी, मध्य-प्रान्तके जैन स्मारक, पृष्ठ ४७।

२. अगरचन्द नाहटा, 'प्रद्युम्नचरित्रका रचना-काल व रचयिता', अनेकान्त, वर्ष १४, किरण ६ (जनवरी १९५७), पृष्ठ १७०-१७२।

३. श्री दि० जैनमन्दिर वर्षीचन्द्रजी (जयपुर) के ग्रन्थभण्डारकी प्रति, वेष्टन न. ६१०, पद्य १-३।

आगमनके संकेत भी मिल गये हैं, किन्तु पुत्र नहीं आया। रुक्मिणीो देखते हैं। सच यह है कि पुत्र आ चुका है, पर रुक्मिणीको विदित नहीं हो पाया है। माँकी ममता-सिंचित भावनाओंको कविने चित्रवत् अंकित किया है,

“पण पण रुपिणि चढइ अवास, पण पण सो जोवइ चोपाम ।

मोस्यो नारद कइउ निरुन, आज तोहि घर आवइ पूत ॥

जे सुनि वयण कहं पमाण, ते सबई पूरे सहिनाण ।

च्यारि आवते दीठे फले, अरुआचल दीठे पीयरे ॥

सूकी वापी भरी सुनोर, अपय जुगल भरि आये घोर ।

तउ रुपिणि मन विमउ मयउ, एते ब्रह्मचारि तहाँ गयउ ॥

नमस्कार तव रुपिणि करइ, धरम विरथि खूडा उचरइ ।

करि आदरु सो विनउ करेइ, कण्ण सिघामणु बैसण दंडु ॥

समाधान पूछई समुदाइ, वह भूखउ-भूखउ बिललाई ।

सखी वृलाइ जणाइ सार, जैवण करहु म लावहु वार ॥

जीवण करण उठी तंखिणी, सुहरी मयण अगनी थंभीणी ।

ताजु न सुरइ चूल्हि धुंभाइ, वाह भूखउ-भूखउ चिललाई ॥”^१

इस महाकाव्यका मूलस्वर भवितमय है। स्थान-स्थानपर भक्तिके दृष्टान्त उपलब्ध होते हैं। एक बार प्रद्युम्न कैलास पर्वतपर जिन-चैत्याल्योंकी वन्दना करने गये। उनकी ज्योति रत्नोंके समान चमकती थी। प्रद्युम्नने उनकी अष्टद्रव्यसे पूजा की और वापस चले आये।^२

तीर्थंकर नेमिनाथको केवलज्ञान उत्पन्न हुआ। उनके समवसरणमें सुरेन्द्र, मुनीन्द्र, भवनवासी देव आये। श्रीकृष्ण तथा हलधर भी पहुँच गये। श्रीकृष्णने स्तुति आरम्भ की। “हे कामको जोतनेवाले, तुम्हारी जय हो। तुम्हारी सुर, अमुर सेवा करते हैं। हे देव ! तुम्हारी जय हो। दुष्ट कर्मोंको क्षय करनेवाले हे देव ! तुम्हारी जय हो। मेरे जन्म-जन्मके शरण, हे जनेन्द्र ! तुम्हारी जय हो। तुम्हारे

१. वही, पृष्ठ ३८४-३८६।

२ फिर चेताले वन्दे गयण, तिन्हि ज्योति दिपड जिम्ब रयण ।
अट्टविधि पूजउ न्हवणु कराइ, वाहुडि मयण द्वारिका जाइ ॥
वही, पृष्ठ ६६०।

प्रसादसे मैं इस संसार-समुद्रसे तिर जाऊँ तथा फिर वापस न आऊँ ।”^१

जब प्रद्युम्नको केवलज्ञान उत्पन्न हुआ, तो इन्द्रने स्तुति करते हुए कहा, “हे मोहरूपी अन्धकारको दूर करनेवाले ! तुम्हारी जय हो । हे प्रद्युम्न ! तुम्हारी जय हो, तुमने संसार-जालको तोड़ डाला है ।”^२ और भी अनेक दृष्टान्त उपलब्ध हैं, जिनके आधारपर ‘प्रद्युम्नचरित्र’को भक्ति-साहित्यकी एक महत्त्वपूर्ण कृति माना जाना चाहिए ।

३. विनयप्रभ उपाध्याय (वि० सं० १४१२)

विनयप्रभ खरतरगच्छके जैन साधु थे । उनके गुरुका नाम दादा जिनकुशल सूरि था । जिनकुशलसूरिका स्वर्गवास वि० सं० १३८९ में हुआ, तदुपरान्त उनके पट्टपर विनयप्रभ ही अधिष्ठित हुए ।^३ विनयप्रभ वि० सं० १३८२ में जैन साधु हो चुके थे । यह मान्यता ठीक नहीं लगती कि वे वि० सं० १३९४ और १४१२ के बीच कभी, उपाध्याय पदसे विभूषित किये गये,^४ क्योंकि एक प्राचीन पट्टावलीके आधारपर यह प्रमाणित है कि दादा जिनकुशलसूरिने अपने जीवनकालमें ही

१. देवि पयाहिण करिउ बहूत, फुणि माधव आरभिउ श्रुति ।

जय कंदर्प खयकर देव, तइ सुर असुर कराए सेव ॥

जइ कम्मट्ट दुट्ट खिउकरण, जय महु जनम-जनम जिनु सरणु ।

तुम पसाइ हउ दूतर तिरउ, भव ससारि नवाहुडि परउ ॥

वही, पद्य-६६६, ६६७ ।

२. थुणइ सुरेस्वर वाणी पवर, जय जय मोहतिमिर हर सूर ।

जय कन्दप हउ मति नासु, जाइ तोडिवि घालिउ भवपासु ॥

वही, पद्य ६६२ ।

३. मोहनलाल दुलीचंद देसाई, जैनगुर्जर कविश्री, प्रथम भाग, पृ० १६, पादटिप्पणी ।

४. Ancient Jaina Hymns, Edited by Dr. Charlotte Krause, Scindia Oriental Series No 2, Ujjain, 1952, Remarks on the texts, pp 10.

विनयप्रभको उपाध्याय पदपर प्रतिष्ठित किया था ।^१

‘गौतमरासा’को प्राचीन प्रतियोमे, उसके कर्त्ताका नाम ‘विनयपट उवझाय’ दिया हुआ है ।^२ इसका संस्कृत रूप ‘विनयप्रभ उपाध्याय’ ही है । मिश्रबन्धुओने भी यही नाम स्वीकार किया है ।^३ पं० नाथूरामजी प्रेमीको १५वीं शताब्दीके उत्तरार्धकी लिखी हुई एक प्रति पाटणके भण्डारमें मिली थी, उसमें ‘गौतमरासा’के कर्त्ताका नाम उदयवन्त दिया हुआ है ।^४ श्री मोहनलाल दुलोचन्द देसाईने भी विनयप्रभका दूसरा नाम उदयवन्त माना है ।^५ अनुमानतः विनयप्रभ साधु जीवनका और उदयवन्त गृहस्थजीवनका नाम होगा ।

विनयप्रभकी कृतियोमे ‘गौतमरासा’के अतिरिक्त ५ स्तुतियाँ और हैं, जिनमें विविध तीर्थकरोका गुणकीर्त्तन हुआ है । प्रत्येकमे १९-२९ के लगभग पद्य हैं । डॉ० शारलण्ट क्राउजेने ‘सीमन्धर स्वामि स्तवन’को भी, भाषासाम्यके आधारपर उन्हीकी कृति स्वीकार किया है ।^६ इस स्तवनके २०वें पद्यमें ‘कम्मकर विणयपरु जोडि कर वीनवुं’से^७ सिद्ध है कि ‘विणयपरु’ ही इसके कर्त्ता थे । ‘विणयपरु’, ‘विनयपहु’ अथवा ‘विनयपह’का विगड़ा हुआ रूप है । मिश्रबन्धु-विनोदसे ‘हंसवच्छ-रास’ और ‘शीलरास’को भी इन्हीकी रचना बतलाया गया है ।^८

१. “तथा श्री गुरुभि (श्री जिनकुशलसूरिभिः) विनयप्रभादिशिष्येभ्य उपाध्यायपद दत्त येन विनयप्रभोपाध्यायेन निर्धनीभूतस्य निजभ्रातु सम्पत्तिसिद्ध्यर्थं मन्त्रगर्भितगौतमरासो विहित तद्गुणनेन स्वभ्राता पुनर्धनवान् जातः इत्यादि ।”

मुर्शिदाबादके नेमिनाथके मन्दिरके ज्ञानभण्डारमें प्राचीन पट्टावली, जैनगुर्जर कविओ, प्रथम भाग, पृ० १६, पाठटिप्पणी ।

२. देवह घुरि अरिहंत नमीचड, विनयपह उवझाय थुणीजइ ।

गौतमरासा, अन्त, पद्य ४८, जैनगुर्जर कविओ, प्रथम भाग, पृ० १६ ।

३. मिश्रबन्धु, मिश्रबन्धु विनोद, प्रथम भाग, पृ० २१२, लखनऊ, वि० सं० १६८३ ।

४. पं० नाथूराम प्रेमी, हिन्दी जैन-साहित्यका इतिहास, पृ० ३२, जनवरी १९१७ ।

५. जैनगुर्जर कविओ, प्रथम भाग, पृ० १५ ।

६. Ancient Jaina Hymns, pp 90-91

७. वही, the texts, pp 124.

८. मिश्रबन्धु विनोद, प्रथम भाग, पृ० २१२ ।

गौतमरासा

‘गौतमरासा’, गौतम स्वामीकी भक्तिमें लिखा गया है। गौतम भगवान् महावीरके प्रमुख गणधर थे। उन्हें भी मोक्ष प्राप्त हुआ था। जैन परम्परामें उनकी पूजा और स्तुतिका बहुत प्रचलन रहा है। सस्कृत और प्राकृतका विपुल साहित्य उनकी भक्तिमें रचा गया है। ‘गौतमरासा’ प्राचीन हिन्दीका ग्रन्थ है। इसके अनुसार गौतम, मगध देगमें, गुब्बर नामके गाँवके रहनेवाले थे। उनके पिताका नाम वसुभूति था, जो विविध गुणोंसे युक्त थे। उनकी माताका नाम पृथ्वी था।^१

गौतम स्वामीका पूरा नाम इन्द्रभूति गौतम था। वे समूची पृथ्वीमें प्रसिद्ध थे। उन्हें चौदह विद्याएँ उपलब्ध थी। वे विनय, विवेक, विचार और अनेक मनोहर गुणोंसे युक्त थे। उनका शरीर सात हाथ प्रमाण था। उनका रूप रम्भाकी भाँति था। गौतमके नेत्र, वचन, हाथ और चरणोंकी शोभासे पराजित होकर ही कमल जलमें पैठ गये थे। उन्होंने अपने तेजसे हराकर तारागण, चन्द्र और सूर्यको आकाशमें भ्रमाया था। उन्होंने अपने रूपसे कामदेवको अनंग करके निकाल दिया था। वे मेरुके समान धीरे और समुद्रकी भाँति गम्भीर थे। उनका चरित्र उत्तम था।^२

श्वेताम्बर जैन सम्प्रदायमें, ‘गौतमरासा’की बहुत प्रसिद्धि है। श्री मोहनलाल दुलीचन्द देसाईने उसकी १८ प्रतियोंका विवरण दिया है।^३ इससे उसकी लोकप्रियता प्रमाणित है। डॉ० क्राउजेने उसकी प्रशंसा करते हुए लिखा है, “उसमें भक्तिका तीव्रतम भाव, शैलीकी निराली शान और प्रवाहकी मधुर गति सन्निहित है।”^४

१ जंबुद्वीप सिरिभरहखित्ति खोणीतलमडणु,
मगधदेस सेणिय नरेस रिउ-दलवल खडणु।
घणवर गुब्बर नाम गामु जहि गुणगणसज्जा,
वप्पु वसे वसुभूइ तत्थ जसु पुह्वी भज्जा ॥
गौतमरासा, पृष्ठ २, हिन्दी जैन-साहित्यका इतिहास, पृ० ३२।

२. वही, पृष्ठ ३, ४।

३ जैनगुर्जर कविश्रो, तीजो भाग, पृ० ४१६-४१७।

४ Ancient Jaina Hymns, pp 91

इसका निर्माण वि० स० १४१२ में, खम्भातमें हुआ था।^१ प्राचीन हिन्दीके ललित काव्योमें 'गौतमरासा'का प्रमुख स्थान है।

सीमन्धरस्वामीस्तवन^२

इस स्तवनके अनुसार सीमन्धर स्वामी, पूर्वविदेहके विहरमाण बीस तीर्थंकरोंमें एक है। इनका जन्म पुण्डरीकिनी नामकी नगरीमें, भरतक्षेत्रकी विगत चतुर्विंशतिकाके १७वें तीर्थंकर कुन्धुनाथ और १८वें तीर्थंकर अरहनाथके मध्यकालमें हुआ था। उनका शासन अभी चल रहा है। वे भरतक्षेत्रकी आगामी चतुर्विंशतिकाके ७वें तीर्थंकर उदयके समयमें मोक्ष प्राप्त करेंगे।^३

स्तवनमें भक्ति-भाव पूर्णरूपसे विद्यमान है। कविने लिखा है कि मेरुगिरिके उत्तुंग शिखर, गगनके टिमटिमाते तारागण और समुद्रकी तरंग-मालिका, सीमन्धर स्वामीके गुणोका स्तवन करते ही रहते हैं।^४ भगवान्का स्तवन, अशुभ कर्मोंसे उत्पन्न हुए मल-पटलको गलानेमें पूर्णरूपसे समर्थ है। जिननाथका दर्शन करनेसे जन्म सफल हो जाता है, ध्यान लगानेसे संसिद्धि मिलती है,

“मेरुगिरि-सिहरि धय-बंधनं जो कुणइ,
गयणि तारा गणइ, वेलुआ-कण सिणइ।
चरम-सायर-जले लहरि-माला सुणइ,
सोवि नहु, सामि, तुह सन्वहा गुणधुणइ ॥
तहवि, जिण-नाह, निय जम्म सफली-कए,
विमल-सुह - झाण - संधाण - संसिद्धए ॥”

१. वही, पृ० १०, हिन्दी जैन-साहित्यका इतिहास, पृ० ३२; जैन गुर्जर कविओ, प्रथम भाग, पृ० १५।

२. यह स्तवन 'Ancient Jaina Hymns' में पृ० १२०-१२४ पर प्रकाशित हो चुका है।

३. भरह-खित्तिमि सिरि-कुंथ-अर-अतरे
जम्म पुडरिगणी, विजय पुक्खलवरे।
भाविए उदय जिणि सत्तमे सिव-गए,
वहूअ-कालेण सिद्धि गमी सामिए ॥
वही, पृ० १६-१७।

४. Ancient Jaina Hymns, pp. 89-90

असुह - दल - कम्म - मल - पडल - निन्नासणं,
तात, करवाणि तुह संधवं बहु - गुणं ॥२-३॥”

सुर-भवनोमे गगन, पाताल और भूमण्डलमे, नगरी, पुरी, नीरनिधि और मेरु पर्वतकुलोमे, देव-देवियोंके समूह, नारि-नर और किन्नर, सीमन्धर स्वामीके आदरपूर्वक गीत गाते हैं,

“सुर-भवणि, गयणि, पायालि, भूमंडले,
नयरि, पुरि, नीरनिहि, मेरु-पव्वय - कुले ।
देव - देवी - गणा, नारि - नर - किन्नरा,
तुह जस, नाह, गायंति सादर - परा ॥७॥”

वे नगर धन्य हैं, जिनमे भव्यजनोके सब सशयोको हरनेवाले सीमन्धर स्वामी विहार करते हैं । भगवान् कामघट, देवमणि और देवतरुके समान हैं । उनका नाम लेने मात्रसे ही सब इच्छाएँ पूरी हो जाती हैं,

“धम्म ते नयर जहिं सामि सीमंधरो,
विहरण, भविअ - जण - सच्च-संसयहरो ।
कामघट, देव-मणि, देव-तरु फलियउ,
तीह धरिजीह रहि, सामि, तउं मिलियउ ॥१३॥”

भक्त-कविकी तीव्र इच्छा है कि उसका आगामी जन्म पूर्व विदेहमे हो, जिससे वह सीमन्धर स्वामीके चरणोमे बैठकर, उनका दिव्य उपदेश सुन सके । वह वहाँ स्वामीके गुणोके गीत गायेगा, और उनके रूपको देखकर प्रसन्न होगा । उसे पूर्ण विश्वास है कि स्वामीके शासनमे दीक्षा लेनेसे कर्म गल जायेंगे और मोक्ष प्राप्त होगा,

“कर-जुअल जोडि करि, वयण तू निसुणिमो,
बाल जिम हेल देइ, पाय तुह पणमिसो ।
महुर सरि तुम्ह गुण-गहण हउं गायसो,
निय - नयणि रूव रोमंचिउ जोइमो ॥
तुम्ह पासि ट्टिउ, चरण परिपालिसो,
हणिअ कम्माणि, केवल-मिरिं पामिसो ॥१४-१५॥”

भगवान्‌की भक्तिमें भोग-पद, गन्त-पद, रक्षा-पद और उद्वेग-पद, सभी विभूतियाँ उपलब्ध होती हैं और परमेश्वर भी मिलता है,

“भोगपद, गन्तपद, नागपद, मंत्रपद,
चरित्र-पद, शून्य-पद, तार परमं पदं ।
गुण भनीष्ट मयं वि मंत्रपद,
एक सादृश्य गुण मयल भक्ति गन्तपद ॥१६॥”

इन स्तवनमें इतनीय पद्य है । प्रथम दोनयी स्तवोंमें पहिले २० वाक्यों हैं । १० के बाद विराम है । आचार्य श्रेयसचन्द ने शून्यगुणानन्दे इस छ दशा नाम ‘आवलि’ दिया है । २१वाँ पद्य हरमोहिता छन्दमें है ।

स्तवनयी भाषामें लाटिन्य है और भाषामें रचनाविशेष ।

४. मेरुनन्दन उपाध्याय (वि० सं० १४१५)

मेरुनन्दनके दीक्षागुरुका नाम श्री जिनोदयमूरि था । मुरिजीता जन्म वि० सं० १३७५ में, नरपाळ श्रेष्ठीकी पत्नी चारलदेविका कुलिते, प्रतापनपुर नामके नगरमें हुआ था । उन्होंने वि० सं० १३८२ में श्रीजिनोदयमूरिके पास दीक्षा ली, और उनका नाम सोमनाथ रखा गया । वे वि० सं० १४०६ में वाचनाचार्यके पदपर प्रतिष्ठित हुए । श्रीनरगप्रभमूरिने उनको वि० सं० १४१५ में, ‘मूरिपद’ और ‘जिनोदय’ अभिधान दिया । मुरिजीता वि० सं० १८३२ में समाधिपूर्वक स्वर्गवास हुआ । श्रीमेरुनन्दनने, श्रीजिनोदयमूरिसे, वि० सं० १४१५ के उपरान्त दीक्षा ली होगी । उनके ‘जिनोदयमूरि विवाहग्रन्थ’ की रचना वि० सं० १४३२ में हुई थी । अतः मेरुनन्दन उपाध्याय और जिनोदयमूरिका सना समय एक ही था ।

मेरुनन्दन उपाध्यायकी तीन रचनाएँ उपलब्ध हैं : ‘जिनोदयमूरि विवाहग्रन्थ’, ‘अजितगान्तिस्तवनम्’ और ‘मीमन्वरजिनस्तवनम्’ । तीनों ही भक्तिसे सम्बन्धित हैं । पहलेमें गुरु-भक्ति और अवशिष्ट दोमें तीर्थकर-भक्ति है ।

१ Ancient Jama Hymns, PP. 89-90

२. श्री मेरुनन्दन उपाध्याय, ‘श्री जिनोदयमूरि विवाहग्रन्थ’, श्री जगन्नाथ नाथ्या, ऐतिहासिक जैन-काव्य संग्रह, पृ० ३६०, कलकत्ता, वि० सं० १६६४ ।

तथा

जैन-संज्ञा सुन्दोद, प्रथम भाग, प्रस्तावना, पृ० ७३, चन्द्रकाव्य, १९३० ई० ।

जिनोदयसूरि विवाहलउ^१

‘विवाहला’ शब्दको व्याख्या करते हुए श्रीअगरचन्द नाहटाने लिखा है, “जीवनके उल्लासदायक अनेक प्रसंगोंमें विवाह, अत्यन्त आनन्द मगलका प्रसंग है। इसलिए कवियोंने इस प्रसंगका वर्णन बड़ी ही सुन्दर शैलीमें किया है। विवाहके वर्णन-प्रधान काव्योंकी सजा ‘विवाह’, ‘विवाहलउ’, ‘विवाहलौ’ और ‘विवाहला’ पायी जाती है।”^२

इन ‘विवाहला काव्यों’में, जैनाचार्योंका किसी कुमारी कन्याके साथ नहीं, अपितु दीक्षाकुमारी अथवा संयमश्रीके साथ विवाह रचा गया है। इस तरह ये ‘विवाहला’ रूपक काव्य हैं। दीक्षा लेनेवाला साधु दुलहा और दीक्षा अथवा ‘संयमश्री’ दुल्हिन है। ‘जिनोदयसूरि विवाहला’में भी आचार्य जिनोदयका दीक्षा-कुमारीके साथ विवाह हुआ है। अर्थात् इस काव्यमें जिनोदयके दीक्षा लेनेका वर्णन है। यह एक ललित एव सरस काव्य है।

गुर्जरधरारूपी मुन्दरीके हृदयपर रत्नोंके हारकी भाँति पल्लणपुर नामके नगरमें, एक बार श्रीजिनकुगलसूरि आये। वे अपने ज्ञानके प्रकाशसे, भव्यजनोके मोहान्धकारको दूर करनेमें समर्थ थे।

“अस्थि गूजरधरा सुंदरी सुंदरे, उरवरे रयण हारोवमाणं ।
लच्छि केलिहरं नयरु पल्लहणपुरं, सुरपुरं जेम सिद्धामिहाणं ॥
अह अवरासरे पल्लहणे पुरवरे, भविय जण कमल वण बोहयंतो ।
पत्तु सिरि ‘जिणकुसलसूरि’ सूरुवमो, महियले मोह तिमिरं हरंतो ॥३॥”

सेठ रुद्रपाल अपने परिवारसहित सूरिजीकी वन्दना करने गया। सूरिजीने उसके पुत्र समराको देखकर कहा कि यह तुम्हारा समरा कुमार सम्पूर्ण श्रेष्ठ गुणोंसे युक्त है और सुविचक्षण भी है। नेत्रोंको आनन्द देनेवाले अपने इस पुत्रका विवाह, हमारी दीक्षाकुमारीके साथ कर लो।

१ यह, ‘जैन ऐतिहासिक काव्य-संग्रह’ में, वि० सं० १९६४ में, पृ० ३६०-३६२ पर प्रकाशित हो चुका है। इसमें ४४ पद्य हैं।

२ श्री अगरचन्द नाहटा, ‘विवाह और मगल काव्योंकी परम्परा,’ भारतीय साहित्य, डॉ० विश्वनाथप्रसाद सम्पादित, आगरा विश्वविद्यालय, इन्डो विद्यपीठ, प्रथम अंक, जनवरी १९५६, पृ० १४०।

“अह सयल लखण जाणि सुविचक्षणं, मूरि दृष्टूण ‘समरं कुमारं’ ।
मविय तुह नंदणो नयण आणंदणो, पण्णिओ अम्ह दिक्खा कुमारिं ॥११॥”

इस प्रकार सूरजीने उस कुमारको जैनदीक्षा पानेके योग्य घोषित किया और भीमपत्नी चले गये ।

कुमार दीक्षा ग्रहण करनेके लिए बारम्बार आग्रह करने लगा, तो मांने समझाया कि तुम्हारे कमलके समान हाथ, अनुपम रूप और उत्तम वंश है । थोष्ट नारियोंके साथ विवाह कर सुखी होगी । नये-नये प्रकारके भोगोंका उपभोग करो और अपने उत्तम कार्योंसे हमारे कुलको कीर्तिके शिखरपर आढ़ कर दो ।

‘तेण कमल दल कोमल हाथ, बाथ म वाडलि देसितउं ।
रुपि अनोपम उत्तम वंश, परणाविचु वर नारि हउं ॥
नव-नव भंगिहि पंच पयार, भोगिवि भोग वल्लह कुमार ।
क्रमि-क्रमि अम्ह कुलि कलसु चडावि, होजि संवाहिवइ कित्तिसार ॥१७-१८॥’

पुत्र नहीं माना और अपने आग्रहपर अटल रहा । तब कुमारके निश्चय-को जननीने जाना, और व्याकुल आंखोंसे आँसू टुलकाती हुई बोली कि हे वत्स ! जो कुछ तेरे मनको अच्छा लगे वह कर । इस प्रकार गद्गद कण्ठसे स्वीकृति-सूचक वचनोंका उच्चारण कर वह चुप हो गयी ।

“तउ कुमार निच्छयं जणणि जाणेवि,
दणहण नयणि नीरं झरंती ।
करिण तं वच्छ जं तुज्झ मण मावए,
अच्छए गद गद सरि मणंती ॥२०॥”

मांकी इस बेवगीमें स्वाभाविकता है और प्रसाद भी ।

यह सिद्ध है कि तीव्र गुरु-भक्तिसे अनुप्राणित होकर ही कवि, ऐसे रम-सिद्ध स्थलोंको अंकित कर सका है ।

अजित-शान्तिस्तवनम्

भगवान् अजितनाथ, भरतक्षेत्रकी चतुर्विगतिकाके दूसरे और शान्तिनाथ सोलहवें तीर्थकर हैं । संस्कृत और प्राकृत साहित्यमें दोनोंके ही मिले-जुले अनेक

स्तवन है। प्रस्तुत स्तवन भी प्राचीन हिन्दीमें लिखा गया दोनों तीर्थंकरोंकी भक्तिका काव्य है।

भक्त कवि एक स्थानपर कहता है कि भगवान् अजित जिनेंद्र संसारके गुरु हैं, और भगवान् शान्तिनाथ नेत्रोंको आनन्द देनेवाले हैं। दोनों ही विश्वको श्रीसम्पन्न कर कल्याण करते हैं। जीव मात्रको सुखी बनाना उनका उद्देश्य है। वे मुखरूपी समुद्रके लिए पूनोंके चांदकी भाँति हैं। अर्थात् उनकी कृपाके उदित होते ही, जीवोंके सुख-समुद्रमें आनन्दकी लहरे उठने लगती हैं। उन जिनवरोंको प्रणाम करने, उनके गुणोंको गाने और सेवन करनेसे पुण्यके भण्डार भर जाते हैं। वह पुण्य मनुष्य भवको सफल बनानेमें पूर्णरूपसे समर्थ है,

“मंगल कमला कंदुए, सुख सागर पूनिम चंदुए।

जग गुरु अजिय जिणंदुए, मंतीसुर नयणाणंदुए ॥

वे जिणवर पणमेविण, वे गुण गाइ सुखसेविण।

पुण्य भंडार मरेसुए, मानव भव सफल करेसुए ॥”

भक्त युग-युगसे भगवान्की शरणमें जाते रहे हैं। वहाँ उन्हें शान्ति मिली है और सुख प्राप्त हुआ है। यहाँ भी भक्त अजित और शान्तिकी शरणमें गया है। उसका कथन है कि वे भगवान् उत्तमव और मंगलके जन्मदाता हैं। उनकी कृपासे मंथके समूचे पाप दूर हो जाते हैं। भगवान्के नेत्र कमलोंकी भाँति विशाल हैं, उनमें-से दयारूपी सुगन्धि फूटती है। उस सुगन्धिको पाकर यह जीव भव-समुद्रसे पार हो जाता है। अर्थात् अजित और शान्तिनाथकी शरणमें जानेसे यह भोला भक्त, असार ससारको तैरकर मोक्षमें पहुँच जाता है।

“वे उच्छव मंगलकरण, वे सयलसंव दुरियहं हरण।

वे वरकमल वयण नयण, वे सिरि जिणराय भवण रयण ॥

इस भगसिंहि सोलिम तणोण, सिरि अजिय संति जिण धुइ मणिण।

सरणइ त्रिहुं जिण पाए, सिरि मिणनंदण उचक्षाए ॥”

सीमन्धरजिनस्तवनम्^१

इस स्तवनमें ३१ पद्य हैं। इसकी भाषामें माधुर्य, भावोंमें सौम्यता और सादृश्य वर्णनमें प्रौढ़ता है। दृश्यांकन सफल हुए हैं। पद्यासनपर विराजे सीमन्धर

१. यह स्तवन, प्रथम भाग, मुनि चतुरविजय संपादित, जैन स्तोत्र सदीह, अहमदाबाद, १८३२ ई०, में पृष्ठ ३४०-३४५ पर प्रकाशित हो चुका है।

स्वामी और उदयगिरिपर मुगोभित सहस्रकिरणका सादृश्य ऊहाजन्य नहीं है। उपमान और उपमेयको स्वाभाविक ढंगसे ही मंघटित किया गया है।

“त तसु अंतरि रयणिहि घडिउ सिंहासणु झलन्तु,
त पायपीडु तसु तलि तिमलो मणि निम्मिउ दिप्यंतु।
त तह सीमंधर जिणपवरो पठमासणउवविट्ठु,
त सहस्र किरण जिम उदयगिरि पुण्ण ति जेहि सुदिट्ठु ॥९॥”

चित्रांकनमे तो कविको अभूतपूर्व सफलता मिली है। दूय्योका चित्रांकन कवि-को सबसे बड़ी कला है। यह वही कवि कर सकता है, जिसकी अनुभूति मूढम और कल्पना पैनी हो। एक चित्र यह है, ‘सीमन्धर स्वामीके समवसरणमे आती हुई सुर-रमणियाँ परिवारसहित सुविमानोमें विराजमान हैं। उनके रूपमे अद्भुत लावण्य है। उड़ते विमानोमें बैठनेके कारण देवागनाओंके शरीरमे स्पन्दन हो रहा है, और इस भाँति उनकी कमरमें पड़ी किकिणियाँ भी हिल रहीं हैं। उनसे मधुर ध्वनि निकलती है। देवियोका हृदय भगवान्‌को भक्तिसे उलसित है। वे बड़े उत्साहसे दसो दिशाओंमें फैलकर भगवान्‌के गीत गाती हुई सम-वसरणमें आयी हैं।’

“त गणउणंतकिकिणिरयणि उगगमंत सुविमाण,
त सपरिवार सुररमणिगणि लवणिमरूच - निहाण।
त बहुल भत्ति उलसिय हिय दस दिसि घणु पसरंत,
त समवसरणि आवड् सयल सामिय गुण गायंत ॥११॥”

इस काव्यमे उपमागोभित रूपक भी बहुत हैं। एक रूपकमें लिखा है कि भगवान्‌की दिव्यध्वनि गंगाकी उन निर्मल तरंगोकी भाँति है, जो सम्पूर्ण अपवि-त्रताओंको धोती हुई चली जानी है। ससारमें जलते जीवोंकी दाह केवल अमृतसे ही शान्त हो सकती है, और भगवान्‌की दिव्यध्वनि एक अमृतके प्रवाहकी भाँति ही है। सीमन्धर स्वामीकी दिव्यध्वनि वर्षाके गरजते उन मेघोंकी भाँति भी है, जिनकी आवाज सुनकर, ‘भव्य’त्पी मयूरोके चित्त फरफर नाच उठते हैं,

“निम्मल ए गंगतरंगचंगु पणासियसयलतमु,
सवदव ए संभवदाह फेडणअसियपवाह समु।

सामिय ए तणउ वपाणु जिम जिम गाजइ मेह जिम,
तिम तिम ए भवियण चित्त नाचइ फरफर मोर जिम ॥१५॥”

आराध्यके गुणोंपर रीझकर ही भक्त, भक्त बना है। वह उन गुणोंके गीत गाता ही रहता है। श्रीमेहनन्दनने भी सीमन्धर स्वामीकी प्रशंसा करते हुए लिखा है, उन जिनेन्द्र भगवान्की जय हो, जिनके वचनोमे इतना अमृत भरा है कि उसके समक्ष चन्द्रका अमृत-कुण्ड भी तुच्छ-सा प्रतिभासित होता है। भगवान्के नेत्र कोमल और विशाल कमलकी भांति हैं। देव-दुन्दुभियाँ भगवान्की महिमाको सदैव उद्घोषित करती हैं। भगवान् अनन्त गुणोंके प्रतीक हैं, और उनका कृपा-कटाक्ष पल-भरमे ही भक्तको ससार-समुद्रसे पार कर देता है। भक्तको पूरा विश्वास है कि ऐसे भगवान्को प्रणाम करनेसे मन निरालम्ब होकर भ्रमित नहीं होगा। उसने भगवान्से कृपारूपी आलम्बनकी याचना की है,

“जय जिणवर ! ससहरहारिवयण !

जय कीमलकमल विसाल नयण ! ।

जय सरस अनियरससरिसवयण !

जय महिममहियह देवरयण ! ॥

विलसंत अणंत गुणाण ठाण !

सवच्छरमिच्छियदिन्नदाण ! ।

भवसिधुतरणतारणसमत्थु !

पडियहं आलंवणु देहु हत्थु ॥१८-२०॥”

५. विद्वणू (वि० सं० १४१५)

श्री जिनोदयसूरि विद्वणूके भी गुरु थे। सूरिजीका समय वि० सं० १४१५ से १४३२ तक माना जाता है, अतः विद्वणूका भी वही समय है। विद्वणूने अपने गुरुके लिए लिखा है कि वे तारागणोंमें चन्द्रके समान और जलनिधिमें गिरिप्रवरके समान थे।

१. नंदउ विह सधु नदउ मिरि जिणउदय गुरो,

जिम्ब तारायण चंडु जिम्ब जलनिधिगुरु गिरिप्रवरो ।

श्री विद्वणू, ज्ञानपंचमीचउपई, पद्य ५४७, जैन गुर्जर कविश्री, तीजो भाग, पृ० ४१६।

विद्वणूके पिताका नाम 'ठक्कर माल्हे' था ।^१ राजगृहके पार्श्वनाथके मन्दिरमें वि० सं० १४१२ का लिखा हुआ एक शिलालेख है, उसपर ३८ श्लोकोंकी एक प्रशस्ति अंकित है । उसके एक श्लोकसे स्पष्ट है कि उस प्रशस्तिके कर्त्ता ठक्कर माल्हेके पुत्र, वैज्ञानिक, सुध्रावक श्री वीधा नामके कोई व्यक्ति थे ।^२ विद्वणूका वचपनका नाम वीधा होना स्वाभाविक भी है । विद्वणूकी रची हुई 'ज्ञानपंचमी चउपई' नामकी रचना उपलब्ध है ।

ज्ञानपंचमी चउपई

इसकी रचना, मगधमें विहार करते समय, कवि विद्वणूने वि० सं० १४२३, भाद्रपद शुक्ला एकादशी, गुरुवारके दिन की थी ।^३ इसमें श्रुतपंचमीके दिन व्रत रखनेका माहात्म्य और जिन-शासनकी भक्तिका उल्लेख है । इसकी भाषा प्राचीन हिन्दी है, जिसमें गुजरातीका भी मिश्रण है । पं० नाथूरामजी प्रेमीने उसको गुजरातीकी अपेक्षा हिन्दीकी ओर अधिक झुका हुआ माना है ।^४ इसमें ५४८ पद्य हैं ।

जिन-शासनके प्रति श्रद्धा प्रदर्शित करते हुए कविने लिखा है कि भगवान् जिनेन्द्रका शासन असीम है, उसका पार प्राप्त नहीं किया जा सकता । जो कोई उसको अहर्निश पढ़ता, गुनता और पूजता है, उसे श्रुतपंचमीके व्रतका फल मिल जाता है ।

जिणवर सासणि आछइ सारु, जासु न लब्धइ अंत अपारु ।

पढ़हु गुणहु पूजहु निमुनेहु, सियपंचमिफलु कहियहु एहु ॥

१. ठक्कर माल्हे पुत्र विद्वणु पभणइ मुद्ध मए ।

वही, पद्य ५४६ ।

२. उत्कीर्णा य सुवर्णा ठक्कर मात्हागजेन पुण्यार्थे ।

वैज्ञानिक सुध्रावक वीधामिधानेन ॥३८॥

वही, पृ० ४१६ ।

३. हरपिहि लागउ चीनु चउदहमई तेवीसमई ए,

मिय भादवइ इग्यासि गुरु वामर बहु ऊपनउ,

नयर विहार मका पत्रमि पुलु इम्व गाइयउ ॥

वही, पद्य ५४६ ।

४. हिन्दी जैन साहित्यका इतिहास, पृष्ठ ३३ ।

श्रुतपंचमोका फल यही है कि जो कोई नर, मनमे सयम धारण कर इस व्रतको करता है, वह कभी दुखी नहीं होता और इस दुस्तर सतार-समुद्रको तैर जाता है,

“मियपंचमि फलु जाणइ लोइ, जो नर करइ सो दुहिउ न होइ ।
संजस मन धरि जो नरु करइ, सो नरु निश्चइ दुस्तर तरइ ॥१-२॥”

श्रुतपंचमोके व्रतका अर्थ है, श्रुतदेवीकी भक्ति करना । श्रुतदेवीका ही दूसरा नाम शारदा या सरस्वती है । कविने चौबीस तीर्थकरोंमे प्रार्थना की है कि शारदा उसे अपने सेवकके रूपमे स्वीकार कर ले । जो शारदा हसपर चढ़कर चलती है, जिनके हाथमे वीणा सुशोभित है, जो जितेन्द्रके शासन-प्रसारमे तल्लीन है, जिनमे चारो वेदोंको साध लिया है, जो ‘अठदल कमल’ पर विराजती है और जिसके चन्द्र-जैसे मुखसे अमृत सरता है, विद्वणु ऐसी शारदाको भक्ति-पूर्वक नमस्कार करते हैं,

“श्रींकार जिणइ चउवीस, सारइ सामिनि करइ जगीस ।
वाहन हंस चढी कर वीण. सो जिण सासणि अच्छइ लीण ॥
अठदल कमल ऊपनी नारि, जेण पयासिय वेदइ चारि ।
ससिहर विंदु अमियरसु फुरइ, नमस्कार तसु ‘विद्वणु’ करइ ॥३-४॥”

कविने णमोकार मन्त्रके प्रति भक्ति प्रदर्शित करते हुए लिखा है कि संसारके चिन्ता-समुद्रमें फँसकर यह जीव, घरके सभी धर्म-कर्म विस्मरण कर जाता है । वह क्रोध, मान, माया, मद, मोह और सन्देहमे पड़कर, मुनिवरोके योग्य न तो दान देता है न तप तपता है, और न भोग ही भोगता है । जब श्रावकके घरमे जन्म लिया है, तो प्रति दिन मनमे णमोकार मन्त्रका चिन्तन करना ही चाहिए ।

“चिन्तासागर जवि नरु परइ, घर धंधल सयलइ वीसरइ ।
कोहु मानु माया (मद) मोहु, जर अपे परियउ संदेहु ॥
दान न दिन्नउ मुनिवर जंगु, ना तप तपिउ न भोगेउ सोगु ।
सावय घरहि लियउ अवतारु, अनुदिनु मनि चितहु नवकारु ॥५-६॥”

६. सोमसुन्दरसूरि (वि० सं० १४५०-१४९९)

सोमसुन्दरसूरिके पिताका नाम श्रेष्ठि सज्जन और माताका नाम मातहण देवी था। उनका जन्म प्रल्हादनपुरमें, वि० सं० १४३० में हुआ था। माने सोम (चन्द्र) का स्वप्न देखा था, अतः उनका नाम सोम रखा गया।^१

केवल सात वर्षकी उम्रमें, अपनी बहनके साथ, 'सोम'ने जयानन्द सूरिके पास दीक्षा ली। उनका नाम सोमसुन्दर रखा गया। वि० सं० १४५० में वे सम्पूर्ण जैन बाङ्गमयमें पारंगत हो गये। उस समय उन्हें वाचक पद प्रदान किया गया। वि० सं० १४५७ में, पाटणमें उन्हें, श्री देवसुन्दरसूरिने आचार्य पदपर प्रतिष्ठित किया। ये तपागच्छके ५०वें पट्टधर थे।^२

सोमसुन्दर प्रकाण्ड पण्डित तो थे ही, मव्य और उदार भी थे। उनके अनेकानेक शिष्य थे, जिनमें मुनिसुन्दर, जयचन्द्र, भुवनसुन्दर, जिनसुन्दर और जिनकीर्ति मुख्य थे।^३ श्री नन्दिरत्नगणि आदि अनेक विद्वानोंने उनका श्रद्धापूर्वक स्मरण किया है।^४ श्री सोमसुन्दरसूरिने संघसहित, शत्रुंजय, गिरिनार, सोपारक और तारंगाजी आदि अनेक तीर्थक्षेत्रोंकी यात्राएँ की थीं। 'प्रतिष्ठा' के क्षेत्रमें वे अद्वितीय थे। उनके द्वारा सम्पन्न करवायी गयी प्रतिष्ठाएँ बहुत अधिक हैं।^५

मुख्य रूपसे वे संस्कृत और प्राकृतके विद्वान् थे। उनकी रची हुई कृतियाँ इस प्रकार हैं - 'चैत्यवन्दनभाष्यावचूरि', 'कलमान्तर्वाच्य', 'चतुर्विंशतिजिनभवोत्कीर्तनस्तवनम्', 'युगादिजिनस्तवनम्', 'युष्मच्छन्दनवस्तवी', 'अस्मच्छन्दनवस्तवी', 'भाष्यत्रयचूर्णि', 'कल्याणकस्तव', 'यतिजीतकल्परत्नकोष', 'उपदेशमालाबालावबोध', 'योगशास्त्रबालावबोध', 'पडावश्यकबालावबोध', 'आराधनापताकाबालावबोध',

१. "प्रल्हादनपुरे सज्जनश्रेष्ठिनो मान्हणदेव्याः कुञ्जो विक्रम संवत् १४३० वर्षेऽस्य जन्म, सोमस्वप्नावलोचनात् 'सोम' इति प्रादायि नाम।"

जैनस्तोत्र सन्दीप, मुनि चतुरविजय सम्पादित, प्रथम भाग, प्रस्तावना, पृष्ठ ७४, अहमदाबाद १९३२ ई०।

२. जैनस्तोत्र सन्दीप, द्वितीय भाग, मुनि चतुरविजय सम्पादित, अहमदाबाद, १९३६ ई०, प्रस्तावना (गुजराती), पृष्ठ ८४-८५।

३. श्री रत्नशेखरसुग्नि, आचार प्रदीप प्रशस्ति, ग्लोब ७-११, जैनस्तोत्र सन्दीप, प्रथम भाग, प्रस्तावना, पृष्ठ ७५।

४. जैनस्तोत्र सन्दीप, प्रथम भाग, प्रस्तावना, पृष्ठ ७५-७६।

५. जैनस्तोत्र सन्दीप, द्वितीय भाग, प्रस्तावना, पृष्ठ ८५।

‘नवतत्त्वबालावबोध’ और ‘षष्टिशतकबालावबोध ।’ ‘आराधनारास’ गुजराती-हिन्दीका काव्य है । ‘मिश्रवन्धु विनोद’ में इसका उल्लेख हुआ है ।^२ ‘नेमिनाथनवरसफागु’ संस्कृत, प्राकृत और गुजराती मिश्रित हिन्दीमें लिखा गया है ।

आराधनारास^३

इसकी रचना वि० सं० १४५० में हुई थी । इसी वर्ष उन्हें वाचक पद मिला था । इस समय उनकी उम्र २० वर्षकी थी, और वे अनेक विद्याओंमें निपुण हो चुके थे । ‘आराधनारास’ एक प्रौढ कृति है ।

नेमिनाथनवरसफागु

यह एक छोटा काव्य है । यह भगवान् नेमिनाथकी भक्तिसे सम्बन्धित है । जिन नेमि जिनेन्द्रके गीतोंको शारदा भी गाती है, भला कवि उनकी भक्तिमें तल्लीन क्यों न होगा,

“समर विसारद सकल विसारद सारद या परदेवी रे ।

गार्दिसु नेमि जिणिद निरंजन रंजन जगह नमेवी रे ॥”

बाठ प्रतिहारोंकी महिमाको धारण करनेवाले भगवान् नेमीश्वरकी पुरन्दर भी भक्ति करते हैं । उन्हीं जिनवरके पास सती राजीमतीने उल्लासपूर्वक, संयम धारण किया था, और फलतः उसे मोक्ष मिला था,

“प्रथम अशोक विनाल पुल पगर सुकुमाल,

नाद मनोहरुए चंचल चामरु ए,

हेमसिंहासणकंत भामंडल झलकंत,

हुदुमि अंबरिए त्रिणि छत्र उपरीए ।

ईम प्रतिहारज आठ, कसर जितो नगुपाठ,

रचई पुरंदरुए भूरि भगति धरुए,

पालीय जिनवर पासि, संयम मन उल्लासि,

सिवपुरि पुहूती ए राजमती ए सती ए ॥३३-३४॥”

१. मोहनलाल दुलीचन्द देसाई, जैन गुर्जर कविओ, प्रथम भाग, पृष्ठ ३२, पादटिप्पणी ।

२. मिश्रवन्धु, मिश्रवन्धु विनोद, प्रथम भाग, पृष्ठ २१७ ।

३. मोहनलाल दुलीचन्द देसाई, जैन गुर्जर कविओ, तीसरा भाग, बम्बई, १९४४ ई०, पृष्ठ ४३८ पर प्रकाशित ।

७. उपाध्याय जयसागर (वि० सं० १४७८-१४९५)

मध्यकालमें जयसागर नामके तीन कवि हुए हैं। तीनों ही जैन थे और तीनों ही हिन्दी के समर्थ कवि माने जाते हैं। उनमें प्रथम को उपाध्याय जयसागर कहते हैं। उन्होंने जिनराजसूरिके पास दीक्षा ली थी, जो जिनोदयसूरिके पट्टधर थे। श्री जिनवर्धनसूरि उनके विद्यागुरु थे। श्री जिनभद्रसूरिने उनको पाटहणपुरमें 'उपाध्याय' पदमें सुशोभित किया था^१।

उपाध्याय जयसागर संस्कृत और प्राकृतके गण्यमान्य विद्वान् थे। उनकी अनेक रचनाएँ उपलब्ध हैं, जिनमें 'सन्धेह दोहावलीपर लघुवृत्ति', 'उदयसागर-स्तोत्रवृत्ति', 'विज्ञप्ति त्रिवेणी', 'पर्वरत्नावलीकथा' और 'पृथ्वीचन्द्रचरित्र' बहुत प्रसिद्ध हैं।

मन्त्रविद्यामें भी ये पारंगत थे। सेरीषिकाभिधान ग्राममें, श्री पार्व्वनाथ-जिन मन्दिरमें पद्मावतीसहित धरणेन्द्रने उन्हें दर्शन दिये थे। मेदपाट नामके देशमें, नागद्रह नामके शुभस्थानपर, नवखंडपार्व्वचैत्यमें शारदा उनपर प्रसन्न हुई थी।^२

जयसागरके प्राचीन हिन्दीमें लिखे हुए अनेक मुक्तक काव्य प्राप्त हुए हैं, जिनमें 'जिनकुशलसूरिचतुष्पदि'—(वि० सं० १४८१), 'वयरस्वामी गुरुगान'—(१४८६), 'गौतमरास', 'नेमिनाथ विवाहलो'—(१४९८), 'चैत्यपरिपाटी'—(१४८७), 'नगरकोट महातीर्थ चैत्य परिपाटी', 'सतगुरुभक्ति'. 'आध्यात्मिक विवाह' तीर्थ और चैत्यभक्तिसे सम्बन्धित हैं। इनके अतिरिक्त उन्होंने 'चतुर्विंशति जिनस्तुति', 'अष्टापद तीर्थवावनी', 'अजितस्तोत्र', 'स्तम्भनपार्व्वनाथस्तवन', और 'विहरमान जिनस्तवन' आदि स्तुति-स्तवनोका भी निर्माण किया था।

१. जैनस्तोत्र सन्धेह, द्वितीय भाग, प्रस्तावना, पृ० ६६।

२. सेरीषिकाभिधाने ग्रामे श्रीपार्व्वनाथजिनभवने।

श्रीशेषः प्रत्यक्षो येषा पद्मावतीसहित ॥

श्री 'मेदपाट' देशे 'नागद्रह' नामके शुभनिवेशे।

नवखण्डपार्व्वचैत्ये नन्तुष्टा शारदा येषाम् ॥

'श्रीजयसागरउपाध्यायप्रशस्ति.', श्री अग्रचन्द्र नाट्टा, ऐतिहासिक जैन काव्य-संग्रह, कलकत्ता, १९६४ वि० सं०, पृ० ४००।

चैत्यपरिपाटी^१ में पाटण, रायपुर, अत्रुंजयगिरि, गिरिनार, पालीताना और जूनागढ़ आदि अनेक तीर्थोंका आंखो देखा वर्णन है। इसमें २१ पद्य हैं, जो सोरठा और वस्तु नामके छन्दोंमें लिखे गये हैं। इस कृति में अनेक स्थल उत्तम काव्यके निदर्शन हैं।

‘नगरकोट तीर्थ चैत्य परिपाटी’^२ में नगरकोटके तीर्थों, मन्दिरों और प्रतिमाओंका आलंकारिक वर्णन है। भाषापर गुजरातीका प्रभाव है। अतः स्पष्ट है कि उपाध्यायजी गुजरातके ही रहनेवाले होंगे। १५वीं शताब्दीके कवियोंमें दृश्यको चित्रित करनेकी ऐसी सामर्थ्य बहुत कममें देखी जाती है। उदाहरणके लिए,

“नंद वणिहि नंदउ सुचिर चरम जिणासरचंद ।
जगु चकोर जसु दंसणिहिं पामइ परमाणंद ॥
पासि पमंसउं कोटिलए गामिहि महि अभिरामि ।
महमन कोइलि जिम रमउ तसु गुण अंवारासि ॥
हेमकुंभासिरि जिण भवणि ए सवि शुणिया देव ।
देवलिय कोठी भयरि करउं वीरजिण सेव^३ ॥”

‘जिनकुशलसूरिचतुष्पदी’ का निर्माण मलिकहलपुरमें हुआ था^४। यह एक सरस काव्य है। इसमें सूरि जिनकुशलकी महिमाका वर्णन किया गया है। ‘वयरस्वामी गुररास’ भी गुरुभक्तिका ही निदर्शन है। सभी स्तुति-स्तोत्र उत्तम हैं।

‘चतुर्विंशति जिन स्तुति’ में २४ जिनेन्द्र का स्तवन है। भगवान् ऋषभदेवके दर्शनोसे उत्पन्न होनेवाला आनन्द अनिर्वचनीय है,

“सुविहाणउ जइ आज मई, दीठउ रिसह जिणेस,
नयण कमळ जिम उरळसइ, ऊगिउ मळइ दिनेस ।
रोम विहि तणु ऊधसई, हियडई परमानंद,
नयण अमिय रस झलिणऊ, दीठउ आदि जिणंद^५ ॥”

१ ‘चैत्यपरिपाटी’ की हस्तलिखित प्रति पाटण भण्डारमें, मुनि पुण्यविजयजीके संग्रहमें, सत्क प्रतिपत्र न० २-१० पर मौजूद है।

२ इसकी हस्तलिखित प्रति भी उपर्युक्त भण्डारमें है।

३ नगरकोट, महातीर्थ चैत्य परिपाटी, पद्य ११-१३।

४ दादा श्री जिनकुशल सूरि, नाहटा सम्पादित, परिशिष्ट ग, पृ० ८२।

५ जैन गुर्जर कविप्रो, तीनों भाग, पृ० १४७६।

कविका विष्वास है कि भगवान् महावीरकी शरणमें जानेमें मन-व्यवन-कायसे किये गये सभी राग-द्वेष दूर हो जाते हैं। उनमें भगवान् वाग्में ऐसे प्रसादकी याचना की है, जिससे वह भय-भयमें भगवान्‌के पैरोंकी सेवा कर सके,

“राग दोन बसि जो कियउ, मणयय काय पमाय,
तं मिच्छा दुक्कळ दयउ, मरण वीर जिण पाय ।
करि पमाउ मुझ तिम किमइ, महावीर निणसाय,
इणि भवि अहवा अण मरि, जिम सेवउं नु पाय” ॥^१

८. हीरानन्दसूरि (वि० सं० १४८४-१४९५)

हीरानन्दसूरिकी गणना, १५वीं सदीके उत्तम कवियोंमें की जाती है। वे पिप्पलगच्छके श्रीवीरप्रभसूरिके शिष्य थे। उन्होंने अपनी कृतियोंमें मरुमण्डलके साचौरपुरके वीर भवनका उल्लेख किया है, इसमें प्रमाणित है कि वे राजस्थानके रहनेवाले थे।^२ उनकी भाषा भी सरल राजस्थानी ही है। उस समयकी राजस्थानी और हिन्दीमें इतना रूप-भेद नहीं था, जितना आजकल है। यदि यह कहा जाये कि वे एक ही थीं, तो अत्युक्ति न होगी।^३ डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदीने राजस्थानीका गुजराती और हिन्दी दोनोंसे ही अविच्छेद्य सम्बन्ध स्थापित किया है।^४ इस तरह स्पष्ट है कि हीरानन्दसूरि हिन्दीके महत्त्वपूर्ण कवि थे। उन्होंने ‘वस्तु-पालतेजपालरास’ (वि० सं० १४८४), ‘विद्याविलास पवाडो’ (वि० सं०

१ वही, पृ० १४७६।

२. पीपल गच्छ गुरुराय श्रीवीरप्रभ सूरि गहगहईए,
पामीअ नुगुरु पमाय, मरुमण्डलि रुलिआमणुए ।
पुर साचुर मझाणि, वीर भुवण रुलिआमणुए,
संध महित घरवारि, सवत चऊद पचाणवईए ।

जैन गुर्जर कविओ, तीजो भाग, जन्मस्वामी विवाहला, अन्तभाग, पृष्ठ ५२-५३, पृ० ४२६।
३. होलामारूरा दूटा, श्रीरामसिंह, सूर्यकरण पारिक और नरोत्तमदास स्वामी सन्पा-
दिन, भूमिका, काशी नागरी प्रचारिणी सभा, १९३४ ई० पृ० १।

४. हिन्दी साहित्यका आदिकाल, पृ० ६, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना, १९५२ ई०।

५. यह पवाडा, बडौदासे प्रकाशित ‘गुर्जररासावलि’ में प्रकाशित हो चुका है। यह ‘पवाडा’ साहित्यमें सबसे प्राचीन है।

१४८५), 'कलिकालरास' (वि० सं० १४८६)^१, 'दशार्णभद्ररास', 'जंबूस्वामी विवाहला' (वि० सं० १४९५) और 'स्थूलिभद्र बारहमासा'की रचना की थी ।

कविने विद्याविलास पवाड़ेमे प्रथम जिनेश्वर, शान्तिनाथ, नेमिकुमार और पार्श्वनाथको नमस्कार करते हुए, शारदासे वरदानकी याचना की है और उनसे सम्बन्धित मुख्य तीर्थोंके प्रति भी भक्ति-भाव प्रदर्शित हुआ है ।

“पहिलुं पणमीय पढम जिणेसर, सित्तुजय अवतर,
हथिणाउरि श्री शांति जिणेसर उज्जति निमिकुमार ।
जीराउलिपुरि पास जिणेसर, साचउरे वर्द्धमान,
कासमीर पुरि सरसति सामिणि, दिउ मुझनईं वरदान ॥ २”

‘जम्बूस्वामी विवाहला’, जम्बूस्वामीकी भक्तिसे सम्बन्धित है । उसके मंगल पद्यमें वीर जिनेश्वर, गौतम गणधर और देवी सरस्वतीका स्मरण किया है ।

“वीर जिणेसर पणमीअ पाय, गणहर गोअम मनि धरीअ,
समरी सरसती कवि अण पाय, वीणा पुस्तक धारिणो ए ।
बोलिसु जम्बू चरित रसाल, नव नव भाव सोहामणुंअ,
रयणह संख्या ढाल रसाल, भविअण भाविहिं सोमलुए ॥ ३-२ ॥”^३

‘स्थूलिभद्र बारहमासा’मे मुनि स्थूलिभद्रके बारह महीनोकी जीवनचर्याका भक्ति-पूर्वक वर्णन हुआ है । बारहवर्षीय अकाल पड़नेपर, जब भद्रबाहु स्वामी दक्षिणमे चले गये, तो पाटलिपुत्रमे जैनसंघके अधिष्ठाता स्थूलिभद्र हुए । उन्हें ११ अगोका ज्ञान था । इस बारहमासामे २८ पद्य हैं । अन्तमे लिखा है कि जो आनन्दपूर्वक बारहमासा पढता है, उसके पास ऋद्धि-सिद्धि अचल होकर निवास करती है ।^४

१. कलिकालरास, श्रीअगरचन्द नाहटाके सम्पादनके साथ, हिन्दी-अनुशीलन, भारतीय - हिन्दी परिषद् प्रयाग, वर्ष १०, अंक १, जनवरी-मार्च १९५७ ई० में, पृष्ठ ५५-५६ पर प्रकाशित हुआ है ।

२. जैनगुर्जर कविओ, प्रथम भाग, बम्बई, १९०६ ई०, पृ० २५-२६ ।

३. जैनगुर्जर कविओ, तीजो भाग, पृ० ४२८-४२९ ।

४. स्थूलिभद्र बारे मासडा, ए जे भणै धरि आणद कि ।

तिहा धरि अचल वधामणुं, ऐ बोले सूरि हीराणद कि ।

स्थूलिभद्र बारहमासा, २८वाँ पद्य, जैनगुर्जर कविओ, तीजो भाग, पृ० २६ ।

९. भट्टारक सकलकीर्ति (वि० सं० १४९९)

सरस्वती गच्छके श्री पद्मनन्दी एक प्रभावशाली भट्टारक थे । वे भट्टारक रत्न-कीर्तिके देहली-पट्टपर, वि० सं० १३७५ मे. प्रतिष्ठित हुए थे । उनकी प्रणमा विजौलियाके गिलालेखो (वि० सं० १४६५ और १४८६) में अंकित है । उनके दो शिष्य थे—भट्टारक शुभचन्द्र और भट्टारक सकलकीर्ति । सकलकीर्तिसे ईडर की भट्टारकीय गद्दीकी परम्परा आरम्भ हुई थी ।

भट्टारक सकलकीर्ति अपने समयके एक प्रसिद्ध विद्वान् थे । उनका संस्कृत भाषापर एकाधिपत्य था । उन्होंने संस्कृतमें १७ ग्रन्थोंकी रचना की — पुराणसार, सिद्धान्तसारदीपक, मल्लिनाथचरित्र, यशोधरचरित्र, वृषभचरित्र, सुदर्शनचरित्र, सुकुमालचरित्र, वर्धमानचरित्र, पार्श्वनाथ पुराण, मूलाचार प्रदीप, सारचतुर्वि-शतिका, धर्मप्रश्नोत्तरश्रावकाचार, सद्भाषितावली, धन्यकुमारचरित्र, कर्मविपाक, जम्बूस्वामीचरित्र, श्रीपालचरित्र ।

भट्टारक सकलकीर्ति प्रतिष्ठाचार्य भी थे । उन्होंने सैकड़ों मन्दिर बनवाये, मूर्तियोंका निर्माण करवाया और उनके प्रतिष्ठादि महोत्सव, स्वयं आचार्य बनकर सम्पन्न किये । उनके द्वारा प्रतिष्ठित मूर्तियोंमें, तत्कालीन इतिहासकी अनेक बातें अंकित हैं ।

सकलकीर्तिका समय विक्रमकी १५वीं शताब्दीका उत्तरार्ध माना जाता है । उन्होंने सघसहित, वि० सं० १४८१ में, बडालीमें चतुर्मास किया था । वहाँपर ही उन्होंने श्रावण शुक्ला पूर्णिमा, वि० सं० १४८१ को 'मूलाचार प्रदीप'को अपने कनिष्ठ भ्राता जिनदामके अनुग्रहसे पूरा किया ।^३

१ जनग्रन्थ प्रशस्ति संग्रह, प्रथम भाग, दिल्ली, पृष्ठ १६ ।

२ जैनग्रन्थ प्रशस्ति संग्रह, प्रथम भाग, प्रस्तावना पृ० ६-१० ।

३. तिहि अवसरे गुरु आविया, बडाली नगर मझार रे,
चतुर्मास तिहा करो जोभनो, श्रावक कीधा हर्ष अपार रे,
अमीझरे पधराविथा, बघाई गावे नर नार रे ।
मकल नंघ मिलि वन्दिया, पाम्या जयजयकार रे ॥
संवत् चौदह सौ कयासो भला, श्रावणमास लसतरे,
पूर्णिमा दिवसे पूरण कया मूलाचार महंत रे ।
भ्राताना अनुग्रह यकी कीधा ग्रन्थ महान रे ॥
वरी, पृ० १० ।

भट्टारक सकलकीर्त्ति, वि० सं० १४४४ मे, ईडरकी गद्दीपर आसीन हुए थे। वि० सं० १४९९ में, महमाना (गुजरात) मे उनका स्वर्गवास हुआ। हिन्दी-के लिए भी उन्होंने जो कुछ प्रयास किया, उमीके फलस्वरूप उनके शिष्य ब्रह्म जिनदास हिन्दीके उत्तम साहित्यकार बन सके।

भट्टारक सकलकीर्त्तिकी हिन्दीमे लिखी हुई पांच कृतियाँ उपलब्ध हुई हैं: 'आराधनाप्रतिबोधसार', 'णमोकारफलगीत', 'नेमीवरगीत', 'मुक्तावलीगीत' और 'सोलहकारणव्रतरास'।

आराधनाप्रतिबोधसार

इसकी भाषा सरल है। उसमे प्रसादगुणका निर्वाह हुआ है। कविने जिन-वाणी, गुरु और निर्ग्रन्थ साधुओंको प्रणाम करके, सक्षेपमें आराधनासार कहा है^१। इसमें संस्कृत आराधनाका सार है। जो कोई नर-नारी इस आराधना सारको कहता और सुनता है वह भव-समुद्रसे पार हो जाता है। यह आराधना मनुष्योंको ज्ञान प्रदान करती है।^२

णमोकारफलगीत^३

णमोकार मन्त्र पंचपरमेष्ठीकी वन्दनासे सम्बन्धित है। प्रस्तुत कृतिमें णमोकार मन्त्रका फल दिया हुआ है। यह एक गीति-काव्य है, उसके प्रत्येक पद्यमें उत्तम भाव उच्छ्वसित हुआ है। भाषामे प्रसादगुण है।

नेमीश्वरगीत

यह गीत जयपुरके प० लूणकरजीके मन्दिर, गुटका नं० ९६ और वेष्टन नं० ३३८ में निबद्ध है।

मुक्तावलीगीत

यह गीत, जयपुरके बड़े मन्दिरके गुटका नं० ३६, वेष्टन नं० २४५७ मे प्रस्तुत है।

१. श्रीजिनवरवाणी नमेवि गुरु निर्ग्रन्थ पाय प्रणमेवि ।

कहुं आराधना सुविचार सक्षेपि सारोद्धार ॥

आमेरशान्त्रभण्डारकी हस्तलिखित प्रति, पहला पद्य ।

२. जे भणई मुण्ड नरनारि, ते जाई भवि नेइ पारि ।

श्री सकलकीर्त्ति कह्यु विचार आराधना प्रतिबोधसार ॥

वही, अन्तिम पद्य ।

३. डि० जैन पञ्चायती मन्दिर बडौनके एक गुटकेमें निबद्ध ।

१०. श्री पद्मतिलक (वि० की १५वीं शतीका अन्त-१६वीं शतीका आरम्भ)

श्री पद्मतिलककी एक मात्र कृति 'गर्भविचारस्तोत्र' है। उनसे ऐसा कुछ प्रकट नहीं होता, जिसके आधारपर उनका जीवन-वृत्त अथवा गुण-परम्परा आदिके विषयमें लिखा जा सके। यह कृति उस गुटकेमें निबद्ध है, जो वि० म० १६२६ में लिखा गया था,^१ किन्तु 'गर्भविचारस्तोत्र' की भाषासे स्पष्ट है कि उसकी रचना १५वीं शतीके अन्त अथवा १६वींके आरम्भमें हुई थी।

गर्भविचारस्तोत्र

इस स्तोत्रमें २८ छन्द हैं। गर्भवासके दुःखोंका वर्णन करनेके कारण ही इसको 'गर्भविचारस्तोत्र' कहते हैं। यह कोट कांगड़ाकी ऋषभ-मूर्तिका लब्ध कर लिखा गया है। कोट कांगड़ाके तीर्थंकर ऋषभनाथ दुःख और दुरितोंको नष्ट करनेवाले हैं। उन भगवान्का जाप करनेसे जीवका मन शुद्ध होता है, और वह संसारके भ्रमणसे मुक्त हो जाता है,

“सिरि रिसहेसर पद्य गमेति, पुर कोटहं मंडण ।
कांड दुग्गहं पदमंतित्थ दुह दुरिय विहवण ॥
सामी जंपउं किंपि दुरक णिय माणम केरउ ।
गरुवा जिणवर किमइ भलिसुअ भवनउ फेरउ ॥”^२

कविने लिखा है कि मैं अनादिकालसे निगोदमें घूमता रहा। वहाँसे निकला तो ऐकेन्द्रिय - अग्नि, वायु और वनस्पति आदि वना, मनुष्य जन्म न मिल सका,

“आदि अनादि निगोद मांदि बहु कालु भमिउ सह ।
सत्तर साढजसासमज्झि भव पूरिय जिण सहं ।
णिगोदह णीसरिउ णाह पडियउ एगिदिहिं ।
पुटवि आउ तह, तेउ वाउ वणमइ दुहु भेदिहिं ॥”^३

पूर्वजन्मके पुण्य-संयोगसे मनुष्य-भव मिला। किन्तु इसके प्राप्त होनेमें भी जीवको नौ मास तक गर्भके दुःख सहने पड़े। वह नौ मास तक रमणीके नाभितलके नीचे पड़ा-पड़ा दुःख सहता रहा,

१. यह गुटका बाबू कामनाप्रसादजी जैन, श्रीलंगजके पास है।

२. गर्भविचारस्तोत्र, पहला पद्य, वि० सं० १६२६ के लिखे हुए गुटवेकी हस्तलिखित प्रति।

३. वरी, तीसरा पद्य।

“पुच्छ पुण्ण संजोगि पुणवि मणवत्तण पाविउ ।
विविह दुक्ख णव मास सड्ढ गट्ठिमहि संताविउ ॥
रमणि नाभितलि नाल कारि दुहु पुप्फह अच्छइ ।
कोसागारिहि ता मुहेठि पुण जोनि पडित्थइ ॥”^१

भगवान् ऋषभदेवके दर्शनोकी महत्ता बताते हुए कविने लिखा है कि हे भगवन् ! तुम्हारे दर्शन करनेसे ऐसा विदित होता है जैसे मुझे चिन्तामणि ही मिल गयी हो, जैसे हमारे आंगनमें कल्पवृक्ष विविध फलोसे फर गया हो, और जैसे हमारे घरमें सुरधेनुका ही अवतार हुआ हो । जिस किसीने भगवान् ऋषभनाथको अपनी भक्तिसे प्रसन्न कर लिया, उसको सभी मनोवाञ्छित अभिलाषाएँ पूरी हो जाती हैं,

“दंसण तुम्ह विहाण अच्छ चिन्तामणि चडियउ ।
सुरतर अंगण अम्ह अच्छ विविहप्परि फरियउ ॥
सुरहधेणु अंगणिहि णाह अम्हहं अवयरियउ ।
जइ भेघउ सिरि रिसहणाह मणवत्थिय सरियउ ॥”^२

इस काव्यकी भाषामें अपभ्रंश और प्राकृतके प्रयोग अधिक हैं । फिर भी उसके सौन्दर्यमें कहीपर व्याघात उपस्थित नहीं हुआ है । भाषामें प्रवाह है और भावोंमें स्वाभाविकता । उपयुक्त दृष्टान्तोंसे रस उत्पन्न हो सका है ।

११. ब्रह्म जिनदास (वि० सं० १५२०)

ब्रह्म जिनदास भट्टारक सकलकीर्तिके छोटे भाई और शिष्य थे । वे भी सकलकीर्तिके समान ही उत्तमकोटिके विद्वान् थे । उनकी संस्कृत कृतियोंमें ‘जम्बूस्वामीचरित्र’, ‘हरिवंशपुराण’ और ‘रामचरित्र’ का नाम प्रमुख रूपसे लिया जा सकता है । ‘जम्बूस्वामीचरित्र’ की रचनामें उन्हें अपने शिष्य ब्रह्मचारी धर्मदासके मित्र-कवि महादेवसे सहायता प्राप्त हुई थी । ‘धर्मपंचविंगतिका’ अथवा ‘धर्मविलास’ उन्हींकी रचना है ।^३

इनके अतिरिक्त उन्होंने ‘योगोदररास’, ‘आदिनाथरास’, ‘श्रेणिकरास’,

१. वही, नौवाँ पद्य ।

२. वही, २७वाँ पद्य ।

३. जैन ग्रन्थप्रशस्तिसंग्रह, प्रस्तावना, पृष्ठ ११ ।

‘समकिनरास’, ‘करकण्डुरास’, ‘कर्मविपाकरास’, ‘श्रीपालरास’, ‘प्रद्युम्नरास’, ‘वनपालरास’, ‘हनुमच्चरित्र’ तथा ‘व्रतकथाकोष’ की रचना की थी। इन भव-की भाषा गुजराती, हिन्दी और राजस्थानीका मिला-जुला रूप है। उनकी बाह्य रूप-रेखाको हिन्दी कहा जा सकता है, जिसपर गुजराती और राजस्थानीका विशेष प्रभाव है।

उनके रचे गये पूजा-ग्रन्थोमे ‘जम्बूदीपपूजा’, ‘अनन्तव्रतपूजा’, ‘सार्द्धद्वयदीप-पूजा’, ‘चतुर्विंशत्युद्यापनपूजा’, ‘मेघमालोद्यापनपूजा’, ‘चतुस्त्रिंशदुत्तरद्वादश-शतोद्यापन’ और ‘बृहत्सिद्धचक्रपूजा’ ज्ञात हो सके हैं। इनकी भाषा संस्कृत है।

वि० सं० १४८१ में ब्रह्मजिनदासके अनुरोधसे ही उनके गुरु भट्टारक सकलकीर्तिने वडालीमें ‘मूलाचारप्रदीप’ की रचना की। ब्रह्म जिनदासने स्वयं वि० सं० १५२० में ‘हरिवशरास’ का निर्माण किया। अतः उनका समय १५वीं शतीका उत्तरार्द्ध और १६वीं का पूर्वार्द्ध माना जा सकता है। उनकी हिन्दी कृतियोंका परिचय इस प्रकार है :

आदिपुराण^३

इस ग्रन्थमे २१५ पद्य हैं। रचनामें संस्कृतके आदिपुराणोका सहारा लिया गया है। समाप्त करनेकी शीघ्रतामे ‘सम्बन्ध-निर्वाह’ ठीकसे नहीं निभ सका। साथ ही प्रबन्धकाव्यका कोई गुण समुचित रूपसे विकसित नहीं हुआ है। फिर भी भाषा काव्योपयुक्त है। प्रसादगुणने सौन्दर्य-मृष्टि की है।

कर्मभूमिके उत्पन्न होनेपर, भगवान् ऋषभदेवने पट्कर्मोंकी स्थापना की थी। उन्होंने ससारके प्राणियोंको धर्माधर्मका विवेक भी प्रदान किया था। ऐसा करनेमे वे इसलिए समर्थ हो सके कि उन्होंने स्वयं भी मुक्तिवधूको प्रत्यक्ष कर लिया था। संसार उनकी जय-जयकार करता था।

१ यशोधररास, आदिनाथरास, समकिनरास, वनपालरास और व्रतकथाकोष, आमेरशास्त्रभण्डार जयपुरमें, तथा अवशिष्ट राम पंचायती मन्दिर, देरलीके शास्त्रभण्डारमें मौजूद हैं।

२ इनके नाम विभिन्न गुट्कर्मोंसे लेकर, श्री परमानन्द गार्ह्याने प्रशस्तिसंग्रह, प्रस्तावनामें, पृष्ठ १२ पर, दिये हैं।

३ श्रीमत् भट्टारक रत्नचन्द्रजीने, सरस्वती गच्छके ब्रह्म प्रेमचन्दसे, स० ८८५६, मग-सिर सुर्ग ३, गाँव श्री मैतवालके मध्य पार्श्वनाथ उपासरेमें, इस काव्यकी प्रतिलिपि करवायी।

देखिए आमेरशास्त्रभण्डारकी हस्तलिखित प्रति।

ब्रह्म जिनदासने उन भगवान्‌के गुणोको सद्गुरुके प्रसादसे जाना था । भगवान्‌के गुणोंपर रोंझकर ही उन्होंने भव-भवमे भगवान्‌की सेवाकी याचना की ।^१

कथाकोपसंग्रह^२

इस कोपमे छह कृतियाँ सकलित है • 'दशलक्षणव्रतकथा', 'निर्दोषसप्तमी-व्रतकथा', 'चांदणपट्टिव्रतकथा', 'आकाशपचमीव्रतकथा', 'मोक्षसप्तमीव्रतकथा' और 'पंचपरमेष्ठीगुणवर्णन' ।

'पंचपरमेष्ठीगुणवर्णन' एक मुक्तक काव्य है । उसका प्रत्येक छन्द, एक पृथक् भावको सहेजकर चला है । उसमे गीतिपरता है, भाव-विभोरता और लय भी । यह पंचपरमेष्ठिवोकी भक्तिसे सम्बन्धित एक उत्तम काव्य है । इस काव्यके सुनने और समझने-भावसे ही, जीवके सभी मनोवाछित कार्य पूरे हो जाते हैं, और वह शिवपुरमें पहुँच जाता है । किन्तु सुनते और समझते समय उसका मन निर्मल होना चाहिए ।^३

धनपालरास^४

इसमें धनपालके चरित्रका वर्णन है । धनपाल भगवान्‌ जिनेन्द्रका भक्त था । स्थान-स्थानपर उसकी भक्तिका उल्लेख हुआ है । कविका विश्वास है कि चौबीस तीर्थंकर और स्वामिनी शारदाको प्रणाम करनेसे मनोवाछित फल उपलब्ध होते हैं ।^५

१. पट् कर्म स्वामी थापी पाए, धर्माधर्म वोचार तो,
मुगति रमणी प्रगट कीयो ए, त्रिभुवन जयजयकार तो ।
तेह गुण मे जाणो या ए, मदगुरु तणो पमावतो,
भवि भवि स्वामी सेवमु ए, लागु सह गुरु पाय तो ।
वही, अन्निमप्रशस्ति, पक्ति ११-१४ ।

२. आमेरशास्त्रभण्डारकी हस्तलिखित प्रति ।

३. पढ़े गुणे जे नाभले, मनि घरी निरमल भाउ ।

मन वछित फउत्तवणा, पावे शिवपूर ठाउ ॥

पंचपरमेष्ठीगुणवर्णन, अन्निम पाठ, दूसरा पद्य, आमेरशास्त्रभण्डारवाली प्रति ।

४. इस रासकी प्रतिलिपि, पाण्डे रूपचन्दके अध्ययनार्थ, वि० सं० १८०८, आदण सुदी १, रविवारको करवाई गयी थी ।
आमेरशास्त्रभण्डारकी हस्तलिखित प्रति ।

५. वीर जिनवर नमु ते सार, तीर्थंकर चौबीसयो ।

वछित फल बहु दान दातार, सारद सामिण वीनवुं ॥

धनपालरास, मंगलाचरण ।

मिथ्या दुकड़

यह ब्रह्म जिनदासकी एक सफल कृति है। उसमें सादृश्यगत सौन्दर्य है। कवि-ने एक स्थानपर लिखा है, जैसे दिनकरसे निकलते ही कमल खिल जाते हैं, ठीक वैसे ही आदि जिनेश्वरके दर्शनोमें भक्तोंके मन विकसित हो जाते हैं। जैसे दिनकरसे अन्धकार फट जाता है, वैसे ही भगवान् मोहको विदीर्ण कर देते हैं।

भक्त युग-युगसे भगवान्‌के दरवाजेपर जाते रहे हैं, और वहाँ उन्होंने निः-सकोच होकर अपने पापोंको कहा है। उन्हें विश्वास था कि दयालु भगवान् अवश्यमेव क्षमा प्रदान करेंगे। जैन भक्त भी, त्रिभुवनके नाथ भगवान् जिनेन्द्रके पास गया है,

‘हूँ विनती करूँहवें आपणीय ।
तू त्रिभुवन स्वामी सुनि धणीय ॥
जे पाप कर्या ते कहूँ अनुग्रह ।
ते मिथ्या दुकड़ होउ नमंश्च ॥२॥’

भगवान्‌के अनन्त गुणोंका वर्णन करते हुए, उनकी वन्दना करना, एक पुराना रिवाज है। यहाँ भी ऐसा ही एक दोहा है,

“जिनवर स्वामी सुगति हिं गामी सिद्धि नयर मंडणो ।

भव वधण स्त्रीणो समर सलीणो, ब्रह्म जिनदास पाय वदणो ॥१॥”

(अन्तिम)

यशोधरचरित्र

इसमें भक्त यशोधरका चरित्र वर्णित है। संस्कृत ग्रन्थोंका सहारा लिया गया है। भाषामें प्रसादगुण है। प्रारम्भमें ही कविने मुनिसुव्रतनाथ (२०वें तीर्थंकर), नारदादेवी, गौतम गणधर और गुरु सकलकौत्तिको प्रणाम किया है—

“मुनिसुव्रत जिन मुनिसुव्रत जी नतवुं ते सार ।

तीर्थंकर जे चौसमुं वांछित बहु दान दातार ॥

१. आदि जिनेमर भुवि परमेमर मयाल दुक्ख विणासणो ।

भुवि कमल दिणेनर मोह तिमिरहर तत्त्व पदारथ भासणो ॥

मिथ्या दुकड़, पट्ठा पय, आमेरगासभण्डारकी प्रति ।

२. इस काव्यकी प्रतिलिपि, पण्डित रूपचन्द्रजीके पढ़नेके लिए, सन् १८२६ में करवायी गयी थी ।

प्रशान्तिसंग्रह, पृ० २४८, जयपुर, १९५० ई० ।

सारदा स्वामिणि वलीस्तवु जिमि बुद्धि सार हुं वेगी सागुं ।
गणधर स्वामि नमस्करुं, वली सकल कीरति गुरु भवतार ॥

तास चरण प्रणमीने, करे सुरासुर सार ॥१॥”

‘यशोधरचरित्र’की महिमाका वर्णन करते हुए कविने लिखा है, “गुणोके भण्डार यशोधरचरित्रको सुनने-मात्रसे ही मिथ्यात्व और राग-मोह दूर हो जाते हैं, तथा शिवपुर उपलब्ध होता है ।

“गुणहतणुं मंदार सुणिइ, जे नर अनुदिन भणें,
द्विय मै धरी बहु भाव, ब्रह्म जिणदास इम परिभणें
तेहने शिवपुरे दाम ॥”

सम्यक्त्वरस

इसमे भगवान् रामकी कथाके द्वारा सम्यक्त्वकी महिमा बतायी गयी है । रामचन्द्र सुन्दर तो थे ही, दिनकरके समान प्रतापशाली भी थे । वे शास्त्रवेत्ता, महामती, धार्मिक और देवनास्त्र-गुरुके परम भक्त थे । कविने उनकी भक्ति की है ।

“जयवंत जय जगि सार सुंदर रामचद्र वखानिये ।
लक्ष्मीधर अरु भरन शत्रुघ्न च्यारि पुत्र धरि जाणीइये ॥
कुल कमल दिनकर सकल शास्त्र सुज्ञानवंत महामती ।
देव धर्मह गुरु परीश्रण रामचन्द्र क्षतिपती ॥१॥”

श्रेणिकरास^१

इसमे राजा श्रेणिकका वर्णन है । श्रेणिक मगधका राजा था । उसे विश्वसार भी कहते हैं । इसीका पुत्र अजातशत्रु था, जिसे जैन शास्त्रोमे ‘कुणिक’ कहा गया है । श्रेणिक भगवान् महावीरके मौसा थे । वैशालीके राजा चेटककी एक लड़की त्रिशला, सिद्धार्थ (महावीरके पिता) की पत्नी थी, और दूसरी चेलना, श्रेणिककी रानी । श्रेणिक पहले बौद्धधर्मानुयायी बना और बादमें महावीरका भक्त हो गया । महावीरके समवशरणमें श्रेणिक मुख्य प्रश्न-कर्त्ता था ।

कविने इस ‘रास’के आरम्भमे ही लिखा है कि मैं भगवान् महावीरके चरणो-में प्रणाम करता हूँ, और अन्य तीर्थंकरोंकी भी स्तुति करता हूँ, क्योंकि वे ‘मनो-वाञ्छित’को पूरा करनेवाले हैं । स्वामिनी शारदापर न्योछावर होता हूँ, वे श्रेष्ठ बुद्धि प्रदान करती हैं,

१ इसकी हस्तलिखित प्रति आमेरणास्त्रभण्डारमें मौजूद है ।

“वीर जिणवर वीर जिणवर नमुं ते सार,
तीर्थकर चउचीससु वांछित बहु दान दातार.
सारना सामिणि वली तबुं बुद्धिसार हुं वेगि मागुं,
गणधर स्वामी नमस्करुं श्री सकल कीरति सवतार,
श्री भुवनकीरति गुरुमनि धरुं करिसुं गम हुं सार ॥”

१२. मुनि चरित्रसेन (वि० नं० १५वीं शताब्दीका प्रथम या द्वितीय पाद)

मुनि चरित्रसेनकी ‘समाधि’ नामकी रचना उपलब्ध हुई है।^१ उसमें मुनि चरित्रसेनके जीवन और जीवनकालका कोई परिचय नहीं मिलता। ‘समाधि’की भाषासे ऐसा अव्यय प्रतीत होता है कि वह १५वीं शताब्दीके उत्तरार्द्धकी रचना है। भाषामें सम्माइटी, अप्पणाउ, पणासइ, और पाणिउ-जैसे शब्दोंका प्रयोग है। क्रियाओंके उकारबहुला होनेसे अपभ्रंशका पुट अधिक मालूम होता है। उसकी वेग-भूषा प्राचीन हिन्दीकी है।

यह रचना समाधि-भक्तिके अन्तर्गत आती है। उसमें “दुक्खक्खओ कम्मक्खओ समाहिमरणं च बोहिलाहो वि । मम होउ तिजग बन्धव तव जिणवर चरण-सरणेण” वाली भावनाका ही प्राधान्य है। इसका अर्थ है कि समाधिमरण भी भगवान् जिनेन्द्रकी कृपासे मिल पाता है। गणधर गौतमने लिखा है कि यदि भगवान्की कृपासे समाधि मिल जाये तो दर्शन, ज्ञान और चारित्र सम्पन्न होते हैं, जीव सम्यग्दृष्टि बन जाता है,

“गणहर मासिय ए जिय संति समाधी ॥

दंसण णाण चरित्त समिद्धी, संमाधी जिणदेवहं दिट्ठी ।

जो करेह सो सम्माइटी ॥२१॥

‘समाधिमरण’के धारण करनेपर आत्मा और पुद्गलके एकत्वकी ही भावना भानी चाहिए। दोनोंमें कोई सम्बन्ध नहीं है। दोनों पृथक्-पृथक् हैं। जीवन, स्त्री, वन और परिजन सभी अस्थायी हैं, कुछ समय बाद नष्ट हो जायेंगे। अतः हे जीव ! धर्ममें आनन्दका अनुभव करो,

१ यह कृति, दिल्लीके मसजिद खजूरेके जैन पचायनी मन्दिरके शालूभण्डारमें मौजूद है। यह उस षोडशीमें निबद्ध है, जिसमें चित्तवचन्दकी ‘निर्भर पंचमीकथा’ और ‘कल्याणक विधिरास’ भी अंकित है।

“अइसउ जाणि जिया वेहत्थ विमिन्ना
पुग्गल कम्मवि अप्पउ भिन्ना ॥ सम्माधी० ॥
जोवण धणिय धणु परियणु णामय
जीव हो ! धमु सरीसउ होसइ ॥सम्माधी०॥३६॥”

कविने एक स्थानपर लिखा है कि नेमिनाथके समाधिमरणका स्मरण करो । ऐसा करनेसे अन्तःकरणका समूचा विष नष्ट हो जायेगा । फिर वह अन्तिम दिन शुभ होगा जब मृत्युको भी जोतकर यह जीव शिवलोक प्राप्त करेगा, ऐसी शक्ति-शालिनी समाधिका जो प्रतिदिन ध्यान करता है वह अवश्य ही अजरामर पदको प्राप्त करता है,

“नेमि समाधि सुमरि जिय विसु नासइ ।
जिय पर मरकरि पाउ पणासइ ॥
सोहवुं सो दिवसु समाधि मरीजइ ।
जम्मण मरणह पाणिउ दीजइ ॥
अइसी समाधि जो अणु-दिणु झावइ ।
सो अजरामरु सिव सुह पावइ ॥५०॥”

‘समाधि’की भाषामे सरलता है और भावोंमें भक्तिका तारतम्य । स्वाभाविकताने काव्यको सौन्दर्य प्रदान किया है ।

१३. लावण्यसमय (वि० सं० १५२१)

लावण्यसमयका वचनका नाम लघुराज था । उनके पिताका नाम श्रीधर और माताका नाम झमकल देवी था । उनके तीन भाई थे : वस्तुपाल, जिनदास और मंगलदास । एक बहन थी लीलावती । वे श्रीमाली वणिक् थे । उनके दादा पाटणनगरसे अहमदाबादमे आकर बस गये थे । उनके सबसे बड़े पुत्र श्रीधर अजदपुरमे रहते थे । वहाँ ही लघुराजका जन्म हुआ था । उनकी जन्मतिथि पौष बदी ३, सं० १५२१ मानी जाती है ।

लघुराजके जन्माक्षरोपर विचार करते हुए मुनि समयरत्नने उनके पितासे कहा, तुम्हारा पुत्र तपका स्वामी होगा, अथवा वह कोई तीर्थ करेगा । बड़ा यत्ति, महान् विद्वान् और गुरुके वचनोपर चलकर बहुत बड़ा वैरागी होगा,

“सुणउ श्रेष्ठ होशि तपवणी, कई प जादाई तीरथ मणी,
कई प थादाई मोटउ यती, वर विद्या होदाई जीपती ॥४०॥”

इस होनहार बालकको तपगच्छपति लक्ष्मीसागरसूरिने, जेठ सुदी दशमी (वि० सं० १५२९) के दिन, पाटणके मध्य, पालणपुरीके अपामरामे, महोत्सवपूर्वक दीक्षा दी और उसका नाम लावण्यमय रखा। इस प्रकार लावण्यसमयके दीक्षागुरु लक्ष्मीसागरसूरि और विद्यागुरु समयरत्न थे।

कविने स्वयं एक स्थानपर लिखा है कि सोनहवें वर्षमें मुझपर सरस्वती माताकी कृपा हुई, और मुझमें कवित्व यक्तिका जन्म हुआ। जिससे मैं छन्द, कवित्त, चौपई, रास और अनेक प्रकारके गीत तथा राग-रागिनियोंकी रचना कर सका। सिद्धान्त चौपई इन्हींका एक प्रसिद्ध काव्य है। नन्दवत्तोलीकी रचना भी इन्होंने ही की थी।

लावण्यसमयकी ह्यति चतुर्दिकमें व्याप्त हो गयी थी। बड़े बड़े मन्त्री, राजा-महाराजा, सरदार और सामन्त, उनके चरणोंमें झुकते थे। वि० सं० १५५५ में उनको पण्डित पद मिला। वे अनेक देग-विदेगोंमें विचरण कर उपदेग देते थे। एक बार विहार करते-करते सोरठ देगमें आये और गिरिनारपर ठहरे। उन्होंने अनहिलवाड पाटणके पास मालसमुद्र नामके गाँवमें चातुर्मास किया। उस समय उन्होंने वि० सं० १५६८ में ‘विमलरास’की रचना पूर्ण की।^३ वि० सं० १५८९ में उनका स्वर्गवास हो गया।^४

‘सिद्धान्त चौपई’के आदिमें ही कविने लिखा है कि भगवान् जितेन्द्रके पैरोंमें

- १ गुरुवचने वईरागी धयु, मात तात पय लागी रहिउ,
जेठ सुदी दिन दसमी तणउ, ऊगणत्रोसई उच्छव वणउ।
पाटणि पाहणपुरी पोनाल, जंग हुई चउपट चुसाल,
दिई दीक्षा अति आणंदपूरि, गच्छपति लक्ष्मीसागरसूरि।
मध सजन सहू सापी समई, नाम ठविउं मुनि लावण्यममई,
नवमई वरष दीपवर लीघ, समयरत्न गुरु विद्या दीघ।
वही, पद्य ४१-४३, पृ० ७७।
- २ सरसति मात मया तव लही, वरस सोलमई वाणी हुई,
रचिआ रास मुंदर नवध, छंद कवित्त चउपड प्रबंध।
विविध गीत बहु करिआ विवाद, रचिआ दीप सरम संवाद,
वही, पद्य ४४-४५, पृ० ७७।
- ३ वही, पद्य ४५-४६, पृ० ७७।
- ४ जनगुर्जरकविओ, प्रथम भाग, पृ० ७०, पादटिप्पणी।

नमस्कार करनेसे अपार हर्ष होता है। सद्गुरुके प्रसादसे मुझे देवी सरस्वतीकी प्राप्ति हुई है। मैं भगवान् महावीरके गुणोको गाता हूँ, जिन्हें सुनकर ही जीव शिवपुरी प्राप्त कर लेता है।^१

लावण्यसमयकी अन्य रचनाओमें, 'स्थूलिभद्र एकवीसो'—वि० सं० १५५३, 'गौतमपृच्छा चउपई'—वि० सं० १५५४, 'आलोयण विनती'—वि० सं० १५६२, 'नेमिनाथ हमचडी'—वि० सं० १५६२, 'सेरीसा पार्श्वनाथस्तवन'—वि० सं० १५६२, 'वैराग्यविनती'—वि० सं० १५६२, 'विमलप्रबन्ध'—वि० सं० १५६८, 'अन्तरिक्ष पार्श्व जिनछन्द'—वि० सं० १५८५, 'सुमति साधु विवाहलो', 'यशोभद्र-रास' 'रगरत्नाकर नेमिनाथप्रबन्ध', 'पार्श्वजिनस्तवनप्रभाती' और 'चतुर्विंशति-जिनस्तवन', भक्तिपरक कृतियाँ हैं।^२

प्रायः इनके प्रारम्भमें सरस्वतीकी वन्दना की गयी है। 'नेमिनाथ हमचडी' के प्रारम्भमें लिखा है, 'सरसवचन दीयो सरस्वतीरे गायस्थुं नेमिकुमारो, सामलवरण सोहामणो, ते राजीमती भरतारो रे हमचडी।' 'अन्तरिक्ष पार्श्व-जिनछन्द' में भी 'सरसवचनयो सरसती मात, बोलीस आदि जस वीख्यात' लिखकर सरस्वतीसे याचना की गयी है। 'सुमति साधु विवाहलो' में लिखा है, 'सरसति सामिणि दिउ मतिदान मझ मनि अति उमाहलउ ए।' 'रगरत्नाकर नेमिनाथ प्रबन्ध' में कई पद्योंमें सरस्वतीके गीत गाये गये हैं,

“तुझ तनु सोहई उज्ज्वल कंति, पूनिम ससिहर परिझलकती,
पय धमभम धुग्धर धमकती, हसगमणि चालइ चमकंती ॥४॥
चालइ चमकती, जगि जयवती, वीणापुस्तक पवर भरई,
करि कमल कमडल काजे कुंडल रविमंडल परिकती करई ॥५॥
सारद सार दयापर देवी, तुझ पय कमल विमल वदेवि,
मागुं सुमति सदा तई देवी, दुरमति दूरिथिकी निंदेवि ॥२॥”

‘पार्श्वजिनस्तवन प्रभाती’ में, भगवान् पार्श्वनाथकी विनती करते हुए कविने लिखा है,

१. सकल जिणदह पाय नमुं, हिअउई हरप अपार,
अक्षर जेई बोलिसिउ, साचउ समय विचार।
सेविअ सरसति सामिणी, पामिअ सुगुरु पसाउ,
सुणि भवीअण जब वीरजिण, पामिअ शिवपुर हाउ ॥१-२॥

जैनगुर्जरकविओ, प्रथम भाग, पृ० ६६।

२. जैनगुर्जरकविओ, प्रथम भाग, पृष्ठ ७१-८८।

“वामानदन जिनवर पास, तुतां त्रिभोवन लील विलास ।

विनति छोड़ि भवपाश, हुं छुं देव तुमारो दास ॥१॥

ऋषभदेवकी वन्दना करते हुए, ‘चतुर्विंशतिजिनस्तवन’के प्रारम्भमे ही लिखा है,

“कनक तिलक माले हार हाई निहाले,

ऋषभपय पराले पापना पंक टाले ।

अर जिनवर माले फूटरे फूल माले,

नरभव अजुआले राग निई रोस टाले ॥१॥”

‘वैराग्य विनती’ मे भी भगवान् ऋषभदेवकी ही विनती की गयी है ।
भगवान् भवसे तारनेवाले और सुखके कारण है,

“जय पदम जिणेसर अति अलवैसर, आदीश्वर त्रिभुवनधणीय,

शत्रुजय सुखकारण सुणि भवतारण वीनतडी सेवक मणीय ॥१॥”

१४. संवेगसुन्दर उपाध्याय (वि० सं० १५४८)

संवेगसुन्दर उपाध्याय, बडतपगच्छके जयसुन्दरसूरिके शिष्य थे । उनकी गुरु-परम्परा इस प्रकार थी : जयगेखरसूरि, जिनसुन्दरसूरि, जिनरत्नसूरि और जयसुन्दरसूरि^१ । उनका समय वि० सं० १५४८ के आस-पास माना जाता है । उन्होंने ‘सारसिखामनरास’की रचना वि० सं० १५४८ मे की थी ।^२

सारसिखामनरास

इस रासमें २५० पद्य हैं । उनमे जैनधर्म-सम्बन्धी अनेक शिक्षाओंका उल्लेख हुआ है । इसकी भाषापर गुजरातीका प्रभाव है ।

पार्श्वप्रभुकी वन्दना करते हुए कविने लिखा है कि मैं तेईसवे तीर्थंकर पार्श्वनाथके पैरोमे, एकचित्त होकर प्रणाम करता हूँ । मुझे यह एकचित्तता गुरुके प्रसादसे मिली है ।^३

१. जैनगुर्जरकविश्री. प्रथम भाग, पृष्ठ ६७, पद्य २३३-२३४ ।

२. पनरसई अडतालई सवत्सरि, मगसिरि सुदि दसमी गुरु मानुष्यपुरि, नितु नितु मगल जयरुए ।

वही, पृष्ठ ६७, पद्य २३५ ।

जयपुरके बड़े मन्दिरमें, सारसिखामनरासकी जो प्रति है, उसपर भी रचनाकाल १५४८ वि० सं० ही अंकित है ।

३. त्रेवीसमा श्री पासनाह प्रभु केरा पाय ,

हु प्रणमुं एकचित्त थई लही सुगुरु पसाय ॥१॥

देवी सरस्वतीसे चरदान मांगते हुए कविने कहा, “हे माता सरस्वती ! मैं आपसे एक वचन मांगता हूँ कि जो कविराज मुझसे पहले हुए हैं, मेरा मन उनके चरणोंमें लगा रहे ।”^१

उपाध्यायजीने नवकार मन्त्र और चौदह पूर्वोंके प्रति भक्तिका प्रदर्शन करते हुए लिखा है, मैं णमोकार मन्त्र और चौदह पूर्वोंका ध्यान करता हूँ । उनकी महिमा अगर है, एक जिह्वासे वर्णन करते हुए पार नहीं पाया जा सकता ।^२

श्रुतभक्तिसे अनुप्राणित होकर उन्होंने लिखा है, जो कोई इस काव्यको हृदयमें धारण करता है, उसके सब पाप धुल जाते हैं, और अत्यधिक सुख प्राप्त होता है । वह दुखनागरसे पार हो जाता है । उसे अविचल शिवसुख मिलता है ।^३

श्री सवेगसुन्दरने अपने गुरु जयसुन्दरकी भी आराधना की है । उनके गुरु निर्मल यगके धारण करनेवाले थे ।^४

१५. ईश्वरसूरि (वि० सं० १५६१)

ईश्वरसूरि सण्डेरगच्छके श्रीशान्तिसूरिके शिष्य थे । उनकी गुरु-परम्परा इस प्रकार है : यगोभद्रसूरि, शालिसूरि, सुमतिसूरि और शान्तिसूरि । शान्तिसूरिका समय १५५० वि० सं० के आस-पास माना जाता है । इसी समय उन्होंने ‘सागरदत्तरास’की रचना की थी । यही ईश्वरसूरिका भी समय है । उन्होंने वि० सं० १५६१ में ललितागचरित्रकी रचना की । ईश्वरसूरिने वि० सं० १५९७ में, नाडलाईके मन्दिरमें, आदिनाथकी प्राचीन प्रतिमाका उद्धार कर, उसे पुनः प्रति-

१. माता सरसति देवि कन्हई एक सुवचन मागु ,
जे कविराज आगई हुआए तेह चरणे लागुं ॥२॥

२. ध्याऊँ श्री नवकार मन्त्र चउद पुरव सार,
वर्णवता एक जीभडीए न लहीजई पार ॥३॥

३. “एक मना जे हिय धरीसई, भवना सईना पातिग घोसई,
होसई सुख तेह अति धणूए ।

ए हितसिण्या नितु हईइ घरस्यई, दुखसागर ते निश्चय तरस्यई
शिव सुख अविचल पामस्यइ ॥२३६-३७॥

४. यग कीरति जेह निरमल ए जयसुंदर जेह
सवेगनिधि गुरु गणहण आराधुं तेह ॥४॥

ष्ठित किया था। इस प्रतिमाको, श्री यशोभद्रसूरि, मन्त्रगवित्के बलसे वि० सं० ९९४ में लाये थे।^१

ईश्वरसूरिका दूसरा नाम देवमुन्दर भी था। उन्होंने 'जीवविचारप्रकरण-विवरण', 'ललितागचरित्र', 'श्रीपाल चौपई', 'सटीक षट्भाषास्तोत्र', 'नन्दिपेण मुनिके छह गीत', 'यशोभद्रप्रबन्ध' और 'सुमतिचरित्र' का निर्माण किया। इनमें 'ललितागचरित्र' का दूसरा नाम 'रासकचूडामणि' और 'यशोभद्रप्रबन्ध' का दूसरा नाम 'फाल्गुचिन्तामणि' भी है। 'सुमतिचरित्र' की रचना वि० सं० १५८१ में दीवालीके दिन, नाडलाईके मन्दिरमें हुई थी। उसकी भाषा संस्कृत है।^२ 'ललितागचरित्र' हिन्दी भाषाका काव्य है।

ललितागचरित्र

इसमें नृप ललितागका चरित्र वर्णित है। ललिताग भगवान् जिनेन्द्रका परम भक्त था। अतः इस काव्यका मूल स्वर भक्तिसे ही सम्बन्धित है। इसकी भाषा हिन्दी है, जिसमें प्राकृत और अपभ्रंशके शब्दोंका प्रयोग अधिक हुआ है। उसपर गुजरातीका भी प्रभाव है। ईश्वरसूरिके गुरु शान्तिसूरिके 'सागरदत्त चरित्र'में भी प्राकृत, अपभ्रंश और गुजरातीका मिश्रण है।

इस काव्यमें सोलह प्रकारके छन्दोंका प्रयोग हुआ है। वे छन्द इस प्रकार हैं : गाथा, दूहा, रासाटक, पदपद, कुण्डलिया, रसाउल्ला, वस्तु, इन्द्रवज्रोपेन्द्र-वज्रा, अडिल्ल, मडिल्ल, काव्यार्धबोली, अडिल्लार्धबोली, सूडबोली, वर्णनबोली, यमकबोली, छप्पय और सोरठी। इस भाँति यह काव्य विविध छन्दोंमें तो निबद्ध है ही, श्रेष्ठ अलंकार और सरस गुणोंसे भी सयुक्त है। कविने स्वयं इसके काव्य-सौन्दर्यकी प्रशंसा करते हुए लिखा है,

“सालंकारसमन्ध सच्छन्द सरससुगुणसंजुतं।

ललियगकुमरचरिय ललणाललियच्च निसुणेह ॥४॥^३”

पं० नाथूराम प्रेमीने भी इसके बाह्य और अन्त दोनों ही प्रकारके सौन्दर्यकी प्रशंसा की है।^४

१ प्राचीन जैनलेखग्रह, मुनि जिनविजयजी सम्पादित, द्वितीय भाग, ३३६वाँ लेख।

२. जैनगुर्जरकविश्री, प्रथम भाग, पृष्ठ १०७।

३ जैनगुर्जरकविश्री, तीसरा भाग, पृष्ठ ५३०।

४ हिन्दी जैन साहित्यका इतिहास, पृष्ठ ३४५।

भगवान् पार्श्वप्रभुके पूर्वभवका नाम ललिताग था । उन्होंने जिनेन्द्रकी भक्ति-से ही तीर्थंकर पद प्राप्त किया था । अतः यह चरित्र, पार्श्वप्रभुके ही पूर्वभवका चरित्र है । इसी कारण कविने इसको 'पुण्य चरित्र' कहा है,

“इय पुण्यचरिय प्रबंध, ललितंग नृपसबंध ।”

पहु पास चरियह चित्त, उद्धरिय एह^१ चरित्त ॥७३॥”

श्री ईश्वरसूरिने, मालवाके राजा नसीरुद्दीन (१४९८-१५१२ ई०) के प्रधान मन्त्री श्रीपुंज (श्रीमाली वंश) की प्रार्थनासे, इस ललित काव्यका निर्माण, वि० सं० १५६१ में किया था ।^१

कविने 'ललितागचरित्र'के प्रारम्भमें ही आदिप्रभु ऋषभदेव और तेईसवें तीर्थंकर पार्श्वनाथको नमस्कार करते हुए लिखा है,

“पदम पदम जिणंद, पदम निवं पदम धम्म धुर धरणे ।

वसह वसह जिणेतं, नमामि सुरनाभिय पयदेव ॥ १ ॥

सिरि आससेण नरवर, विशालकुल भमर भोगिंदा ।

भोगिंद सहिय पासो, दिसउ सिरि तुम्ह पहु पासो ॥ २ ॥”

१६. चतरुमल (वि० सं० १५७१)

कवि चतरुमलका जन्म श्रीमालवशमें हुआ था । उनके पिताका नाम जसवन्त था । वे बड़े ही धर्मात्मा और सदाचारी व्यक्ति थे । उनके घर पुत्र-जन्म हुआ, जिसका नाम चतरु रखा गया । चतरु ज्यो-ज्यो बढ़ने लगा, उसमें जैनधर्मकी निष्ठा भी बढ़ती गयी । जैन पुराणोंके अध्ययनसे, उनका मन नेमोश्वरके चरित्रमें विशेष रूपसे रमा । उन्होंने वि० सं० १५७१ में नेमोश्वरगीतकी रचनों की ।^३

कवि चतरुमल 'गढ गोपाचलु' अर्थात् ग्वालियरके रहनेवाले थे । उस समय

१. जैनगुर्जरकविश्री, प्रथम भाग, पृष्ठ १०५ ।

२. श्रावग सिरौमल अरु जसवन्त, निहचै जिय धर्म धरत ।

चरु चलन भवि वंदतौ, पुत्र एक ताके घर भयो ।

जनमत नाउ चतुरु तिन लियो, जैनधर्म दिठु जीयहु घरो ।

नेमि चरित् ताके मन रहे, सुनि पुरान उर गानो कहै ॥ १ ॥

आमेरशास्त्रभण्डारकी हस्तलिखित प्रति । यह प्रति १८२० वि० सं० की है । इसमें ४४ पद्य हैं ।

३. वही, पद्य २ ।

महाराजा मानसिंह खालियरके राजा थे । कविने महाराजाके विषयमें लिखा है कि महाराज मानसिंहका धैर्य, भुजबल और माहस जग-प्रसिद्ध था । उसके राज्यमें सब सुखी थे, और राजाके समान ही प्रजा भी सुखोंका उपभोग करती थी । उनके राज्यमें जैनधर्मका भी बहुत प्रकारसे प्रसार हो रहा था । प्रत्येक श्रावक प्रतिदिन, छह आवश्यक कर्मोंका अनिवार्य रूपसे सम्पादन करता था । कवि चतुश्मल भी, जैन-धर्ममें निष्ठा रखते हुए भगवान् नेमीश्वरके गीत गाते थे ।^१

नेमीश्वर गीत

यह एक छोटा-सा गीत है । इस गीतका सम्बन्ध भगवान् नेमीश्वर और राजकुलके प्रसिद्ध कथानकसे है । प्रारम्भमें ही कविने, अपने भक्ति-पूर्ण भावोंको प्रकट करते हुए, लिखा है कि भगवान् जिनेन्द्रको नमस्कार करनेवाला जीव भव-समुद्रसे पार हो जाता है, पंचगुरुओंको प्रणाम करनेसे मुक्ति मिलती है, शारदाको मनानेसे अपार बुद्धि उपजती है, और जादीराय भगवान् नेमीश्वरके गीत गानेसे गुरु गौतम प्रसन्न होते हैं ।^२

अन्तमें भी लिखा है कि इस गीतको पढ़ने और सुननेसे ज्ञान उत्पन्न होता है । प्रत्येक जीवका कर्तव्य है कि मनको निश्चय करके नेमीश्वरकी भक्तिमें लगाये,

“पढत सुनत जी उपज्यै ग्यान,
मन निहचल करि जिय धरहु ।
राजमती जिन संजसु लियौ,
नेमी कुंवर नेमी सयल मवी नयौ ।
नेमि कुवर नेमि जिन वदि है ॥”

१. नेमि.....देसु सुख सयल निधान, गढ गोपाचलु उत्तिम ठान ।
एक सोवनका लंका जमि, तो वरु राउ सबल वरवीर ।
भुव बल आयु जु साहस धीर, मानसिंह जग जानिये ।
ताके राज मुखी सब लोगु, राज समान करहि दिन भोगु ।
जैनधर्म बहु विधि चलै, श्रावण दिन जु करै पटकर्म ।
निहचै चिनु लावैहि जिनधर्म, नेमि कुवर नेमि जिन वदि है ।
नेमीश्वरगीत, पद्य १ ।

२. प्रथम चलन जिन स्वामि जुहारु, ज्यो भव सायरु पावहि पार ।
लहड मुकति दुति दुति तिरै, पंच परम गुरु त्रिभुवन सारु ॥
सुमिरत उपजै बुद्धि अपारु, सारद मनाविउ तोहि ।
गुरु गौतम मो दिउं पसीउ जो गुन गाउ जादुराइ ॥

१७. भट्टारक ज्ञानभूषण (वि० सं० १५७२)

ज्ञानभूषण नामके चार भट्टारक हुए हैं। चारो ही मूलसध, सरस्वतीगच्छ और बलात्कारगणसे सम्बन्धित थे, किन्तु उनकी शाखाएँ भिन्न-भिन्न थी। प्रथम ज्ञानभूषण ईडर शाखाके भट्टारक सकलकीर्तिके शिष्य और भुवनकीर्तिके शिष्य थे^१। 'जैन धातुप्रतिमा-लेखमंग्रह' से प्रकट है कि वे सागवाडे (वागड) की गद्दीपर वि० सं० १५३२ से १५५७ तक आसीन रहे। तदुपरान्त अपने शिष्य विजयकीर्तिको भट्टारकीय पदपर प्रतिष्ठित कर स्वयं अध्यात्मरसमें मग्न रहने लगे^२। वे गुजरातके रहनेवाले थे। उनकी रूपाति चतुर्दिक्मे व्याप्त थी। उन्होंने केवल मन्दिरोका निर्माण, मूर्तियोंकी प्रतिष्ठा और विविध तीर्थक्षेत्रोंकी यात्राएँ ही नहीं की, अपितु विभिन्न देशोंकी जनताको आध्यात्मिक रसका पान भी कराया। वे व्याकरण, छन्द, अलंकार, साहित्य, तर्क और अध्यात्म आदि शास्त्र-रूपी कमलोपर विहार करनेके लिए राजहंस थे और शुद्ध ध्यानामृतकी उन्हे लालसा थी^३। 'परमार्थोपदेश', 'आत्मसम्बोधन' और 'तत्त्वज्ञानतरंगिणी' उनकी विद्वत्ताके द्योतक हैं। गुजराती उनकी मातृभाषा थी। उन्होंने हिन्दीमें 'आदीश्वर-फागु' की रचना की थी।

दूसरे ज्ञानभूषण वे थे, जिनका सम्बन्ध सूरत शाखासे था। उनकी गुरु-परम्परा इस प्रकार मानी जाती है देवेन्द्रकीर्त्ति (वि० सं० १४९३), विद्या-नन्दि (१४९९-१५३७), मल्लिभूषण (१५४४-१५५५), लक्ष्मीचन्द (१५५६-१५८२), वीरचन्द (१५८३-१६००)। ज्ञानभूषण वीरचन्दके शिष्य थे। उनके पश्चात् ज्ञानभूषण ही भट्टारक बने और वि० सं० १६०० से १६१६ तक भट्टारक पदपर प्रतिष्ठित रहे^४। उन्होंने 'जीवन्हरास', 'सिद्धान्तसारभाष्य', 'कम्मपयडी टीका' और 'पोषह रासका' निर्माण किया था^५।

१. सवत् १५४२ वर्षे ज्येष्ठ सुदि ८ शनो श्रीमूलसधे ...॥

सकलकीर्त्ति तत्पट्टे भ० श्री भुवनकीर्त्ति तत्पट्टे भ० श्री ज्ञानभूषण

गुरुपदेशात् जागडा पोरवाड ज्ञातीय सं० वाजु मनोजु ... ॥

अनेकान्त, वर्ष ४, पृ० ५०२।

२. श्री बुद्धिसागरसूरि, जैन धातुप्रतिमा-लेखमंग्रह, प्रथम भाग, ५६७, ६७२ और १५०६ प्रतिमा लेख।

३. नन्दिसध पट्टावली, जैनसिद्धान्तभास्कर, चौथी किरण, पृ० ४३-४५।

४. भट्टारक सम्प्रदाय, जोहरापुरकर सम्पादित, जैन मरकति संरक्षक सध, शोलापुर, वि० सं० २०१४, पृ० १६३-१६७।

५. श्री परमानन्द शास्त्री, पोषहरास और भट्टारक ज्ञानभूषण, अनेकान्त, वर्ष १३, किरण ४-५, पृ० ११६।

तीसरे ज्ञानभूषण अटेरगाखाके अन्तर्गत हुए हैं। इस गाखाका प्रारम्भ भट्टारक सिंहकीर्तिसे हुआ था। उन्होंने अनेक मूर्तियोंकी प्रतिष्ठा करायी थी। उनका समय वि० सं० १५२० सिद्ध है^१। उनके बाद धर्मकीर्ति और तत्पश्चात् गोलभूषण भट्टारक हुए। ज्ञानभूषण गोलभूषणके अनेक शिष्योंमें प्रमुख थे, अतः उनके उपरान्त ज्ञानभूषण ही भट्टारक बने। 'ज्योतिप्रकाश' के एक उल्लेखसे पता चलता है कि उन्होंने चिरकालसे लुप्त हुए जैन तिथि-पत्रकी पद्धतिको प्रकट किया था^२। वे १७वीं शती (विक्रम) के द्वितीय पादमें हुए थे।

चौथे ज्ञानभूषण नागौर गाखाके भट्टारक रत्नकीर्ति (द्वितीय) के पश्चात् भट्टारक पदपर प्रतिष्ठित हुए थे। रत्नकीर्तिका समय वि० सं० १७४५ से १७६६ तक माना जाता है, अतः ज्ञानभूषणका समय इसके उपरान्त ही माना जा सकता है^३। उन्होंने कतिपय मूर्तियोंकी प्रतिष्ठाके अतिरिक्त कोई साहित्यिक कार्य नहीं किया।

यहाँ सम्बन्ध प्रथम ज्ञानभूषणसे है, जिन्होंने हिन्दीमें 'आदीश्वर फागु'^४ की रचना की थी। इनके पूर्व जिनपद्ममूरिका 'धूलिभट्टफागु' और राजेश्वरसूरिका 'नेमिनाथफागु' बन चुके थे। 'फागु' एक प्रकारका लोकगीत है। यह प्रायः वसन्तमें गाया जाता था। आगे चलकर उसका प्रयोग किसीके भी आनन्द-वर्णन और सौन्दर्य-निरूपणमें होने लगा। जैन हिन्दी कवियोंने भगवान् जिनेंद्रकी

१. सं० १५२० वर्षे आपाढ सुदी ७ गुरो श्री मूलसधे भ० श्री जिनचन्द्र तत्पट्टे भ० श्री सिंहकीर्ति लंक्कंचुकान्वये अउली वास्तव्ये साहु श्री दिपौ भार्या इदा । इष्टिकापथ प्रतिष्ठित ॥

जैनसिद्धान्तभास्करमें प्रकाशित प्रतिमालेख-संग्रह, पृ० १३। भट्टारक सम्प्रदाय, लेखाक ३०३।

२. श्रीजैनदृष्टितिथिपत्रमिह प्रणष्टं

स्पष्टीचकार भगवान् कुरुणाधुरीण ।

वालावबोधविधिना विनय प्रपद्य

श्रीज्ञानभूषण गणेशमभिष्टुमस्तम् ॥

भट्टारक सम्प्रदाय, लेखाक ३१६।

३. नागौरके पट्टाधीशोंकी प्रकाशित नामावली, जैनसिद्धान्तभास्कर १, पृ० ८०, भट्टारक सम्प्रदाय, पाठ टिप्पण ५३।

४ इसकी एक हस्तलिखित प्रति (वि० सं० १६३४), आमेरशास्त्रभण्डार जयपुरमें क्रमसंख्या ६५ पर मौजूद है। यह मालपुरामें पाण्डे श्री झू गाकी प्रेरणासे लिखी गयी थी।

महिमाके अर्थमें 'फागु' का प्रयोग किया है। बनारसीदास आदि कवियोंने 'अव्यात्म फागुओं' की भी रचना की।

'आदीश्वरफागु' ने संस्कृत पद्य और फिर उन्हीका भाव हिन्दी पद्यमें दिया गया है। इसमें भगवान् आदीश्वरका समूचा जीवनवृत्त वर्णित हुआ है। प्रत्येक तीर्थंकरका जीवन पंचकल्याणकोने विभक्त है और इसी रूपमें उपस्थित करनेकी परम्परा पहलेसे चली आ रही थी। 'आदीश्वरफागु' भी इसी शैलीमें लिखा गया है। इसकी रचना वि० सं० १५५१ में हुई थी। इसमें ५९१ पद्य हैं।

समूचे हिन्दी साहित्यमें मूरदासका बालवर्णन प्रसिद्ध है। उन्होंने बालक कृष्णकी अनेक मनोदशाओंका चित्रण किया है। सच यह है कि वे इस क्षेत्रमें अकेले नहीं थे। मध्यकालीन जैन हिन्दी कवियोंने तीर्थंकरके गर्भ और जन्मसे सम्बन्धित अनेक मनोरम चित्रोंका अंकन किया है। इन अवसरोंपर होनेवाले विविध उत्सवोंकी छटाको मूरदास छू भी न सके हैं। यह जैन कवियोंकी अपनी शैली थी, जो उन्हें अपनी पूर्व परम्परासे ही उपलब्ध हुई थी।

इस कृतिमें आदीश्वरके जन्मोत्सव-सम्बन्धी अनेक दृश्य हैं, जिन्हें कविने चित्रवत् ही उपस्थित किया है। जन्मके पश्चात् तत्काल ही इन्द्र बालक-आदीश्वर-को पाण्डुक शिलापर स्नान करानेके लिए ले गया। देवगग और-समुद्रसे रत्न-जटित स्वर्ण-कलशोंमें जल भर-भरकर लाने लगे। उस समय विभिन्न वाजोंसे विविध ध्वनियाँ प्रस्फुटित हो उठीं। उनके लिए उपयुक्त शब्दोंका चुनाव कवि-सामर्थ्यका द्योतक है,

“आहे रतन जडित अति मोटाउ मोटाउ लीवउ कुंम,
क्षीर समुद्र शङ्खं पूरीय पूरीय आणीयूँ अंम ॥८१॥
आहे द्रुमि द्रुमि तवलीय वज्जइ ग्रमि ग्रमि मछल नाद
टणण टणण टंकारव झिणि झिणि झल्लर साद ॥८२॥”

आदीश्वरकी माँने उसे मोतियोंका एक मोटा-सा हार पहना दिया है। उससे बालकका सौन्दर्य बड़ा नहीं। वह एक बोझा-मात्र बनकर रह गया। किन्तु बेचारी माँ अपने दिलको बरा करे। वह अपने पुत्रको विविध आभूषणोंसे सजाना ही चाहती है। वह सोचती है कि बालकका स्वाभाविक सौन्दर्य इससे और भी बढ़ जायेगा। माँकी यह अतृप्ति भी कितनी स्वाभाविक है।

१. आहे एकाणउ अडिका गत पचस लोक प्रमाण ।

नूदउ मणिसिडं लिखिसिडं ते नर अतिहिं नुजाण ॥

आदीश्वर फागु, अनेरशारुन्ण्डारकी हस्तलिखित प्रति, २६२वें पद्य ।

“आहे कोटइ सोटा मोतीयनु पहिराव्यु हार ।

पहिरीयां भूषण रंगिन अगि लगा रज मार ॥४८॥”

कविने बालकके प्राकृतिक सौन्दर्यको विविध उपमानोंके द्वारा अंकित किया है । उनका मुख पूर्णमासीके चन्द्रके समान है । अनुपम है । ससारके किसी पदार्थसे उसकी तुलना नहीं की जा सकती । उसके हाथ कल्पवृक्षकी शाखके समान है और वे घुटनों तक लम्बे हैं, अर्थात् उस बालकके महापुरुष होनेकी सूचना देते हैं,

“आहे सुख जिंसु पूनिम चंद्र नरिंदन मित पद पीठ ।

त्रिभुवन भवन मझारि सरीखउ कोई न दीठ ॥

आहे कर सुरतरु वरं शाख समान सजानु प्रमाण ।

तेह सरीखउ लहकही भूप सरूपहि जाणि ॥१४४, १४६॥”

काव्य-सौन्दर्य कविकी कल्पनापर निर्भर करता है । वह जितनी उर्वरा होगी, सौन्दर्य उतना ही अधिक होगा । यहाँ उसकी कमी नहीं है । बालकके नेत्र कमल-दलके समान हैं, अर्थात् कमलके पत्तों-जैसे दीर्घायित और सुन्दर हैं । बालककी बाणीमें कोमलता है । बालक केवल बाह्य सौन्दर्यसे ही नहीं, अपितु आन्तरिक गुणोंसे भी युक्त है । उसमें समूचे गुण इस भाँति भरे हुए हैं, जैसे मानो शरद-कालीन सरोवरमें निर्मल नीर भरा हो,

“आहे नयन कमल दल सम किल कोमल बोलइ बाणी ।

शरद सरोवर निरमल सकल अकल गुण खानि ॥१४५॥”

इसी भाँति कविने भगवान्‌के निरन्तर घटनेका वर्णन किया है । आदीश्वर दिन-दिन इस भाँति बढ़ रहे हैं, जैसे द्वितीयाका चन्द्र प्रतिदिन विकसित होता जाता है । उनमें गनै-गनै ऋद्धि, वृद्धि और पवित्रता प्रस्फुटित होती जा रही है, जैसे समाधिलतापर कुन्दके फूल खिल रहे हों,

“आहे दिन-दिन बालक बाधइ बीज तणु जिम चन्द ।

रिद्धि विवृद्धि विशुद्धि समाधिलता कुल कुद ॥१२॥”

यौवन आनेपर आदीश्वर सम्राट् बने । एक दिन उनके दरबारमें नीलाजना नामकी नर्तकी नृत्य करते-करते ही दिवंगत हो गयी । सम्राट्‌के हृदयमें वैराग्यका भाव उदय हुआ । वे सोचने लगे, आयु कमल-दलके समान चंचल है तथा यौवन और यत्न करतलके नीरकी भाँति अस्थिर है । पुत्र, कलत्र और मुमित्रसे मोह होता है, किन्तु विचार तो यह करना है कि मरते समय कौन साथ देता है,

“आहे आयु कमल दल सम चंचल चपल शरीर ।

यौवन धन इव अथिर करम जिम करतल नीर ॥१६६॥”

“आहे पुत्र कलत्र सुमित्र तणीय धणीय छइ आथि ।

तेह मंझारि विचारि कहु कुण आवइ साथि ॥३८०॥”

उनका कथन है कि आत्माके बिना यह शरीर किसी काम नहीं आता, जैसे सुगन्धके बिना पुष्प निरर्थक ही है

“आहे कुसुम अमम परिमल लीमधउ कहु केहउ सार ।

आतम नइ नही लाम शरीरि न पुष्ट लगार ॥३८६॥”

अनेक जैन कवि ऐसे हुए हैं, जो एक ओर संस्कृत एवं प्राकृतके विशिष्ट विद्वान् थे, अर्थात् सिद्धान्त और तर्कशास्त्रके पारगामी तैराक थे, तो दूसरी ओर सहृदय भी कम न थे । उनका काव्य उनकी सहृदयताका प्रतीक ही है । कवि ज्ञानभूषणकी गणना ऐसे ही कवियोंमें की जाती है ।

१८. भट्टारक शुभचन्द्र (वि० सं० १५७३)

भट्टारक शुभचन्द्र पद्मनन्दिकी परम्परामें हुए हैं । उनका क्रम इस प्रकार है पद्मनन्दि, सकलकीर्ति, भुवनकीर्ति, ज्ञानभूषण, विजयकीर्ति और शुभचन्द्र^१ । इस भाँति ये ज्ञानभूषणके प्रशिष्य और विजयकीर्तिके शिष्य थे । इन्होंने भट्टारक श्री ज्ञानभूषणकी प्रेरणासे ही वादिराजसूरिके पार्श्वनाथ काव्यकी पंजिका टीका लिखी थी ।

भट्टारक शुभचन्द्रका समय सोलहवीं शताब्दीका उत्तरार्द्ध और सतरहवींका पूर्वार्द्ध माना जाता है । उन्होंने सं० १५७३ में आचार्य अमृतचन्द्रके समयसार कलशोपर अध्यात्मतरंगिणी नामकी टीका लिखी थी, और सं० १६१३ में वर्णी क्षेमचन्द्रकी प्रार्थनासे ‘स्वामीकार्तिकेयानुप्रेक्षा’ की संस्कृत टीका की । अतः उनका रचना-काल तो निश्चय रूपसे वि० सं० १५७३ से १६१३ तक माना ही जा सकता है । उनके जन्म और मृत्युके विषयमें कुछ भी ज्ञात नहीं हो सका ।

भट्टारक शुभचन्द्र अपने समयके गण्यमान्य विद्वान् थे । उनका संस्कृत भाषा-पर अधिकार था । उन्हें ‘त्रिविधिविद्याधर’ और ‘पट्भाषाकविचक्रवर्ती’ की पदवियाँ मिली हुई थी^२ । न्याय, व्याकरण, सिद्धान्त, छन्द, अलंकार आदि विषयोंमें उनकी विद्वत्ता अप्रतिम थी ।

१. पाण्डवपुराणप्रशस्ति, अन्त भाग, श्लोक १६७-१७१, जैनग्रन्थप्रशस्तिसंग्रह, प्रथम भाग, पृष्ठ ४६-५० ।

२. प० नाथूराम प्रेमी, जैन साहित्य और इतिहास, पृष्ठ ३८३ ।

भट्टारक शुभचन्द्रने 'पाण्डवपुराण' की रचना वि० सं० १६०८ में की थी। तत्पश्चात् उन्होंने वि० सं० १६११ में करकण्डुचरित्र और वि० सं० १६१३ में 'स्वामीकार्तिकेयानुप्रेक्षा' की टीका लिखी। 'पाण्डवपुराण' की प्रगति में, उनके द्वारा लिखे गये २५ ग्रन्थों का उल्लेख हुआ है^१। श्री कस्तूरचन्द्रजी कासलीवालने उनके ४० से भी अधिक ग्रन्थों की सूचना दी है^२। भट्टारक शुभचन्द्रने हिन्दी में 'तत्त्वसार दूहा' की रचना की थी।

तत्त्वसार दूहा

इसकी हस्तलिखित प्रति 'ठोलियान जैन मन्दिर, जयपुर' के शास्त्र-भण्डार में मौजूद है। इसमें ९१ पद्य हैं। भाषा पर गुजराती का अधिक प्रभाव है। सरल भाषा में उत्तम भाव सन्निहित हो सके हैं। मोक्ष का निरूपण करते हुए कविने लिखा है,

“कर्मकलंक विकारनो रे निःशेष होय विनाश।

मोक्ष तत्त्व श्री जिन कही, जाणवा मावु अल्पास ॥२६॥”

कविने वर्ण और जातियों के भेद को कृत्रिम माना है। उनकी दृष्टि में सभी जीवों की आत्मा समान है। आत्मामें ब्राह्मणत्व अथवा शूद्रत्व नहीं आ सकता, क्योंकि उसका स्वरूप तरतमाश रूप नहीं है। इसीको व्यक्त करते हुए कविने कहा है,

“उच्च नीच नवि अप्पा हुवि,

कर्मकलंक तणो की तु सोइ।

वंमण क्षत्रिय वैश्य न शुद्र,

अप्पा राजा नवि होय क्षुद्र ॥३०॥”

आत्मा पवित्र है। वह धनी-निर्धन, दुर्बल-सबल, हर्ष-द्वेष, और सुख-दुःख सबसे परे है। ये दोष-उत्प्रेष नहीं सताते,

“अप्पा धनि नवि नवि निर्धन्न,

नवि दुर्बल नवि अप्पा धन्न।

मूर्ख हर्ष द्वेष नवि ते जीव,

नवि सुखी नवि दुखी अतीव ॥३१॥”

१. वही, पृष्ठ ३८४।

२. प्रशस्तिग्रन्थ, श्रीकस्तूरचन्द्र कासलीवाल सन्पादिन। श्रीमहावीरजी अतिशयजेव कमटी, जयपुर, प्रस्तावना, पृष्ठ १२।

एक स्थानपर कविने लिखा है कि शुद्ध चिदानन्दरूप अपना भाव ही ज्ञान है। उसका चिन्तन करनेसे मोह-माया दूर हो जाते हैं, और सिद्धि प्राप्त होती है। आत्माको सिद्धिमें ही सुख मिलता है, अन्यथा नहीं,

“ज्ञान निज भाव शुद्ध चिदानन्द,
चीततो मूको माया मोह गेह देहए ।
सिद्धतणां सुखजि मल हरहि,
आत्मा भाव शुभ एहए ॥९१॥”

गुरुकी महिमाका उल्लेख करते हुए कविने स्वीकार किया है कि गुरुकी कृपाके बिना, शुद्ध चिद्रूपके ध्यान करनेसे कुछ नहीं होगा। गुरुकी कृपासे ही शुद्ध स्वरूप प्राप्त हो सकेगा,

“श्री विजयकीर्ति गुरु मनि धरी, ध्याजं शुद्ध चिद्रूप ।
भट्टारक श्री शुभचन्द्र मणि था तु शुद्ध सरूप ॥९१॥”

ऐसा प्रतीत होता है कि इस काव्यकी रचना, किन्हीं ‘दुलहा’ नामके धर्मप्राण व्यक्तिकी प्रेरणासे की गयी थी। स्थान-स्थानपर उसका नाम आया है,

“रोग रहित संगीत सुखी रे, सपदा पूरण ठाण ।
धर्मबुद्धि मन शुद्धि बी, ‘दुलहा’ अनुक्रमि जाण ॥९१॥”

चतुर्विंशति-स्तुति

भट्टारक शुभचन्द्रकी यह कृति, श्री दिगम्बर जैन मन्दिर बधीचन्दजी, जयपुरमें मौजूद है। इसकी भाषापर भी गुजरातीका प्रभाव है।

क्षेत्रपाल गीत

पाटोदी दि० जैन मन्दिर, जयपुर गुटका नं० ५३ में ६९वीं संख्यापर निबद्ध है। इस गुटकेका लेखन-काल वि० सं० १७७५ है।

अष्टाहिका गीत

यह गीत भी उपर्युक्त मन्दिरके ही गुटका नं० २१६ में पृ० २१ पर सकलित है।

१९. विनयचन्द्र मुनि (१६वीं शती प्रथम पाद)

मुनि विनयचन्द्र, माथुर संघीय भट्टारक वालचन्द्रके शिष्य थे^१। वे विनयचन्द्र-सूरिसे स्पष्टतया पृथक् हैं। विनयचन्द्रसूरि चौदहवीं शताब्दीके रत्नसिंहसूरिके शिष्य थे^२।

मुनि विनयचन्द्र, गिरिपुरके राजा अजयनरेशके राज्य-कालमें हुए हैं। उन्होंने अजयनरेशके राज-विहारमें बैठकर ही अपने 'चूनडी' काव्यका निर्माण किया था^३। अजयनरेशका समय १६वीं शताब्दीका प्रारम्भ माना जाता है, अतः यह सिद्ध है कि विनयचन्द्रका रचनाकाल भी यह ही है। इनके अतिरिक्त जिस गुटकेमें 'चूनडी' काव्य लिखा हुआ मिला है, वह विक्रम संवत् १५७६ का लिखा हुआ है^४। इससे सिद्ध है कि काव्यका निर्माण वि० सं० १५७६ से पूर्व ही हो चुका था।

'चूनडी'^५

चूनडी एक प्रकारकी ओढनी है, जिसे रंगरेज भिन्न-भिन्न प्रकारके बेल-बूटे

१. माथुर-संघहैं उदय मुणिसरु।

पणत्रिवि वालड्डु गुरु गण-हर ॥

मुनि विनयचन्द्र, चूनडी, दूसरा पद्य, प्रथम दो पंक्तियाँ, अनेकान्त, वर्ष ५, किरण-६-७, पृ० २५८।

२. जैनगुर्जरकविओ, प्रथम भाग, पृष्ठ ५।

३. ति-हुयणि गिरिपुर जगि विक्खायउ।

सग-जडु ण घर-यलि आयउ ॥

तहि णिवसंते मुणिवरें,

अजय णरिदहो राय-विहारहि।

वेणें विरडय चूनडिय सोहहु,

मुणिवर जे सुय धारहि ॥३१॥

अनेकान्त, वर्ष ५, किरण ५-६, पृष्ठ २६१।

४. यह गुटका, प० दीपचन्द्रजी पडयाको, अजमेर जिलेके देराट्ट नामक गाँवके जैन मन्दिरसे संग्रहित गारुडभण्डारमें मिला था। यह गुटका, कुरुजागल देशके अन्नगंत सुवर्णपथ दुर्गमें सीनीपत नगरमें, वि० सं० १५७६ ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदाको, सिकन्दरगाहके पुत्र सुल्तान इब्राहीमके राज्यकालमें लिखा गया था। अनेकान्त, वर्ष ५, किरण ६-७, पृष्ठ २५७।

५. यह ग्रन्थ, श्री दिगम्बर जैन बड़ा मन्दिर जयपुरके गुटका नं० १८३ में भी अंकित है। यह गुटका वि० सं० १५७० वैशाख सुदी ७ वा लिखा हुआ है।

डालकर रंगता है। काव्यकी चून्डी वह है, जो बिखरे प्रकीर्णकोसे छापी गयी हो। इसे 'चुण्णी' या 'चूर्णि' भी कहते हैं। मुनि विनयचन्द्रके इस काव्यमें, एक पत्नीने पतिसे ऐसी 'चून्डी' छपानेकी प्रार्थना की है, जिसे ओढ़कर जिन-शासनमें विचक्षणता प्राप्त हो जाये।^१

'चून्डी'में साकेतिक रूपसे जैनधर्म-सम्बन्धी चर्चाओका सकलन है। उन्हें पढ़कर जैनधर्मके प्रति श्रद्धाका जन्म होता है।

पत्नीको पूरा विश्वास है कि ऐसी 'चून्डी'में से, गरद्कालकी जुन्हैयाकी भांति शीतल प्रकाश छिटकेगा, जिससे समूचा अज्ञानान्धकार नष्ट हो जायेगा। उसकी इच्छा है कि वह शीतल जुन्हाई, उसके हृदयमें वैसे ही निवास करे, जैसे मानसरोवरमें हंसवधू रहती है,

“पणवउँ कोमल-कुवलय-णयणी
अमिय गढम जण-सिव-यर-वयणी ।
पसारवि सानद जोराह जिम
जा अधारउ सयलु वि णासइ ।
सा महु णिवसउ माणसहिं
हस-वधू जिम देवि सरासइ ॥ १ ॥”

पत्नीने मोह महातमको तोड़नेके लिए दिनकरके समान पञ्चगुरुसे भी प्रार्थना की है कि उसका पति ऐसी चून्डी लावे, जिसके सहारे वह भव-समुद्रसे पार हो सके^२।

'चून्डी' की भाषामें, प्राकृत और अपभ्रंशके शब्दोंका प्रयोग अधिक हुआ है।

१. हीरा दत-पंति-पयडंती ।

गोरउ पिउ बोलइ विहसती ॥

सुंदर जाइ सु चैंडहरि,

महु दय किज्जउ सुह्य सुलक्खण ।

लइ छिपावहि चून्डिय

हउँ जिण-सासणि सुट्ठु वियक्खण ॥३॥

२. विणएँ वदिवि पच-गुरु,

मोह-महा-तम-तोडण-दिणयर ।

णाह लिहावहि चून्डिय

मुद्धउ पभणइ पिउ जोडिवि कर । पहला ध्रुवक ।

उसका समूचा हन प्राचीन हिन्दीका है। इसमें कुल ३१ पद्य हैं^१। इस काव्यार एक विस्तृत संस्कृत टीका भी है, किन्तु उसके रचयिताका नाम, उसमें नहीं दिया है।

निर्भरपंचमीविधानकथा

इस कथामें भदिप्रवृत्तका चरित्र लिखा गया है। भदिप्रवृत्त, भगवान् जिनेंद्रका परम भक्त था। कथाका मूल स्वर भक्तिमें ही सम्बन्धित है।

प्रारम्भमें ही कविने पद्मगुरु, सारदा और अपने गुरुके गुरु, मुनि उदयचन्दकी वन्दना की है,

“पणवित्रि पच महागुरु, सारद धरित्रि मणे ।

उदयचंदु मुणि वंदित्रि. सुसरित्रि वाल सुणे^३ ॥”

कविना विश्वास है कि जो कोई भव्यजन इस कथाको पढ़ता और पठाता है, उसके सब पाप क्षण-मात्रमें नष्ट हो जाते हैं। किन्तु ऐसा तभी हो सकता है, जब कि वह गर्व और क्रोधसे मुक्त हो, और उसका मन बगमें हो,

‘सविग्रहु पढ़हु पढ़ावहु दुरियहु देहु जले ।

माणु म करहु म रुसहु. मणु खंचहु अचलो ॥” अन्तिम ॥

कविना यह भी कथन है कि जिस भावनासे प्रेरित होकर यह पंचमी कथा कही गयी है, वह सम्यक् भाव अविचल सिद्धिके दर्शन करानेमें पूर्ण समर्थ है,

“जेण मणंति भडारा पंचमियं वय हो ।

अम्हहि ते दरिसाविय अविचलु मिद्धिपहो ॥” अन्तिम ॥

इस कथाकी भाषा भी प्राचीन हिन्दी है, जिसमें अपभ्रंश और प्राकृतके शब्दोंका मिश्रण है।

पंचकल्याणकरासु

तीर्थकरके गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्षको पंचकल्याणक कहते हैं।

१. यह काव्य अनेकान्त, वर्ष ५, किरण ६-७ में पृष्ठ २५८-२६१ तक प्रकाशित हो चुका है।

२. देहिण पचायती मन्दिर दिल्ली, मसजिद खजूरके सरस्वती भण्डारकी एक हस्तलिखित, प्राचीन प्रति।

३. मुनि त्रिनयचन्द्र, निर्भरपंचमीविधानकथा, हस्तलिखित प्रति, पचायती मन्दिर, दिल्ली, प्रथम पद्य।

४. पचायती मन्दिर दिल्ली. मसजिद खजूरके भण्डारकी हस्तलिखित प्रति है।

प० दीपचन्द्रजी परट्याके उस गुट्टेमें, जो उन्हें देगढ़ गाँवमें उपलब्ध हुआ है, यह रचना उपलब्ध है।

इस काव्यमे चौबीस तीर्थकरोके पंचकल्याणकोकी तिथियोका उल्लेख हुआ है । वह उल्लेख जैनआगमानुकूल है, अतः प्रामाणिक है ।

कविने लिखा है कि तीर्थकरके पाँच निर्मल कल्याणक सिद्धि प्राप्त करानेमे पूर्ण रूपसे समर्थ है,

“सिद्धि सुहकर सिद्धिपदु, पणविवि ति जयपयासण केवल ।
सिद्धिहिं कारण धुणमिहउ, सयलवि जिणरुल्लानइ नियमल ॥”

कविका विश्वास है कि भगवान् जिनेन्द्रके पंचकल्याणकोकी भक्ति, निविड अन्वकारको विदीर्ण करती है । वह अनेकानेक व्रत-उपवासोके बराबर फल प्रदान करती है,

“एयभत्तु एकुजि कल्लाणउ, विहि निव्वियडि अहवइ गट्ठाणउ ।
तिहु आचंमिल्लु जिणु भणइ, चउहु हांइ उपवास गिहत्थहं ॥
अहवा सयलह खवण विहि, विगयचदि मुणि कहिउ समत्थहं ॥”

भगवान् ऋषभदेव, वासुपूज्य, विमलनाथ और नमिप्रभुकी जन्म-तिथियोका उल्लेख करते हुए कविने लिखा है,

“पढम परिक दुइजहि आसाढहि, रिसह गव्भु तहि उत्तर साढहिं ।
अधारी छट्ठहि तहिमि, वढमि वासुपूज गव्भुच्छउ ॥
विमल्लु सुसिद्धउ अट्ठमिहि, दसमिहि नमिजिण जम्मणु तहतउ ॥”

इस रासकी भी भाषा प्राचीन हिन्दी ही है । उसपर अपभ्रंश और प्राकृतका प्रभाव है ।

२०. कवि ठकुरसी (वि० स० १५७८)

कवि ठकुरसी, खण्डेलवाल जातिमे उत्पन्न हुए थे । उनका गोत्र पहाड्या था । उनके पिताका नाम घेल्ल था, जो एक कवि थे । उनकी माता धर्मनिष्ठ थी । दोनोंका ही प्रभाव पुत्रपर पड़ा, और ठकुरसी एक उदार कवि बन सके ।

उनका जन्म चम्पावती नामकी नगरीमे हुआ था, जो उस समय घन-धान्यादिसे विभूषित थी । वहाँ भगवान् पार्श्वनाथका एक जिन-मन्दिर भी था, जहाँ

१. घेल्ल सुतनु गुण गाऊँ, जगि प्रगट ठकुरमी नाऊँ ।

पचेन्द्रिय बेल, प्रशस्ति । दीवान बवीचन्द्रजी जयपुरको हस्तलिखित प्रति, गुटका नं० १६०, पृ० १२६ ।

बैठकर भट्टारक प्रभाचन्द्र घर्मोपदेश देते थे। वहाँ तोपक नामके विद्वान् और जोणा, ताल्हू, पारस, वाकुलीवाल, नेमिदास, नाथूसि और भुल्लण आदि उत्तम श्रावक रहते थे।^१

कवि ठकुरसीने 'कृपण-चरित्र', 'मेघमालाव्रतकथा', 'पंचेन्द्रिय वेल', 'नेमीनुरकी वेल', 'पार्श्वसकुनसत्तावत्तीसी', 'चिन्तामणिजयमाल', 'गुणवेलि' और 'सोमन्धरस्तवन' की रचना की थी। सभीकी भाषा प्राचीन हिन्दीका विकसित रूप है। उसमें यत्र-तत्र अपभ्रंशके शब्दोंका भी प्रयोग हुआ है। रचनाएँ सरस हैं। सभीमें प्रसादगुण मौजूद है।

कृपण-चरित्र^२

कविने इस कृतिको वि० स० १५८० में, पौष मासकी पंचमीके दिन पूरा किया था।^३ इस काव्यमें ३५ छप्पय हैं। इसमें एक कंजूमका आँखो-देखा चरित्र चित्रित किया गया है।

कविके नगरमें ही एक कृपण रहता था। वह कंजूस था और उसकी पत्नी उदार तथा धार्मिक। एक बार पत्नीने सुना कि गिरनारकी यात्राके लिए संघ जा रहा है। उसने वहाँ चलनेका पतिसे आग्रह किया। उसने कहा कि वहाँ जाकर उन भगवान् नेमिनाथके दर्शन करेंगे, जिन्होंने मूक पशुओंकी कृष्ण दशासे द्रवित हो वैराग्य धारण किया था। उनकी वन्दनासे जन्म सफल होगा और अमर पद प्राप्त कर सकेंगे^४।

व्ययकी बात सुनकर कृपण वेचैन हुआ और अपने एक दूसरे कृपण मित्रकी सम्मतिसे पत्नीको, उसकी माँके घर भेज दिया।

१. प० परमानन्द शास्त्री, कविवर ठकुरसी और उनकी कृतियों, अनेकान्त, वर्ष १४, किरण १, पृ० १२।

२. यह काव्य बम्बईके दिगम्बर जैन मन्दिरके सरस्वती भण्डारमें, एक गुटकेमें लिखा है।

३. मैं पदरा सौ असइ, पौष पाचै जगि जाण्यौ।

जिमौ कृपणु इक दीठु, तिसौ गुणु तासु बखाण्यौ ॥

बम्बईके दिगम्बर जैन मन्दिरके सरस्वती भण्डारकी हस्तलिखित प्रति, ३५वें छप्पय, उद्धृत प० नाथूराम प्रेमी, हिन्दी जैन साहित्यका इतिहास, बम्बई, १९१७ ई०, पृ० ३५।

४. प० परमानन्द शास्त्री, कविवर ठकुरसी और उनकी कृतियों, अनेकान्त, वर्ष १४, किरण १, पृष्ठ ११।

“कृपण कहै रे मीत, मज्झु घरि नारि सतावै ।
जात चालि धणु खरचि, कहै जो मोहि न भावै ॥
तिहि कारण दुब्बलौ, रयण दिन भूख न लागै ।
मीत मरणु आइयौ, गुज्झु आखौ तू आगै ॥
ता कृपण कहै रे कृपण सुणि, मीत न कर मनमाहि दुखु ।
पीहरि पठाइ दै पापिणी, ज्यों को दिण तू होइ सुखु ॥”

जब संघ यात्रासे लौटा तो कृपणने देखा कि कई लोग असीम धन कमाकर लाये हैं। उसे अपने न जानेपर दुःख हुआ। इसी दुःखसे प्रपीडित होता हुआ वह मरण-शय्यापर लेट गया। उसने लक्ष्मीसे प्रार्थना की कि मैंने तुम्हारी जीवन-भर एकनिष्ठतासे सेवा की, अब तुम मेरे साथ चलो। लक्ष्मीने उत्तर दिया, तूने न तो देवमन्दिरोंमें जाकर भगवान्‌के दर्शन-पूजनादिमें ध्यान लगाया, और न तीर्थ-यात्रा, प्रतिष्ठा तथा चतुर्विध संघादिके पोषणमें धन व्यय किया, अतः मैं तेरे साथ नहीं जा सकती।

“लच्छि कहै रे कृपण झूठ हौ कदं न बोलो,
तु को चलण दुइ देइ गैल लागी तासु चालों ।
प्रथम चलण सुझु एहु देव देहुरै ठविजै ।
दूजै जात पतिट्ट दाणु चउसंघहिं दिज्जै,
ये चलण दुवे तै भजिया ताहिविहूणी क्यौ चलौ ।
झखमारि जाह तुं हौ रही बहुडि न सगि थारे चरौ ॥”

लक्ष्मीके इस उत्तरसे अत्यधिक दुःखी होता हुआ कृपण मर गया। पत्नीने उसके धनको पुण्य-कृत्योंमें व्यय किया।

इस भाँति इस काव्यका मुख्य अंग, कृपणकी कृपणतासे सम्बन्धित होकर भी, भक्तिसे युक्त है। जिनेन्द्रकी भक्ति, इस लोकमें तो लक्ष्मी—सम्पत्ति प्रदान करती ही है, परलोकमें भी पुण्य कर्मके उदयसे लक्ष्मी—चरम शोभा मिलती है, ऐसा इस काव्यका निष्कर्ष है।

मेघमालाव्रतकथा^१

कवि ठकुरसीने इस काव्यका निर्माण, चम्पावती नामकी नगरीमें, वणिवपुत्र मल्लिदासके कहनेसे, वि० सं० १५८०, श्रावण सुदी छठके दिन किया था^२।

१ यह काव्य, अजमेरके भट्टारक हर्षकीतिके शास्त्रभण्डारके एक गुटकेमें अंकित है।

२ हाथु व साह महत्ति महते, पहाचद गुरु उयएसते ।

पणादह सइजि असीते अगल सावण मासि छठिखिय मगल ।

मेघमालाव्रतकथा, अन्तिम प्रशस्ति, अने कान्त, वर्ष १४, किरण १, पृ० १३, पाद-टिप्पणी ।

इसमें ११५ कडवक और २११ पद्य हैं ।

इस काव्यमें मेघमालाव्रत करनेकी विधियोंका सागोपाग वर्णन हुआ है । कथामें निबद्ध होनेके कारण, विधियोंके उल्लेखमें स्रजता नहीं आने पायी है । यत्र-तत्र भगवान् जिनेंद्र और पंचगुरुओंकी भक्तिकी बात भी कही गयी है ।

पंचेन्द्रिय वेल^१

इसकी रचना वि० स० १५८५ में, कार्तिक सुदी १३ के दिन हुई थी^२ । इसमें पाँच इन्द्रियोंकी वामनाका चित्र उपस्थित किया गया है । यद्यपि इसका मूल स्वर उपदेश है, किन्तु शैली इतनी रम्य है कि पाठक रस-विभोर हो जाता है । इस काव्यमें केवल छह पद्य हैं ।

कविने प्रत्येक इन्द्रियकी हानि दिखलानेके लिए, प्रायः दृष्टान्तोंका सहारा लिया है । इससे काव्यकी रमणीयता और भी बढ़ गयी है । घ्राण इन्द्रियका सम्बन्ध गन्धसे है, और गन्धलोलुपी सदैव हानि उठाता है, कविने यह भ्रमरके दृष्टान्तसे पुष्ट किया है । एक भ्रमर कमलमें इसलिए बन्द हो गया कि वह रात-भर उसके रसको अघाकर ले सके । किन्तु मूर्खोंदयके पूर्व ही एक हाथो आया और कमलको नालसहित उखाड़कर पैरोसे कुचल दिया, जिससे भ्रमरको भी प्राण त्यागने पड़े । कविका कथन है कि घ्राण इन्द्रियकी वञ्चिता स्त्रीकार करने-वालोका यही हाल होता है^३ ।

१. इसकी एक हस्तलिखित प्रति, श्रीमेशास्त्रभण्डार, जयपुरमें मौजूद है । यह वि० स० १६८८ में लिखी गयी थी । एक प्रति नया मन्दिर देहलीमें भी है ।

२. संवत् पन्द्रासैर पिच्छास्यो, तेरसि सुदि कार्तिग मासे ।
इ पाँच इंद्रो वमि राखै, सो हरत परत मुख चाखै ॥
कवि ठकुरसी, पंचेन्द्रिय वेल, श्रीमेशास्त्रभण्डारकी प्रति ।

३. “कमल पयट्ठो भ्रमर दिनि घाण गन्ध रस रुढ ।
रमणि पडीतो सबुड्यो नोसरि सक्यो न मूढु ।
सो नोसरि मय्यो न मढौ अतिघ्राण गंवरस रुढौ ।
मनचितै रयणि गवाई, रमलेस्मृ आजि अघाई ।
जव ऊगै लौ रवि विमली, सरवर विगसै लो कमली ।
तव नोसरिस्थी यह छोडे रसुलेस्यो आइ बहोडै ।
चिननि नितै गजु डकु आयो दिनकर उगिया न पायो ।
जलु पैठि सरोवर पायो नोमरत कमल पाखडो लीयो ।
गहि मूडि पावतलि चाप्यो अलि मार्यो थरहरि कप्यो ।
यह गध विपै वसि हूओ अलि अहल अखूटी मूवो ।
अलि मरण करण दिठि दीजै अति गधुलाभु नहि कीजै ॥३॥”

पंचेन्द्रिय वेल, प० परमानन्द शास्त्री, कविवर ठकुरसी और उनकी कृतियाँ अनेकान्न, वर्ष १४, विरह १, पृष्ठ १३ ।

स्पर्शेन्द्रियकी विषमता दिखलाते हुए कविने लिखा है कि इसी इन्द्रियके कारण वनमें स्वच्छन्द विचरनेवाला हाथी, लोहेकी शृङ्खलाओंमें बँधता है, और अकुशके घावोंको सहन करता है^१। कीचक, रावण और शंकरने भी इसी इन्द्रियके कारण बनेको दुःख उठाये थे।^२

नेमीसुरकी बेल^३

इसका दूसरा नाम 'नेमिराजमती बेल' भी है। इसका कोई स्पष्ट सवत् नहीं दिया है, किन्तु अनुमान है कि उपर्युक्त रचनाओंके आस-पास ही यह भी रचा गया होगा। इसमें भगवान् नेमिनाथ और राजकुलके जीवनका परिचय है। इसमें तीर्थंकर नेमीश्वरकी भक्ति ही प्रधान है।

पार्श्वनाथ सकुन सत्ता वत्तीसी

इस काव्यकी रचना वि० सं० १५७८ में हुई थी। इसकी हस्तलिखित प्रति, प० लूणकरजीके मन्दिर, जयपुरमें, गुटका न० २५ में अंकित है।

गुण बेल

इसकी हस्तलिखित प्रति, प० लूणकरजीके मन्दिर, जयपुरमें गुटका नं० ९२ में लिखी है। यह गुटका सं० १७२१ का लिखा हुआ है।

'चिन्तामणिजयमाल' और 'सीमन्धर-स्तवन'का उल्लेख प० कस्तूरचन्द कामली-वालने किया है।^४

१. वन तरुवर फल सउँ फिरि, पय पीवत हु स्वच्छन्द ।

परसण इन्द्रो प्रेरियो, बहु दुख सहै गयन्द ॥

बाध्यो पाग सकुल घाले, सो कियो मसकै चाले ।

परसण प्रेरल दुख पायो, तिनि अकुन घावा घायो ॥

पचेन्द्रिय बेल, नयामन्दिर देहलीकी हस्तलिखित प्रति ।

२ परसण रस कीचक पूरचौ, गहि भीम शिलातल चूरचौ ।

परसण रस रावण नामइ, वारचौ लकेसुर रामइ ।

परसण रस शंकर राच्यौ, तिय आगे नट ज्यो नाच्यो ।

३. यह काव्य, श्री दि० जैन वडा मन्दिर जयपुरके गुटका न० ६३ में, और श्री दि० जैन मन्दिर वधीचन्द्रजी, जयपुरके गुटका न० २५ में अंकित है।

४. राजस्थानके जैन शास्त्रमण्डारोंकी ग्रन्थ सूची, भाग ३, प्रस्तावना, पृष्ठ १४।

२१. विनयसमुद्र (वि० सं० १५८३)

विनयसमुद्र, उपकेगगच्छके हर्षसमुद्रके शिष्य थे। हर्षसमुद्रके भी गुरुका नाम सिद्धिसूरि था।^१ विनयसमुद्रका रचना-काल वि० सं० १५८३ से १६०५ तक माना जा सकता है। उन्होंने वि० सं० १५८३ में 'विक्रम प्रबन्ध चौपई' की ओर वि० सं० १६०५ में 'रोहिणेय रास' की रचना की थी। इस समय उनकी आठ रचनाएँ उपलब्ध हैं, सभी उपर्युक्त समयके अन्तर्गत ही रची गयी।

वे रचनाएँ इस प्रकार हैं 'विक्रमप्रबन्ध चौपई', 'आरामशोभा चौपई', 'अंबड चउपई', 'मृगावती चौपई', 'चन्दनवाला रास', 'चित्रमेनपद्मावती रास' और 'पद्मचरित्र'। इनमें अंबडचउपई श्री मुनिरत्नसूरिके संस्कृतमें लिखे गये 'अंबडचरित्र' का भावार्थ लेकर लिखी गयी है,^२ अवगिष्ट सभी मौलिक है। इन रचनाओंपर गुजरातीका विशेष प्रभाव है।

विनयसमुद्रकी कृतियोंमें भक्तिके उद्धरण

'विक्रमप्रबन्ध रास'^३ में ४६९ पद्य है। इसके प्रारम्भमें ही सरस्वतीकी वन्दना करते हुए कविने लिखा है,

“देवि सरसति प्रथम प्रणवेवि, वीणा पुन्तक धारिणी।

चंद्र विर्हास सु प्रसंसि वल्लभ कासमीरपुर वासिणी ॥”

'पद्मचरित्र'^४ में सीताका चरित्र प्रधान है। उसके शीलकी महिमाका वर्णन

१. श्री उवएसगछ गणवर सूरि, चरण करण गुण किरण मयूर।

रयण प्रणु गुणगण भूरि, तसु अनुक्रमि जंपइ सिद्धसूरि ॥

तेह नइ वाचक हर्ष समुद्र तसु जसु उजल वीर समुद्र।

तसु विनये विन या बुद्धि एह, रच्यु प्रबध निरखि तणेह ॥

विक्रमप्रबन्ध रास, पद्य ४६७-४६८, राजस्थानके जैनशास्त्रभण्डारोंकी ग्रन्थमाला; भाग ३, पृष्ठ २६६।

२. अंबड मोटउ हूयो विसाल, तामु चरित्र सुणो रसाल,

श्री मुनिरत्न सूरिनो कह्यो, तेहथकी भावारथ लह्यो।

अंबड चउपई, अन्तिम प्रगन्ति, ६१वाँ पद्य, जैनगुर्जरकविओ, प्रथम भाग, पृष्ठ १६६।

३. यह काव्य, जयपुरके ठोलियोंके दि० जैन मन्दिरके गुदका न० १०० में अंकित है। रचनाकाल वि० सं० १५८३ दिया है।

४. पद्मचरित्रकी रचना वि० सं० १६०४ में हुई थी। इसकी एक हस्तलिखित प्रति उदयपुरके शास्त्रभण्डारमें मौजूद है। यह प्रति वि० सं० १६५६, आषाढ मास, शुक्लपक्ष १४ की लिखी हुई है। जैनगुर्जरकविओ, भाग १, पृ० १७०।

करते हुए कविने लिखा है कि जो कोई इसको कहता और सुनता है, उसके मन-
की सभी आशाएँ पूर्ण हो जाती हैं,

“कीभी कथा ए सीता तणी, सीलतणी महिमा जसु बणी ।

भाषई भणिज्यौ बहु गुण पुणी, पूरइ आस सदा मन तणी ॥१७०॥”

‘आराम शोभा चौपई’^१ के आदिमें भगवान् अरिहन्त और रत्नत्रयकी महिमा-
का वर्णन किया गया है,

“श्री जिन शासनि जगि जयउ, जिणि राजा अरिहंत ।

दया धर्म भापउ मलउ, मय मंजण भगवत ॥१॥

जिणवरि भाप्या श्रीमुखइ, बोलइ त्रिनि सुपवित्त ।

ज्ञान अनई दरिसण वली, चरण तत्त्व गुणजत्त ॥२॥

रत्नत्रय जे नर लही, पालइ ते नर धन्य ।

वलि विदोषि दंसण लही, सुख संयोग सुपुन्य ॥३॥”

‘मृगावती चौपई’^२ के आरम्भमें भी शारदा, गुरु, चौबीस तीर्थंकर और भग-
वान् अरिहन्तकी वन्दना की गयी है,

“सासणि देवति शारदा, सुगुरुजी हर्ष समुद्र ।

वलि समरथ चउबीस जिण, वारण भवह समुद्र ॥१॥

श्री जिनशासन वर नयर, राजा श्री अरिहंत ।

समवसरण लईठा समा, भाषइ श्री भगवन्त ॥२॥”

‘चित्रसेनपद्मावती रास’^३ में ‘नवकारमन्त्र’की महत्ताका वर्णन किया गया है,

“प्रथम क्षीर मन्नि हि वऽऊं, होऊ कार जिमसार ।

अंतिम सायरइ गंग जलि, मंत्रइ वढउ नवकार ॥४॥”

इसी रामके प्रारम्भमें भगवान् शान्तिनाथ, जो पाँचवें चक्रवर्त्ती भी थे, की
वन्दना की गयी है,

१ आराम शोभा चौपई, वीकानेरमें, वि० सं० १५८३ में लिखी गयी थी । उसका
आदि और अन्तका भाग, श्री मोहनलाल दुलीचन्द देसाईने दिया है ।

जैनगुरुर्कविश्रो, तीजो भाग, पृ० ६२५ ।

२ मृगावती चौपईकी रचना, वीकानेरमें, वि० सं० १६०० में हुई थी ।
वही, पृ० ६०६ ।

३ चित्रसेन पद्मावती रासकी रचना, जोधपुरमें वि० सं० १६०४ में हुई थी ।
वही, पृ० ६०७ ।

“सति जिणवर संति जिणवर सकल सुखकर,
पंचम चक्रे सर पवर संतिकरणं मवि दुरिय दुसहर ।
अवर सवे तिथेसरु चउइसरस वावन गणधर ॥१॥”

२२. कवि हरिचन्द (वि० सं० की १६वीं शतीका प्रथम पाद)

जैनोमें तीन हरिचन्द हुए हैं । एक तो मस्कृतके प्रसिद्ध कवि थे । उन्होंने ‘धर्मशर्मन्पुदय’ नामके प्रसिद्ध काव्यकी रचना की थी । दूसरे भट्टारक हरिचन्द थे, जिनके गद्य-बन्धका उल्लेख वाणभट्टने किया है । उन्होंने चरक-टीका भी लिखी थी । प्रसूत कवि हरिचन्द, इन दोनोंसे पृथक् थे । उनकी रचनाओंमें प्राचीन हिन्दीका विकसित रूप पाया जाता है । उनकी एक रचना, वि० सं० १६२० के लिखे हुए गुटकेमें मिली है । इससे सिद्ध है कि उसका निर्माण वि० सं० १६२० के पूर्व ही हुआ होगा । कवि हरिचन्द अग्रवाल वंशमें उत्पन्न हुए थे ।

उनकी रची हुई दो कृतियाँ उपलब्ध हैं, ‘अनस्तमितव्रतसन्धि’ और ‘पंचकल्याणक’ । दोनोंकी ही भाषामें प्राकृत और अपभ्रंशके शब्दोंका वाहुल्य है । फिर भी उनकी भाषाका मूल रूप, प्राचीन हिन्दीका विकसित रूप ही कहा जा सकता है ।

अनस्तमितव्रतसन्धि

यह काव्य १६ सन्धियोंमें पूर्ण हुआ है । पद्यगुण छन्दका प्रयोग किया गया है । प्रत्येक सन्धिके अन्तमें एक घत्ता है । इस काव्यका विषय रात्रि-भोजनके निषेधसे सम्बन्धित है । शैली इतनी मनोहर है कि निषेधकी रुक्षता रंजमात्र भी बाभासित नहीं होती । कविने इस काव्यकी रचना भक्ति-भावसे की है, ऐसा उसने स्वयं ही लिखा है,

“भक्तिपु जिणु पणवेवि, पयडिउ पद्यगुणिया छदेण”

१ प० भगवद्भक्तके अनुसार भट्टार हरिचन्द, चन्द्रगुप्त विक्रमादित्यके भाई या निकट सम्बन्धी थे । राजशेखरने लिखा है कि उज्जैनीमें काव्यकार परीक्षामें हरिचन्द और चन्द्रगुप्त दोनों परीक्षित हुए थे ।

देखिए, प० नाथूराम प्रेमी, जैन साहित्य और इतिहास, सशोधित साहित्यमाला, बन्दई. श्रवद्धर १९५६, पृ० ३०८ ।

२. उनकी ‘अनस्तमितव्रतसन्धि’ रचना, जयपुरके श्री दि० जैन वडा मन्दिरके गुटका न० १७१ में अंकित है । यह गुटका वि० सं० १६२०, पौष सुदी २ का लिखा हुआ है ।

सौधमेंद्र भगवान् महावीरका स्नानोत्सव मनानेके लिए आया। आते ही चौबीस तीर्थकरोको कुसुमांजलि अर्पित की। भगवान् महावीरको प्रणाम किया। वे भगवान् कलि-मल और कलुषको नष्ट करनेवाले हैं। उनका स्नानोत्सव जीवको सभी पापोंसे मुक्त कर देता है,

“आइ जिणिहु रिसहु पणवेप्पिणु, चउवीसह कुसुमजलि देप्पिणु।
वड्ढमाण जिणु पणविवि भावि, कलमलु कलुसवि वछिउपावे।
दुलहल पावेप्पिणु मणुय जम्मु, जिणनाहें देसिउ मुणिवि धम्मु।
महु मज्ज मंसु नउ अहिलसेइ, पखुंवर न कयाइ विगसेइ॥”

कविने अन्तमें लिखा है कि वह इस काव्यको गुरु-भक्ति और जिन-भक्तिसे ही पूरा कर सका है,

“वील्हा जंडू तणाएं जाएं, गुरुभत्तिए सरसइहिं पसाएं॥
अयरवाल वरवंसे, उप्पणइ महहरियंदेण।
भत्तिए जिणु पणवेवि, पयडिउ पद्धिया छदेण॥”

पंचकल्याण^१

कविने प्रारम्भमें ही लिखा है कि मैं उन जिनेंद्रके गर्भादिक कल्याणोंका वर्णन करता हूँ, जिनके चरणोंपर, इन्द्रोंके मणि-जटित मुकुट झुका करते हैं,

“शक्र चक्र मणि मुकुट धसु, चुंचित चरण जिनेश।
गम्मादिक कल्लाण पुण, वण्णउ भक्ति विशेष॥”

चारों प्रकारके इन्द्र, मन, वचन और कायसे, तीर्थंकरके गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और निर्वाण कल्याणोंका महोत्सव मनाते हैं,

“गम्म जम्म तप णाण पुण, महा अमिय कल्लाण।
चउविय शक्का आयकिय, मणवक्काय महाण॥”

सौधर्म स्वर्गके इन्द्रने अपने अवधिज्ञानसे प्रभुके गर्भ-कल्याणका अवसर समझा, और उसने कुवेरको प्रभुकी जन्म-नगरीको सुन्दर बनानेकी आज्ञा दी,

“सौधर्मिदास अवधिधारा, कल्लाण गम्म जिण अवधारा।
णयरी रचणा अग्गादिणी, कुम्बेरसिक्ख सिर धर लिणी॥”

१ इसकी हस्तलिखित प्रति, १६३४ ई० के लिखे एक गुटकेमें संकलित है। गुटका दावू कामताप्रसादजी जैन, अलीगजके पास है।

२३. देवकलश (विक्रमकी १६वीं शतीका उत्तरार्ध)

देवकलग, उपकेगगच्छके उपाध्याय देवकलोलके शिष्य थे । उनकी गुरु-परम्परा इस प्रकार है : देवकुमार, कर्मसागर, और देवकलोल^१ । देवकलगके जन्म-स्थानके विषयमे कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता । किन्तु उपकेगगच्छीय होनेके नाते यह कहा जा सकता है कि वे गुजरात प्रान्तके ही रहनेवाले थे । उनकी भाषापर भी गुजरातीका अधिक प्रभाव है ।

ऋषिदत्ता

यह देवकलगकी एक-मात्र रचना है । इसका निर्माण वि० सं० १५६९ मे हुआ था । इसकी एक हस्तलिखित प्रति, दिल्ली सेठ कूँचाके दिगम्बर जैन मन्दिरमें मौजूद है ।

‘ऋषिदत्ता’ एक कथा-काव्य है । ऋषिदत्ता, राजा सिहरथकी पत्नी थी । इस काव्यमे उसके शीलगुणका उत्तम वर्णन है । अन्तमें सिहरथ और ऋषिदत्ता दोनोंने ही सावु-दीक्षा धारण कर ली और भट्टलपुर नामकी प्रसिद्ध नगरीसे निर्वाण-को प्राप्त हुए । भट्टलपुर भगवान् शीतलनाथकी जन्मभूमि मानी जाती है ।

इस काव्यको उत्तमकोटिमें गिना जा सकता है । उक्तिवैचित्र्य और भावोन्मेषने ऐसा आकर्षण उत्पन्न कर दिया है कि उससे पाठकके हृदयका तादात्म्य अवश्य ही हो जाता है । आलम्बनमें समानधर्मके निरूपणने ‘रस’ को जन्म दिया है ।

भाषामें ऐसा लालित्य है कि उपदेश अथवा वर्णनात्मकताकी शुष्कता भी सरस हो गयी है । सिहरथके पिता कनकरथके गुणोंके वैभवका वर्णन ऐसा ही है,

१. श्री उवएस गछिसिगार, वाचकवर थोदेवकुमार, विद्या चवद अपार ।

तासु पाटि उवज्ञाय कर्मसागर, हुआ मर्वगुणमणि रयणागर नास्त्रतणा आवार ।
तासु पट्टि उवज्ञाय जयवन्त देवकल्लोल महिमावन्त, दिन-दिन ते उदिवन्त ।
ऋषिदत्ता चौपई, अन्तिम न्नास्ति, पद्य २६६-२६८, जैनगुरुंरकविश्रो, भाग ३, पृ० ५५५ ।

२. तान सीसदेग कलसिडं हरसिड, पनरह सइ गुणहत्तरि वरसिड ।

रचिउ सीलप्रवध, ए चरित रिपिदत्ता केरउ ।

सील तणोउ नापन उनवेरउ छड प्रगट संवध ॥

दिगम्बर जैन मन्दिर मेठके कूँचा, दिल्लीकी हस्तलिखित प्रति ।

“कणकतण्णी परि तनु अभिराम, तिणि कनकरथ दीधउ नाम ।
गुणियण सव घणूं तसु मगइ, निरगुण दीठा मन कमकमइ ॥
सूरवीर समरांगणि धीर, दाता जलनिधि जिम गंभीर ।
बोलइ सुललित मधुरी वाणि, सहु को तिणि रीझइ अभिराम ॥१७-१८॥”
शीलकी महिमाका वर्णन करते हुए कविने सुन्दर शब्दोमे लिखा है,

“सीलइं हूइ नीरोग पुण, सीलइं टलइ किलेस,
सीलइं रूप सरूप हुई, सीलि न दुख लव लेस ।
सीलइ जस जगि विस्तरइ, सीलि न हुई संताप,
सीलई मंचई पुण्य धन, सीलि पखालइ पाप ।
सीलई रीझइ लोक सवि, विबुध करई सुपसाउ,
हेमादिक सिद्धह तणउ, सीझई सयल उपाउ ॥४-६-७॥”

जो नर-नारी भावपूर्वक ‘ऋपिदत्ता चौपई’ को पढ़ते हैं और सुनते हैं, उनके सभी मनोवाञ्छित कार्य पूर्ण हो जाते हैं, वे सकल शास्त्रसिद्धान्तोमे निपुण बन जाते हैं, तथा वे नवरस, नवतत्त्व और जिनवरके गुणोको पहचान उठते हैं,

“जे नर नारी भावइ भणिसिइ,
आंणी मन ऊलट नितु सुणिसिई,
भाव सकति भरपूरि ।
नितु नितु ते मनवंचित पांमइ,
सकल शास्त्र सिद्धंत वखाणइ,
नव तत नव रस वाणी जाणइ,
जिनवर गुण विहसंति ॥३०१-३०२॥”

२४. मुनि जयलाल (विक्रमकी १६वीं शताब्दीका उत्तरार्ध)

मुनि जयलालकी रचना ‘विमलनाथस्तवन’से मुनिजीके जीवन और गुस्-परम्पराके विषयमें कुछ भी विदित नहीं होता । यह रचना जिस गुटकेमे निबद्ध है, वह वि० स० १६२६ का लिखा हुआ है,^१ इससे सिद्ध है कि मुनि जयलाल वि० स० १६२६ से पूर्व कभी १६वीं शताब्दीके उत्तरार्धमे हुए हैं ।

विमलनाथस्तवन

यह काव्य तेरहवें तीर्थंकर विमलनाथकी भक्तिसे सम्बन्धित है । वैराटपुर (जयपुर रियामत) मे विराजमान विमलप्रभुकी प्रतिमाको लक्ष्य कर ही इन

^१ यह गुटका, श्री कामनाप्रसादजी जैन, अलीगजके संग्रहमें मौजूद है ।

छन्दोका निर्माण हुआ है। कहा जाता है कि यह प्रतिमा अतिशयपूर्ण थी। उसकी भक्तिसे पाप तो दूर भागते ही थे, पुण्य-जन्य वैभव भी उपलब्ध होते थे। किन्तु भक्तिमें विभोर कवि वैभव तो चाहता ही नहीं, मोक्ष भी नहीं चाहता, उसे तो भव-भवमें अग्ने प्रभुके दर्शनोकी ही प्यास है,

“तुम दरसन मन हरपा, चंदा जेम चकोरा जी।

राज रिधि मांगउ नहीं, भवि भवि दरसन तोरा जी ॥१३॥”

भगवान्‌के दर्शन कर भक्तका हृषित हो जाना स्वाभाविक है। चकोर जैसे चन्द्रके दर्शन कर प्रसन्न होता है, वैसे ही भक्त भगवान्‌को देखकर आह्लादित हो जाता है। राज्योके वैभवसे ऊपर उठना आसान नहीं है, किन्तु जो प्रभुके दर्शनोकी ही भव-भवमें चाहता है, उसके लिए यह कठिन भी नहीं है। कविताकी इन दो पक्तियोंमें ही भक्ति-रस जीवन्त-सा हो उठा है।

कविका कथन है कि इस विश्वमें प्रभुके अतिरिक्त और कोई नि.स्वार्थ भावसे सहायता करनेवाला नहीं है। विश्वके सभी प्राणी, यहाँतक कि माता, पिता और वनिता भी स्वार्थके साथी हैं। इस कथनका तात्पर्य है कि प्रत्येक प्राणी भगवान्‌ जिनन्द्रका ही सहारा ले, अन्यका आश्रय व्यर्थ है,

“मात पिता वनिता भाई, स्वारथि सबइ संगई जी।

तुम्ह सम प्रभु कोई नहीं, इहरत परति सहाई जी ॥१४॥”

वैराटपुरके तेरहवें जिननायक श्री विमलप्रभुका गुणगान करते हुए कविने लिखा है, वे प्रभु सकल ऋद्धि-सिद्धियोंके देनेवाले हैं। उनकी भक्ति करनेसे मोक्ष तो स्वतः ही उपलब्ध हो जाता है। वे भगवान्‌ चतुर्विध संघका मंगल करते हैं, और समूचे पापोंको जडसे उखाड़ फेंकनेमें समर्थ हैं। मुनि जयलाल वन्दना करते हैं कि हे भगवन्‌ ! आप अपना शुभ-दर्शन मुझे सदा प्रदान करें। इससे भक्तका जीवन कृतार्थ हो सकेगा,

“वैराटपुर श्री विमल जिनवर सयल रिधि सिधि दायगो।

इमि थुणिउ भत्तिहि नियइ सत्तिहि, तेरमउ जिणनायगो ॥

श्री सयल संघह करण मंगल, दुरिय पाप निकंदणो।

श्री जयलाल मुणिद जंपइ, देहि नाण सुदसणो ॥१७-१८॥”

२५. भट्टारक जयकीर्त्ति (विक्रमकी १६वीं शताब्दीका उत्तरार्ध)

भट्टारक जयकीर्त्तिको मुनि श्री जयकीर्त्ति भी कहते हैं। उनकी रचना ‘भवदेव चरित्र’, जिस गुटकेमें निबद्ध है, वह विक्रम सं० १६६१, वैशाख सुदी १२

का लिखा हुआ है।^१ और उनका काव्य 'पार्श्व भवान्तरके छन्द' जिस गुटकेमें अंकित है, वह वि० सं० १५७६ का लिखा हुआ है।^२ इससे प्रमाणित है कि उन्होंने अपनी इन कृतियोंका निर्माण विक्रमकी १६वीं शताब्दीके उत्तरार्धमें कभी किया होगा।

यह सुनिश्चित है कि भट्टारक जयकीर्ति, उन जयकीर्तिमें स्पष्टरूपेण पृथक् है, जिन्होंने 'छन्दोनुशासन'का निर्माण किया था, और जो रामकीर्तिके गुरु थे।^३ वे संस्कृतके विद्वान् थे, और भट्टारक जयकीर्तिकी उपर्युक्त दोनों रचनाएँ हिन्दीमें है। उनकी एक अन्य कृति 'ब्रह्मचर्य उपदेशमाला'के नामसे प्राप्त हुई है, जो दि० जैन बड़ा मन्दिर, जयपुरके गुटका नं० २५८ में निबद्ध है।

'पार्श्व भवान्तरके छन्द'का सम्बन्ध भगवान् पार्श्वनाथकी भक्तिसे है। इसमें तीर्थंकर पार्श्वनाथके पूर्व भवोंका वर्णन हुआ है। पार्श्वनाथ जैनोके तेईसवें तीर्थंकर थे। इस काव्यमें वर्णनकी शुष्कता नहीं है, अपितु एक प्रवाह-पूर्ण सौन्दर्य है।

२६. श्री क्षान्तिरंग गणि (वि० की १६वीं शताब्दीका उत्तरार्ध)

श्री क्षान्तिरंग गणिकी रचना खैराबाद 'पार्श्वजिनस्तवन' उस गुटकेमें निबद्ध है, जो वि० सं० १६२६ का लिखा हुआ है।^१ इससे निश्चित है कि वे इस संवत्से पूर्व कभी हुए हैं। सम्भवतः वे १६वीं शताब्दी विक्रमके उत्तरार्द्धमें मौजूद थे।

नगर खैराबाद जिला सीतापुरमें है। उसके जैन मन्दिरमें पार्श्व जिनकी प्रतिमा विराजमान है। कहा जाता है कि वह प्रतिमा अतिशयपूर्ण है। उसमें कुछ ऐसी वीतरागता है कि उससे प्रत्येक दर्शक प्रभावित होता ही है। क्षान्तिरंग गणिते इसी प्रतिमाको लक्ष्य कर 'पार्श्वजिनस्तवन' की रचना की है।

भगवान्की महत्तामें भक्तको पूरा विश्वास है। वह जानता है कि भगवान्की कृपासे अज्ञान तो दूर होता ही है, किन्तु जन्म-जन्मके मनोवाछित फल भी प्राप्त होते हैं। खैराबादको सुशोभित करनेवाली पार्श्व जिनेन्द्र की प्रतिमामें मोहिनी

१. यह गुटका, श्री दि० जैन बड़ा मन्दिर, जयपुरमें वेष्टन न० २६५२ में निबद्ध है।

२. यह गुटका प० दीपचन्द्र परड्याकी 'देराट्ट' नामके गाँवके जैनमन्दिरके शाल-भण्डारकी शोध करते हुए प्राप्त हुआ था।

अनेकान्त, वर्ष ५, किरण ६-७, जुलाई १९४० ई०, पृ० २५७।

३. प० नाथूराम प्रेमी, जैनसाहित्य और इतिहास, पृ० ४०५।

४. यह गुटका, बाबू कामताप्रसादजी जैन, अलीगंजके पास है।

गक्ति है, किन्तु उस सौन्दर्यको भव्यजन ही देख पाते हैं। सुर, नर, किन्नर, नाग और नरेन्द्र सभी भगवान्‌के चरणोमे झुककर अपना जन्म सफल बनाते हैं।

“पास जिणंद खड्गारावाद मडण, हरषधरी नितु नमस्यं हो।

रोर तिमिर सब हेलिहि हरस्यूं, मनवंछित फल वरस्यं हो ॥

भुवण विसाल भविक मन मोहड, अनुपम कोरण सोहड हो।

सुर नर किन्नर नाग नरसर, पणमड प्रह सम पाया हो ॥”

नगर खैरावादके पार्श्व जिनेन्द्रका रूप, नेत्र और मन दोनोंको ही अच्छा लगता है। उनके दर्शन करने-मात्रसे ही मनकी सभी अभिलाषाएँ ऐसे पूरी हो जाती हैं, जैसे मानो वे कल्पवृक्ष ही हो। कोई उन भगवान्‌से, स्वर्ण-तिलकधारिणी लक्ष्मीकी याचना क्या करे, वह तो स्वयं ही भगवान्‌के चरणोमे स्थित होकर झुकी रहती है। क्षान्तिरंग गणिने भी उन भगवान्‌को प्रणाम किया है, उन्हें विश्वास है कि ऐसा करनेसे सुख दिन-प्रति-दिन बढ़ता ही जायेगा,

“द्वय पास जिणवर नयणमणहर, कप्पतरुवर सोहए।

श्री नयर खयरवाद मडण, भविए जणमण मोहए ॥

श्री कनक तिरुकु सुसीस सुंदर, लिक्ष्मी विनय मुणीसरो।

तसु सीस गणि क्षांतिरंग पमणइ, हवइ दिन-दिन सुखकरो ॥”

२७. श्री गुणसागर (विक्रमकी १६वीं शताब्दीका उत्तरार्ध)

श्री गुणसागरकी रचना ‘पार्श्वजिनस्तवन’ भी उपर्युक्त गुटकेमें ही निबद्ध है इस आधारपर उनका समय भी वि० सं० १६२६ से पूर्व माना जा सकता है। उनकी दूसरी कृति ‘शान्तिनाथस्तवन’, जयपुरके ठोलियोंके जैन मन्दिरमें गुटका नं० ९७ में अंकित है^१।

श्री गुणसागरकी दोनों ही कृतियाँ भक्तिसे सम्बन्धित हैं। पहलीमें भगवान् पार्श्वनाथकी, और दूसरीमें भगवान् शान्तिनाथकी स्तुति की गयी है।

‘पार्श्वजिनस्तवन’ एक दर्शन-स्तोत्र है। इसमें भगवान् पार्श्वनाथके दर्शनकी महिमा बतलायी गयी है। भगवान्‌की भक्तिमे विभोर होते हुए कविने लिखा है कि पार्श्व-जिनेन्द्रके दर्शनोपर न्यौछावर हो जाइए। उनके दर्शनोमें मन रँग लो और गीत गाओ। भगवान्‌के दर्शन सभी संकटोको—चाहे वे मार्ग, घाट और उद्यानमें उत्पन्न हुए हो, अथवा नागपाशके कारण आये हो, उपशम करनेमे समर्थ है। केवल विकट संकट और कष्ट ही शान्त नहीं होते, अपितु बड़े-बड़े

१. राजस्थानके जैन शास्त्र-भण्डारोत्री ग्रन्थसूची, भाग ३, पृ० २६२।

दुरित और पापोंका भी निवारण हो जाता है। भगवान्‌के दर्शन अक्षय सम्पत्ति (मोक्ष) के कारण है, उसे प्राप्त करनेके लिए सभी आनन्द, रंग और विनोद न्योछावर कर देने चाहिए,

“पास जी हो पास दरसन की बलि जाइयै, पास मनरंगै गुण गाइयै।

पास वाट घाट उद्यान मै, पास नागै संकट उपसमै । पा० ।

उपसमै संकट विकट कष्टक, दुरित पाप निवारणो ।

आणद रंग विनोद वारू, अपै संपत्ति कारणो ॥पा०॥”

२८. वूचराज (वि० सं० १५३७-१५९७)

वूचराज हिन्दोके एक प्रतिष्ठित कवि थे । राजस्थानके जैन शास्त्रभण्डारोमे उनकी अनेक रचनाएँ प्राप्त हुई हैं । किन्तु किसीमें भी उन्होंने अपना परिचय नहीं दिया है । उनकी प्रसिद्ध कृति ‘नेमिनाथवसतु’में केवल इतना लिखा है कि वे मूलसंघके भट्टारक पद्मनन्दिकी परम्परामे हुए हैं । उनके वंश और माता-पिता आदिका कोई उल्लेख नहीं है । ‘सन्तोपतिलक जयमाल’में ‘रचना-स्थल’ हिसार (पंजाब) दिया हुआ है । उनकी रचनाओपर राजस्थानीका प्रभाव है । अतः ऐसा प्रतीत होता है कि वे राजस्थानके रहनेवाले थे । वे ब्रह्मवूचाके नामसे प्रसिद्ध थे । ब्रह्मचारी होनेके कारण वे जगह-जगह घूमते-फिरते थे, अतः किसी ग्रन्थके हिसारमे समाप्त करनेसे, हिसारको उनकी जन्मभूमि मान लेना प्रामाणिक नहीं है ।

वूचराजका रचनाकाल वि० सं० १५३७-१५९७ माना जा सकता है । ऐसा उनकी रचनाओसे प्रकट ही है । उन्होंने अपना दूसरा नाम बल्ह, बील्ह और बल्हव भी लिखा है । हो सकता है यह उनका उपनाम हो । इनकी ख्याति अधिक थी । वि० सं० १५८२ मे इनको ‘सम्यक्त्व कौमुदी’की एक हस्तलिखित प्रति चाटसू नगरमें भेंट की गयी थी । उनकी उपलब्ध रचनाओका परिचय निम्न प्रकार है :

मयण जुज्झ

यह एक रूपक काव्य है । इसका निर्माण वि० सं० १५८९ मे हुआ था । इसमें भगवान्‌ ऋषभदेव और कामदेवका युद्ध दिखाया गया है । ऋषभदेव मोक्ष-रूपी लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हैं, किन्तु कामदेव बाधा उपस्थित करता है, अतः युद्ध होना अनिवार्य हो जाता है । कामके प्रमुख सहायक मोह, माया, राग, द्वेष है ।

वसन्त उसका दूत है। वह पहलेसे जाकर कामकी जीतका वातावरण तैयार करता है। वृक्ष एवं लताएँ नया रूप धारण करती हैं। पुष्प विकसित हो जाते हैं। कोकिल कुहू-कुहूकी रट लगाती है। भ्रमर गुजार करते हैं। युवतियाँ शृंगार रचाती हैं,

“वज्रयड नीसाण वसत आयड छल कंद सिखिलियं ।

सुंगध मलया पवण झुलिय, अंय कोइल कुलियं ।

रुणझुणिय केवइ कलिय महुवर सुतर पत्तिह छाइयं ।

गावंति गीय वजंति वीणा तरुणि पाइक आइयं ॥३७॥”

सन्तोषजयतिलक

इसकी एक हस्तलिखित प्रति दि० जैन मन्दिर नागदा, बूंदी (राजस्थान) के गुटका सख्या १७९ मे पत्र १७ से ३० तक संकलित है। इसमें १२३ पद्य हैं। गाथा, पदपद, दोहा, रड, पद्धणी, अडिल्ल, रासा, चंदायणु, गीतिका, त्रोटक, रगिक्का आदि छन्दोका प्रयोग हुआ है। इस काव्यकी रचना हिसार नगरके मध्य, वि० स० १५९१, भाद्रपद सुदी ५, शुक्रवार, स्वाति नक्षत्र, वृष लग्नमे हुई थी।^१

इसकी भाषा प्राचीन हिन्दी है। उसपर राजस्थानीका प्रभाव है। इसमें कविने लोभ, मोह और रोपपर लिखते हुए सन्तोषकी महत्ता स्थापित की है। इसका अन्तिम पद ‘रड’ छन्दमें है,

“पढहिं जे के सुद्ध माएहि

जे सिक्खहि सुद्ध लिखाव, सुद्ध ध्यान जे सुणहिं मजु धरि ।

ते उत्तिम नारि नर अमर सुक्ख मोगवहिं बहु प्यारे ॥

यहु सतोषह जयतिलय जंपिउ ‘बलिह’ समाइ ।

मंगलु चौविह संघ कहू करइ वीरु जिणराइ ॥१२३॥”

लोभके प्रभावको कहते हुए कविने लिखा है कि वह मुनियो तकको नहीं छोडता,

“वण मंझि सुनीसर जे वसहि सिव रमणि लोभु तिन हियइ मांहि ।

इकि लोमि लागि पर भूमि जाहि पर करहि सेव जीउ जीउ मणहि ॥”

१ सन्तोषहु जयतिलउ जपिउ हिमार नयर मंझ में

जो सुगहि भविय इक्क मन, ते पारहि वछिय सुक्ख ॥१२०॥

संवत् पनरइ इक्काण, भद्वि सिय पाक्खि पंचमी दिवसे

सुक्क यारि स्वाति वृखे, जेउ तह जाणि वभना मेण ॥१२१॥

सन्तोषजयतिलककी नागदावाली हस्तलिखित प्रति ।

चेतन पुद्गल ढमाल

यह कृति उपर्युक्त मन्दिरके उसी गुटकेमें पत्र ३२-४४ पर अंकित है। इसमें १३६ पद्य हैं। उनमें चेतनको पुद्गलकी संगति न करनेकी बात कही गयी है। चेतनको विविध प्रकारसे सावधान कर चिदानन्दकी भक्तिकी ओर प्रेरित किया गया है। इस कृतिकी भाषापर अपभ्रंशका अधिक प्रभाव है। अविकाश शब्दोंकी प्रवृत्ति उकारान्त है।

कविने एक पद्यमें लिखा है कि भगवान् जिनेन्द्र इस संसारमें दीपकके समान है। इस दीपकके उदित होनेसे मिथ्यारूपी अन्धकार भाग जाता है। इसी दीपकके प्रकाशमें यह जीव समारूपी समुद्रको भी तैरकर पार हो सकता है,

“दीपगु इकु सवनि जगि, जिनि दीपा संसारि।

जासु उदय सहु मागिया, मिथ्या तिमरु अघ्यारु ॥२॥

जिण सासण महि दीवडा, ‘बल्ह’ पया नवकारु।

जासु पसाए तुम्हि तिरहु, सागरु यहु मसारु ॥३॥”

भव-भवमें जिनेन्द्रके पैरोकी सेवाकी याचना करता हुआ भक्त कवि कहता है,

“करि करुणा सुणु चीनती, तिभुवण तारण देव।

वीर जिणेंसर डेहि सुष्टु, जनमि जनमि पत्र सेव ॥२९॥”

चेतन और पुद्गलमें महदन्तर है। चेतन चिरन्तन है और पुद्गल विनम्बर। चेतनमें गति है और पुद्गलमें जडता। जैसे फूल मर जाता है और परिमल जीवित रहता है, वैसे ही शरीर नष्ट हो जाता है और चेतन जिन्दा रहता है। इस तथ्यको कोई-कोई ही जानते हैं,

“फूल मरइ परमलु जीवइ, तिसु जाण सहु कोइ।

हंसु चलइ काया रहइ किवरु वरावरि होइ ॥८३॥”

कवि दृष्टान्त देनेमें निपुण है। जबतक मोती सीपमें रहता है, उसके सभी गुण पलायन कर जाते हैं, इसी भाँति जबतक चेतन जड़के साथ है, उसे दुःख-ही-दुःख भोगने पड़ते हैं,

“जब लगु मोती सीप महि, तब लगु समु गुण जाइ।

जब लगु जीयडा संगि जड, तब लग दूख सहाइ ॥१०५॥”

टंडाणा गीत

टंडाणा ‘टांड’ शब्दसे बना है। टांडका अर्थ है व्यापारियोका चलता हुआ समूह। यह विश्व भी गतिवान् प्राणियोका समूह ही है, अतः इस गीतमें टंडाणा

शब्द संसारके अर्थमें लिया गया है। इसमें प्राणीमात्रको संसारसे सजग रहनेके लिए कहा गया है,

“माव पिता सुतसजन सरीरा दुहु सब लोग विराणावे ।
इयण पंख जिम तरुवर वासे दसहु दिशा उढाणावे ॥
विषय स्वारथ सब जग बंछै करि करि बुधि विनाणावे ।
छोडि समाधि महारस नूपम मधुर विन्दु लपटाणावे ॥”

नेमिनाथवसन्तु और नेमीश्वरका वारहमासा

वूचराजकी ये दो कृतियाँ अत्यधिक सुन्दर हैं। पहलीमें नवयौवना, विरहिणी राजीमतीकी उन मनोदशाओका चित्रण है, जो नेमिनाथके अकस्मात् वैराग्य लेनेके उपरान्त वसन्त आनेपर बनी थी। दूसरीमें राजीमतीकी विरहावस्थाका वर्णन है।

पतिके पथका अनुसरण करनेके लिए राजीमतीने वैराग्य भी ले लिया था। तपस्विनी होनेके उपरान्त नवयौवना राजीमतीका वसन्तको देखकर प्रथम अनुभव हुआ,

“अमृत अबु लउ मोर के, नेमि जिणु गढ़ गिरनारै
म्हारे मनि मधुकरु निह वसइ, संजसु कुससु मझारै ॥२॥
सखिय वसंत सुहाल रे, दीसइ सोरठ देसौ
कोइल कुहकइ, मधुकर सारि सब वणइ पइसो ॥३॥
विवलसिरी यह महकै हरै, मंवर रागुण कारो
गावहि गीत स्वरास्वरि, गंधर्व गढ़ गिरनारो ॥४॥”

पद

वूचराजके ८ पद दि० जैन मन्दिर नागदा बूंदी (राजस्थान) के गुटका न० १७९, पत्र १० पर लिखे हैं। दो पद निम्न प्रकार हैं—

“रंग हो रंग हो रंगु करि जिणवरु ध्याईये
रंग हो रंग होइ सुरंग सिउ मन लाइये ॥
लाईये यहु मनु रंग इस सिउ अवरंगु पतगिया
धुलि रहइ जिउ मजीठ कपड़े तेव जिण चतुरंगिया ॥
जिवलगनु वस्तरु रंग तिवलगु इसहि कांन रंगाव हो
कवि ‘वल्ह’ लालसु छोडु ह्यूस रंगि जिवरु ध्याव हो ॥३॥
रंग हो रंग हो मुक्ति वरणी मनु लाइये
रंग हो रंग हो भव संसार न आईये

आईयै नहु संसारि सागरि जीय बहु दुख पाइयै
जिस वाझु चहुगति फिरया लोदै सोइ मारगु ध्याइयै
तिमुणह तारणु देउ अरइतु सुगुण निजु गाइयै
कवि 'बरह' लालचु छोडु झंडा मुकति सिउरंग लाइयै ॥४॥”

२९. छीहल (वि० सं० १५७५)

छीहल सोलहवीं शताब्दीके सामर्थ्यवान् कवि थे। विविध शास्त्रभण्डारोमे उनकी पाँच रचनाएँ प्राप्त हुई हैं। किन्तु उनमें कविका यत्किञ्चित् भी जीवन-परिचय निबद्ध नहीं है। उनपर राजस्थानीका प्रभाव है। अतः यह सिद्ध है कि वे राजस्थानके निवासी थे। उनकी कृतियाँ मुक्तक हैं। उन्हें आध्यात्मिक भक्तिका निदर्शन कहना चाहिए। उनमें दो तो रूपक ही हैं। समूची मुक्तक रचनाको रूपकके रूपमें निर्माणकी शैली जैनोकी अपनी है।

पंचसहेली गीत^१

इसका निर्माण वि० सं० १५७५, फाल्गुन सुदी १५ को हुआ था।^२ इसमें ६८ पद्य हैं। मालिन, तम्बोलनी, छीपनी, कलालनी और सुनारिन पाँच सहेलियाँ हैं। पाँचोंने अपने-अपने प्रियके विरहका वर्णन किया है। वास्तवमें वह परमात्माका ही विरह है। जब प्रिय मिल जाता है, तो वह भी ब्रह्मके मिलन-जैसा ही है। प्रेम उत्पन्न होकर विरहमें पुष्ट होता है। उसकी साधना अधूरी नहीं रह पाती। प्रिय-मिलन होता है। उससे परम आनन्दकी प्राप्ति होती है। यह एक सुन्दर रूपक-काव्य है। इसमें पाँच सहेलियाँ भिन्न-भिन्न जीवोकी प्रतीक हैं। उनका प्रिय-मिलन ही ब्रह्म-मिलन है। यहाँ रूपकके माध्यमसे ब्रह्म-मिलनकी धुनमें विरहजन्य पीडा मुख्य है।

मालिनका पति, उसे भरे यौवनमें छोड़कर कहीं चला गया है। उसका दुःख अनन्त है। कमल-वदन मुरझा गया है और वनराजि-जैसा शरीर सूख गया है। पियाके बिना उसे एक-एक क्षण, एक-एक बरसके बराबर लगता है। जिस शरीर-रूपी वृक्षपर यौवन-रससे भरे स्तनरूपी दो नारंगी लगे थे, वह विरहकी अग्निमें

१. यह गीत, लूणकरणजी पाण्ड्या मन्दिर, जयपुरके गुटका न० १४४ में अंकित है।

२. सवत् पनर पचुहत्तरउ पुनिम फागुण मास।

पच सहेली वरणवी कवि छीहल्ल परगास ॥

पंचसहेली गीत, पद्य ६८, वही गुटका।

सूखने लगा है, और भीचनेवाला दूर है। उसने चम्पाकी पेंसटियोंसे एक नया हार गूँथा था। यदि वह इसे पतिके बिना पहने तो अंगोंको अंगारों-सा प्रतिभासित हो,

“कमलवदन कुमलाद्या सूकी मूय वनराट् ।
 विन पीया रइ एक पिन वरम वगवरि जाइ ॥
 तन तरवर फल लग्गीया दुइ नारिंग रसपूरि ।
 सूकन लाग़ा विरह-छल सीचनद्वारा दूरि ॥
 चम्पाकेरी पंगढी गूँध्या नवसर हार ।
 जइ इहु पहिरउ पीव विन लागइ अंग अंगार ॥”

पतिके बिना विरहने तम्बोलनीकी चोलीके भीतर घुमकर उसके शरीरको मारा है। उसके पत्ते झड़ गये हैं और बेल नूख गयी है। वसन्तकी रात काटना दूभर हो गया है। ग्रीष्मके सन्तप्त दिन कैसे कटें, छाया देनेवाला पति परदेश चला गया है। छीपनीके दिलकी पीरको दूभरा जान ही नहीं सकता। उसके तनरूपी कपड़ेकी, विरहरूपी दर्जी दुखरूपी कतरनीसे, दिन-रात काटता चला जाता है, पूरा व्योत नहीं लेता। विरहने उसके मुखको नष्ट कर, दुखका संचार किया है, किन्तु एक उपकार भी किया है, जो उनकी देहको जलाकर छार कर दिया। इससे उसको दुखोंसे मुक्ति मिल गयी।^१ कलालीकी देहपर मदमाते यौवनकी फाग ऋतु बिखरी हुई है। किन्तु पति दूर है, अतः वह किसके साथ

१. दूजी कहइ तबोलनी मुनि चतुराई वात
 विरहइ मारया पीव विन चोली भीतरि गात ॥२४॥
 पात झडे सब रुख के बेल गई तन सुक्कि
 दूभर राति वसत की गया पीयरा मुक्कि ॥२६॥
 तन वाली विरहउ दहइ परीया दुक्ख असेसि
 ए दिन दूभरि कउ भरइ छाया प्रीय परदेसि ॥२८॥

२. तीजी छीपनि आखीया भरि दुइ लोचन नीर ।
 दूजा कोइ न जानई मेरइ जीयइ की पीर ॥३१॥
 तन कपडा दुख कतरनी दरजी विरहा एह ।
 पूरा व्योत न योतइ दिन-दिन काटइ देह ॥३२॥
 सुख नाछा दुख नचरया, देही करि दहि छार ।
 विरहइ कीया कंत विन इम अम्हसु उपगार ॥३६॥

होली खेले । उसे तो 'विसूरि-विमूरि' कर भरना है ।^१ सुनारिन विरहहृषी ममुद्रमे इस भांति डूब गयी है कि उसकी थाह नहीं मिल पाती । उसके प्राणोंको मदनहृषी सुनारने हृदयहृषी अंगीठीपर जला-जलाकर कोयला कर दिया है ।^२

कतिपय दिनोंके उपरान्त फिर वे पाँचो मिली । अब उनके चेहरे आह्लादित थे । उनका साईं आ गया था । उनके दिन सुखमें बीत रहे थे । वियोग देने-वाला वसन्त चला गया । अब वर्षाऋतुका आगमन हो गया, तो पति भी आ गया है । मनकी सब आशाएँ पूरी हो गयी है । तम्बोलनीने चोली खोलकर, अपार यौवनसे भरे गातको निकाला और पतिके साथ बहुत प्रकारसे रंग किया, नयनसे नयन मिलाया । इसे ही रभस आलिंगन कहते हैं । इसके लिए कवीरका दिल मचला था और उससे भी पूर्व मुनि रामसिंहका । साधक जीव जब ब्रह्मसे मिलता है, तो ऐसे ही अंगसे अंग मिलाकर मिलता है । बिना एक हुए वह रह ही नहीं सकता । तम्बोलनीका यह मिलन रहस्यवादकी तुरीयावस्था है । परम आनन्द उसीका पर्यायवाची है । वह मिलन देखिए,

“चोली खोल तम्बोलनी काख्या गात्र अपार ।

रंग कीया बहु प्रीयसुं नयन मिलाई तार ॥५९॥”

पन्थीगीत

यह मन्दिर दीवान बघीचन्दजी, जयपुरके गुटका न० २७, वेष्टन न० ९७३ में निबद्ध है । इसमें केवल छह पद्य हैं । यह भी एक रूपक-काव्य है । इसमें प्रचलित कथाका सहारा लेकर रूपककी रचना की गयी है ।

एक रास्तागीर राहमें चलते-चलते सिंहोके वनमें पहुँच गया । वहाँ रास्ता भूल जानेसे वह इधर-उधर भटकने लगा । ऐसी ही अवस्थामें उसे, सामने एक मद-मत्त हाथी आता हुआ दिखाई दिया । उसका रूप रौद्र था और वह क्रोधमें

१. पाता यौवन फाग रिति परम पीया दूरि ।

रली न पूरी जीय की मरउ विसूरि विमूरि ॥४२॥

२ कहइ सुनारी पंचमी अंग अपना दाह ।

हुं तउ बूडी विरहमड पाउं नाही थाह ॥४५॥

होया अंगीठी मूसि जिय मदन सुनार अभंग ।

कोयला कीया देह का मित्या सवेइ सुहाग ॥४६॥

अपनी गुण्डाको इधर-उधर हिला रहा था। पथिक भयभीत होकर भागने लगा। हाथी भी उसके पीछे-पीछे लग चला।

आगे एक अन्धा कुआँ था। वह घास-फूससे ढँका था। पन्थी उसे न जान मका और उममे गिर गया। उसने एक सरकनी टहनी पकड़ ली, जो कुएँकी दीवालमें उग आयी थी। उसके सहारे लटकता हुआ वह कठिन दुःख भोगने लगा। ऊपर हाथी खड़ा था, चार दिशाओंमें चार सर्प थे, नीचे अजगर मुँह बाये पड़ा था। टहनीकी जड़को दो चूहे काट रहे थे।

उस कूपके पास एक बड़का वृक्ष था। उसमें मधु-मक्खियोंका छत्ता लगा था। हाथीने उसे हिला दिया। अगण्य मक्खी उड़ने लगीं। साथ ही छत्तेसे मधु भी चू उठा और उसकी बूँदें पन्थीके मुँहपर गिरने लगीं। उसकी रसना उनका रसास्वादन ले उठी। उस आनन्दमें वह अपने घोर दुःखको भूल गया,

“उहिसमौ मधु कणौ अहिर ऊपर पढ़त रस रसना लीयौ।

वा व्यूंद के सुष लागि लोभी सबै दुख बीसरि गयौ ॥४॥”

यहाँ मधुका बूँद ही सासारिक सुख है। जीव पथिक है। अज्ञान भयानक हाथी है। संसार ही कुआँ है। गति सर्प है। व्याधियाँ ही मक्खियाँ हैं। निगोद अजगर है। यह संसारका व्यवहार है। अतः हे गँवार ! तू चेत जा। जो मोह-रूपी निद्रामें सोते हैं, वे अत्यधिक असावधान हैं। शरीर और इन्द्रियोंके रसमें भटककर इसने जिनेन्द्र-जैसे परम ब्रह्मको भुला दिया है, अतः उसका नर-जन्म व्यर्थ है। छोहलका कथन है कि अवतक तू नाना दीर्घ दुःखोंको सहन करता रहा है। अब जिनेन्द्रकी बतायी युक्तिसे तू मुक्तिके परम सुखको प्राप्त कर सकता है,

“ससार कौ एहु विवहारौ चित चेतहु रे गंवारो !

मोह निद्रा में जे सुता, ते प्राणी अति बेगुता ॥

प्राणी बेगुता बहुत ते जिन परम ब्रह्म विसारियौ।

भ्रम भूलि इंदि तनौरसि नर जनम कृथा गंवाईयौ ॥

बहु काल नाना दुख दीरख सखा ‘छोइल’ कहै करि भर्म ।

जिन भापित जुगतिस्स्यौ त्यों मुक्ति पद लहौ ॥६॥”

उद्‌रगीत

यह गीत भी उपर्युक्त गुटकेमें ही संकलित है। इसमें केवल चार पद्य हैं। कृति मुन्दर है। जीव दस मास गर्भमें रहता है। उसे अत्यधिक कष्ट सहने पड़ते हैं।

वह सोचता है कि इस बार उबरनेपर जितेन्द्रकी भक्ति करूँगा। जन्म लेता है। संसारकी हवा लगती है, तब वह मूर्ख मब कुछ भूल जाता है।

“उदर उदधि में दस मासाह मर्या।

पिंड श्रवोसुषि बहु संकटि मर्या।

बहु मर्या संकट उदर अंतरि चिंतनै चिंता वणी।

उबरौ अवकी दार जै हु भगति करिस्थां जिणतणी।

ऐसोल संकट पडिहि बोलै बहुदि जगत जामण लयो।

संसार की जब बाहति लागि मृद सब बीमरि गयो ॥१॥”

बालका जन्म हुआ। जमीनपर लोटता रहा। जब भूख लगी, माँका स्तन रोकर पी लिया। मूत्रसे लार चूनी रही। लक्ष्य-अलक्ष्य और भक्ष्याभक्ष्यमे कोई अन्तर नहीं मिया। बालपन खो दिया, जितवरकी भक्ति नहीं की। फिर यौवन आया, उनके नगेमें चारों ओर घूमा, परधन और परतियकी ताकता फिरा। ऐसा करनेमें उसे आनन्द आया। किन्तु वह मूर्ख यह न समझ सका कि यह ‘विषकल’ है, ‘अमीफल’ तो जिनकी सेवा है। परब्रह्म विमार देनेसे काम, माया, मोहने उसपर अधिकार कर लिया। मात्रपूर्वक जितवरकी पूजा नहीं की, यौवन व्यर्थ ही खो दिया,

“जोवन सातां नर चिहुं दिखि भमै, परधन परतिय ऊपरि मनखै।

मनखै परधन देखि परतिय चित ठाइ नरपण।

छडै अमीफल नेव जिनकी विषय विषहल चाखण।

काम माया मोह व्याप्यौ परब्रह्म विमारियाँ।

पुजियो न जितवर भावसेथी वृथा जीवन हारीथी ॥३॥”

बैरी बुढ़ापा आ गया। मुधि-बुधि नष्ट होने लगी। कानोने मुनना बन्द कर दिया। नेत्रोंकी ज्योति धुँवली पड़ गयी। किन्तु जीवनके प्रति मोह और अधिक बढ़ गया। छीहलका कथन है कि हे नर! तू भ्रममें पड़कर भटकता क्यों फिर रहा है। बुक्तिपूर्वक जितेन्द्रकी भक्ति कर। तू मुक्तिलोलाका आनन्द ले सकेगा,

“जग बुढ़ापा बैरी आइयो, सुधि-बुधि नाठी जब पछिताइयो।

पछिताइयो जब सुधि नाठी, श्रवण सबद न वृझण।

जीवण कारणि करै लालच, नयन मग्न न न सूझण।

अब कहै छीहल सुणौ रं नर, भ्रम भूले काँई फिरौ।

करि भगति जिन की जुगति स्यौ, स्यौ मुक्ति लीलइ वरौ ॥४॥”

पंचेन्द्रियवेलि

यह कृति वि० जैन मन्दिर, पाटौडी, जयपुरके गुटका नं० ६५, पृ० ३०७ पर अंकित है। इसमें भी मनको इन्द्रियोकी संगतिसे हटाकर जिनेन्द्र-भक्तिकी ओर उन्मुख किया गया है। जैनोंका वेलि-साहित्य विचाल है। वेलि शब्द संस्कृतके 'वल्ली' और प्राकृतके 'वेल्लि' से समुद्भूत हुआ है। वाङ्मयको उद्यान मानकर, उसकी प्रवृत्तियोंको वृक्ष अथवा वृक्षांगवाची नामोंसे अभिहित किया जाता रहा है। जैन वेलि-साहित्य तीन प्रकारका होता है। ऐतिहासिक, कथानकवाची, और उपदेशात्मक। प्रस्तुत कृतिका स्वर तीसरे प्रकारका है। अन्तमें जिनेन्द्र-भक्तिकी ओर मोड़ देनेके कारण उसकी भक्ति-परकता भी स्पष्ट ही है।

इसमें चार पद्य हैं। मनको सम्बोधन करके लिखा गया है। मन चंचल है, भटकनेकी उसकी आदत है। उसे आराध्यकी भक्तिकी ओर मोड़नेका काम भक्त कवि करते रहे हैं। कवीरका 'चेतावणी कौ अग' और तुलसीदासकी 'विनय-पत्रिका' इस दिशाकी महत्त्वपूर्ण कड़ियाँ हैं। जैन और बौद्ध कवियोंका तो उसपर परम्परागत अधिकार ही है। यहाँ छीहलने लिखा है कि यदि घट पवित्र नहीं है, तो जप, तप और तीर्थ सभी कुछ व्यर्थ हैं। पहले घटका पवित्र होना आवश्यक है। उसका उपाय है जिनवरका चिन्तन। उससे भव-समुद्र तिरा जा सकता है,

“कलि-विष-कोटि विनासौ जिनवर नाम जु लाये ।
जै घट निरमल नाहीं का जप-तप तीर्थ कराये ।
का जप तप तीर्थ कराये जै परद्रोह न छंडौ ।
लंपट इन्द्रा लघु मिथ्याती जन्म अपणौ मंडौ ।
छीहल कहै सुरागै रे नर बावरे सीख सयाणी करीए ।
चिन्तन परम ब्रह्म कीजे तौ भव दुह सायर तरीए ॥४॥”

नाम वावनी

इसमें ५० पद्य हैं। यह एक उत्तम काव्यका निदर्शन है। इसमें विविध विषयोंपर तल्लीन होकर लिखा गया है। अन्तमें जिनेन्द्रके नाम-माहात्म्यका उल्लेख है। उन पद्योंकी विनयपत्रिकाके पदोंसे तुलना की जा सकती है। यह कृति मन्दिर ठोलियान, जयपुरके गुटका नं० १२५ में संकलित है। इस गुटकेका लेखन-काल वि० नं० १७१०, ज्येष्ठ सुदी २ दिया हुआ है। 'नामवावनी'का निर्माण वि० सं० १५८४ में हुआ था।

३०. भट्टारक रत्नकीर्त्ति^१ (वि० सं० १६००-१६५६)

रत्नकीर्त्तिके पिताका नाम सेठ देवीदास और माताका नाम सहजलदे था । वे जैनोकी हुँवड जातिमे उत्पन्न हुए थे । वागड़ प्रदेशका घोघानगर उनका जन्म-स्थान था । बुद्धि तीव्र थी । वचनसे ही सिद्ध होने लगा था कि बालक होनहार है । एक दिन वहाँ भट्टारक अभयनन्दि आये । बालककी प्रतिभाने उन्हे प्रभावित किया । उन्होने माँ-बापकी स्वीकृतिसे उसे शिष्यरूपमे स्वीकार कर लिया ।

भट्टारक अभयनन्दि अपने युगके ख्यातिप्राप्त व्यक्ति थे । वे एक ओर सिद्धान्त, काव्य, ज्योतिष, व्याकरण, आयुर्वेद एवं मन्त्र-विद्यामे पारगट थे, तो दूसरी ओर व्यवहारकुशल तथा प्रभावशाली भी थे । रत्नकीर्त्ति उन्हीके पास रहे, अध्ययन किया । कतिपय वर्षोंमे ही वे भी प्रामाणिक विद्वान् माने जाने लगे । व्युत्पन्न तो थे ही । अभयनन्दिने उन्हे अपना पट्टशिष्य घोषित किया, और वि० सं० १६४३ मे भट्टारक-पदपर अभिषिक्त कर दिया । वहाँ वे सवत् १६५६ तक बने रहे । कुछ पहलेसे उनका रचना-काल माना जा सकता है ।

यदि कोई व्यक्ति विद्वान् हो, चरित्रवान् हो, सुन्दर हो और लक्ष्मी उसके चरणो तले भूलुण्ठित होती रहती हो, तो वह अतिमानव ही कहलायेगा । रत्नकीर्त्तिमे ये सभी गुण थे । सौन्दर्यके क्षेत्रमे शायद वे अपने युगके सबसे अधिक सुन्दर युवक थे । वे दूसरे उदयन ही थे । दीक्षा, संयमश्री, मुक्तिलक्ष्मी आदि अनेक कुमारियोंके साथ उनका विवाह हुआ था । उनके सौन्दर्यके गीत उनके शिष्योंने गाये हैं । कवि गणेशकी कतिपय पंक्तियाँ हैं,

“अरध शशिसम सोहे शुभ भाल रे ।

वदन कमल शुभ नयन विशाल रे ॥

दशन दाढ़िम सम रसना रसाल रे ।

अधर बिम्बाफल विजित प्रवाल रे ॥

कठ कम्बूसम रेखात्रय राजे रे ।

कर किसलय-सम नख छवि छाजे रे ॥”

उनका शिष्य-परिवार पर्याप्त बडा था । एक शिष्या वीरमतिने वि० सं०

१ बलात्कारगणकी सुरतशाखाकी ही एक परम्परा भ० लक्ष्मीचन्द्रके शिष्य अभयचन्द्रसे प्रारम्भ हुई । उनके पट्टशिष्य थे अभयनन्दि । अभयनन्धिके शिष्य थे रत्नकीर्त्ति । भट्टारक सम्प्रदाय, जीवराजग्रन्थमाला, शोलापुर, पृष्ठ २०० ।

१६६२ में भगवान् महावीरकी मूर्ति प्रतिष्ठित करायी थी ।^१ शिष्य जयसागरने बलसाह नगरमें हुए प्रतिष्ठा-महोत्सवका वर्णन किया है । उसमें भट्टारक रत्न-कीर्त्ति अपने संघसहित शामिल हुए थे । शिष्योंमें कुमुदचन्द्र सर्वश्रेष्ठ थे : उनकी प्रत्येक रचनामें गुरु रत्नकीर्त्तिका स्मरण किया गया है । उन्हींको वि० सं० १६५६ में अपने पट्टपर प्रतिष्ठित कर रत्नकीर्त्ति नितान्त उदासीन हो गये थे ।

उनकी रचनाएँ

भट्टारक-पदसे अनेक उत्तरदायित्व सम्बद्ध थे । उनका ठीक निर्वाह करनेके लिए कठोर हृदयकी आवश्यकता थी । अधिकांश भट्टारक ऐसे ही हो जाते थे । किन्तु रत्नकीर्त्तिका हृदय नरस था । वे जन्मजात कवि थे । उनका मर्म सदैव द्रवणशील रहता था । उनके रचे ३८ पद इस कथनके साक्षी हैं । राजुलने बहुत हटका, किन्तु निष्ठुर नेत्र नहीं माने । हृदय फाड़कर वह चले, उस गिरिकी ओर जानेकी आकांक्षा थी, जहाँ नेमीश्वर रहते थे । नहीं तो फिर और क्या करते । यहाँ तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता । रजनी कभी नमाप्त ही नहीं होती,

“वरज्यो न माने नयन निशोर ।

सुमिरि-सुमिरि गुन मये सजल धन, उमंगि चले मति फोर ॥

चंचल चपल रहत नहि रोकें, न मानत जु निहोर ।

नित उठि चाहत गिरि को मारग, जे ही विधि चन्द्रचकोर ॥

तन मन धन यौवन नहीं भावत, रजनी न जावत मोर ।

रतनकीरति प्रभु वेग मिलो, तुम मेरे मन के चोर ॥”

नेमिनाथफागु^२

इसमें ५१ पद्य हैं । इसकी रचना हासीट नगरमें हुई थी । इसका भी सम्बन्ध नेमीश्वर-राजुलके प्रसिद्ध कथानकसे है । दिगम्बर कवियोंने बहुत कम

१. सं० १६६२ वर्षे वैशाख वदो २, शुभ दिने श्रीमूलसधे सरस्वतीगच्छे बलात्कारगणे श्रीकुन्दकुन्दाचार्यन्वये भ० अभयचन्द्रदेवा तत्पट्टे भ० अभयनन्द तच्छिष्य आचार्य श्रीरत्नकीर्त्ति तस्य शिष्याणी वाई वीरमती नित्यं प्रणमति श्रीमहावीरम् ।

वहीं, लेखाक ५२०, पृष्ठ १६३ ।

२. नमिबिलास उल्हासस्युं, जे गस्ये नर-नारि ।

रत्नकीरति मूरीवर कहे, ते लहे सौत्य अपार ॥

हामोट माहि रचना रची, फाग राग केदार ।

श्री जिन जुग धन जाणीये, सारदा वर दातार ॥

नेमिनाथफागुकी हस्तलिखित प्रति, पद्य ५१, श्री यश कीर्त्ति-सरस्वती-भवन, ऋषभदेव ।

फागुओकी रचना की है। उनमें भट्टारक ज्ञानभूषणका 'ओदीश्वरफागु' सबसे बड़ा है। पिछले पृष्ठोंपर इसका तल्लेख हो चुका है। भट्टारक विद्याभूषणके 'नेमिनाथ-फागु' में भी २५१ पद्य हैं। तीसरा ब्रह्मरायमल्ल रचित 'नेमिनाथफागु' है। यह एक छोटी कृति है। प्रस्तुत रचना चौथा फागु है। इसमें राजुलकी सुन्दरताका एक चित्र इस प्रकार है,

“चन्द्रवदनी मृगलोचनी मोचनी खंजन मीन ।
वासग जीत्यो वेणिइं, श्रेणिय मधुकर दीन ॥
युगल गल दाये शशि, उपमा नासा कीर ।
अधर विद्रुम सम उपमा, दंतनू निर्मल नीर ॥
चिबुक कमल पर षट्पद, आनंद करे सुधापान ।
ग्रीवा सुन्दर सोमती, कम्बु कपोलने वान ॥”

नेमिचारहमासा^१

यह एक लघु कृति है। इसमें केवल १२ त्रोटक छन्द हैं। विरहवर्णनके अन्तर्गत 'वारहमासा' आवश्यक तत्त्व माना जाता था। बारह महीनोंमें विरहिणीकी क्या दशा होती थी, यह दिखाना ही अभीष्ट रहता था। जायसीके 'नागमती-विरहवर्णन'^२ में भी 'वारहमासा' शामिल है। कविने 'ज्येष्ठमास' का वर्णन किया है। इस मासमें 'काम' अधिकाधिक सता उठता है। वह किसी उपायसे उपशम नहीं होता। उसकी ऐसी बेचैनी रहती है कि न तो भोजन अच्छा लगता है और न आभूषण ही सुहाते हैं,

“आ जेष्ठ मासे जग जलहरनो उमाहरे ।
काई वाप रे वाय विरही किम रहे रे ॥
आरते आरत उपजे अग रे । अनग रं सतापे दुख केहे रे ॥
केहने कहे किम रहे कामिनी आरति अगाल ।
चारु चंदन चीर चिते माल जाणे व्याल ॥
कपूर केसर केलि कुंक्रम केवडा उपाय ।
कमल दल जल छांटणा वन रिपु जाणे वाय ॥

१. इसकी भी हस्तलिखित प्रति उपर्युक्त भवनमें मौजूद है। उसकी अन्तिम प्रशस्ति है,
“लि० सवत् १६१४ वर्षे कार्तिकमासे शुक्ल पक्षे चतुर्थ्या तिथी भौम दिने
लिखितमिद पुस्तक, जयतु । श्रीकाष्ठासधे नदीतटगच्छे विद्यागणे भट्टारक
श्रीविद्याभूषण तत् शिष्य ब्रह्मश्री जयपाल पठनार्थ तथा परोपकारार्थं भवतु ।”
२. इसकी हस्तलिखित प्रति, दि० जैनमन्दिर, सघीजी, जयपुरके शानभण्डारमें है।

सावे नहीं भोजन भूषण, कर्ण केरा माप ।
परी नग में पान नीकां, रालि करें कर माप ।”

मध्यकालीन कवियोंने ‘विरह’ का विवेचन करते हुए ‘काम’ शब्दका बहुत प्रयोग किया है। किन्तु यह ‘काम’ शब्द कामदेवका नहीं, अपितु ‘विरह’ का पर्यायवाची रहा है। पहले ‘विरह’ के अर्थमें ‘काम’ का प्रयोग होता था। कालिदासके ‘कामार्ता हि प्रकृतिकृपणा चेतनाचेतनेषु’ में भी ‘काम’ ‘विरह’ का ही प्रतीक है। अतः कोई यह न समझे कि नेमिनाथके विरहमें राजकुल ‘काम-प्रपीडिता’ रहती थी।

३१. ब्रह्म रायमल्ल (वि० सं० १६१५)

ब्रह्म रायमल्ल सत्तरहवीं शताब्दीके प्रथम पादके समर्थ कवि थे। उन्होंने हिन्दीके अनेकानेक काव्योंकी रचना की। इनकी भाषा सरस और प्रसादगुणसे युक्त है। इनके पूर्व सोलहवीं शताब्दीके अन्तिम पादमें पाण्डे राजमल्ल हो चुके हैं। दोनोंमें भेद स्पष्ट है। पाण्डे राजमल्ल संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंशके विविष्ट विद्वान् थे। उन्होंने हिन्दीमें तो केवल छन्द-शास्त्र लिखा है। छन्द-शास्त्रमें भी अधिकतर दृष्टान्त अपभ्रंशके ही हैं। कविवर बनारसीदासने इन्हीं राजमल्लका उल्लेख किया है। डॉ० जगदीशचन्द्र जैनने इन्हीं राजमल्लके विषयमें लिखा है कि आप जैनागमके बड़े भारी वेत्ता एक अनुभवी विद्वान् थे^१।

ब्रह्म रायमल्ल जन्मसे ही कवि थे। उनमें हृदयपक्ष प्रधान था। उन्होंने जो कुछ लिखा हिन्दीमें लिखा, संस्कृत-प्राकृतमें नहीं। उन्होंने जैन नैयायिकों और सैद्धान्तिकोंका भी अध्ययन किया था, किन्तु उनकी शुष्कतासे प्रभावित नहीं हुए। उन्होंने जैन धर्मके मूल तत्त्वोंको मानवकी मूल वृत्तियोंके साथ आगे बढ़ाया। उनके काव्योंमें सरसता है।

संस्कृत ‘भक्तामर स्तोत्रवृत्ति’^२को इनकी रचना माना जाता है। इसके आधारपर रायमल्लका जन्म ‘हूबड़’ बंगमें हुआ था। उनके पिताका नाम ‘मह्य’

१ प० नाथूरामजी प्रेमीने दोनोंको एक ही समझा था।

हिन्दी जैन साहित्यका इतिहास, पृ० ५०।

२ उद्धृत कामनाप्रसाद जैन, हिन्दी जैन साहित्यका सज्जित इतिहास, पृ० ७६।

३. सेठके झूँचा मन्दिर, दिल्लीकी प्रतिमें लेखकका नाम मुनि रत्नचन्द्र पडा है, अतः इस विषयमें खोजकी आवश्यकता है।

और माताका नाम 'चम्पा' था। उनकी माता अनेक गुणोंसे सम्पन्न थी और व्रतादिक कार्य करती हो रहती थी। वे जिनेन्द्रकी भक्त थी और इसी कारण उनके पुत्र रायमल्ल भी व्रती और 'जिनपादकंजमधुप' बन सके थे। माताका प्रभाव पुत्रपर पड़ता है। ब्रह्म रायमल्लके गुरुका नाम मुनि अनन्तकीर्ति था। वे मूलसंघ गारदगच्छके आचार्य रत्नकीर्तिके पट्टपर अवस्थित थे।^१

ब्रह्म रायमल्लके रचे हुए सात हिन्दी काव्य उपलब्ध हुए हैं। इनमें 'नेमीश्वररास' वि० स० १६१५, मे, 'हनुवन्त कथा' वि० सं० १६१६ मे, 'प्रद्युम्नचरित्र' स० १६२८ मे, 'सुदर्शनराम' स० १६२९ में, 'श्रीपालरास' स० १६३० में और 'भविष्यदत्त कथा' स० १६३३ मे रची गयी। 'निर्दोषसप्तमी व्रतकथा' भी इन्हीकी कृति है। उसपर रचना-संवत् नहीं है। इनकी भाषामे गुजरातीका पुट है। अपभ्रणके शब्दोंका भी प्रयोग हुआ है।

नेमीश्वर रास

यह रास भगवान् नेमीश्वरकी भक्तिमे बना है। उसमें भगवान् नेमिनाथ तथा राजुलकी कथाका आश्रय लिया गया है। कथानकके रुचिकर होते हुए भी काव्य साधारण कोटिका है।

हनुवन्त कथा^२

जैनोकी प्राचीन कथाओंके अनुसार हनुमान् अंजना-पुत्र थे। अंजना भगवान् जिनेन्द्रकी परम भक्त थी। पुत्र भी तदनुरूप ही बना। जैनोके बलभद्र रामकी भक्ति कर वे अमर हो गये। आराध्यके भक्तोंकी भी भक्ति होती रही है। हनुमान्की भक्तिमे भी अनेक काव्य और रासादिकोंका निर्माण हुआ है। 'हनुवन्त कथा' भी उसी परम्पराका एक काव्य है।

पवनजै राय, हनुमान्के पिता थे। उनके यहाँ भगवान् जिनेन्द्रके पूजनकी तैयारियाँ हो रही हैं। कुमकुम और चन्दन घिस लिया गया है, उसमे कपूर मिला दिया है। केतकीके पुष्प मँगवा लिये हैं, उनमेंसे सुगन्धि निकल रही है। पवनजैने पूजनकी घाली भगवान् जिनेन्द्रके चरणोंमे समर्पित की। उन्हें विश्वास है कि ऐसा करनेसे आत्मा शुद्ध होगी और एक दिन मोक्ष भी मिल जायेगा,

१ जैन ग्रन्थप्रशस्तिसंग्रह, प्रथम भाग, दिल्ली, पृ० १००।

२ इसकी एक हस्तलिखित प्रति, सेठ कूँचाके मन्दिर, दिल्लीमें तथा एक प्रति जन सिद्धान्त भवन आरामें मौजूद है। इसी प्रतिके अन्तमें रचना-काल वि० स० १६१६, वैसाख वदी नवमी दिया है।

“कृं कृं चंदन घसिवा घरणी, मांझि कपूर मेलि अति घणी ।

जिणवर चरण पूजा करी, अवर जन्म की थाली घरी ॥

‘राय’ भोग केतकी सुवास, सो भाविया वदक जाम ।

‘जिणवर आगें धरें पपालि, जाणि सुकति मिर बंधि णलि ॥४१-४२॥”

सन्ध्याका समय है । पवनजैराय मित्रोसहित अपने मन्दिरके ऊपर बैठे हैं । घासलोकी ओर उड़ते हुए पक्षी आसमानमें शब्द कर रहे हैं । सरोवरके किनारे आते ही उनका ‘पुलक’ और भी मुखरित हो उठा । वहाँके वृक्षांश पर ही उनके घोसले हैं । दिगाधोका लाल मुख काला पड़ गया है । चकवा-चकवी भी पृथक्-पृथक् हो गये हैं । चित्रमें स्वाभाविकता है और रस भी,

“दिन गत भयो आथयो भाण, पपी शब्द करै अस्मान ।

मित्त सहित पवनजै राय, मन्दिर ऊपर बैठो जाय ॥

देखै पंखी सरोवर तीर, करै शब्द अति गहर गहीर ।

दसै दिसा सुप कालो भयो, चकहा चकिही अन्तर लयो ॥”

कविने वीर बालकका ओजस्वी चित्र खींचा है । हनुमान् क्षत्रियके पुत्र थे । वीरता उनका स्वभाव था । उनके बाल-तेजसे शत्रु-घटाएँ ऐसे विदीर्ण हो जाती हैं, जैसे बाल-मूर्यसे अन्धकार फट जाता है । मिह चाहे छोटा ही हो फिर भी दन्तियोको मारनेमें समर्थ होता ही है । सघन वृक्षोसे व्याप्त वन कितना ही विस्तीर्ण हो, अन्निका एक कण ही उसे जलानेमें समर्थ है,

“बालक जब रवि उदय कराय, अन्धकार सब जाय पलाय ॥

बालक सिंह होय अति सूरु, दन्तिघात करे चकचूरो ।

सघन वृक्ष वन अति विस्तारो, रत्ती अग्नि करे दह छारो ॥

जो बालक क्षत्रिय को होय, सूर स्वभाव न छाड़े कोय ॥”

प्रद्युम्नचरित्र

इसकी एक हस्तलिखित प्रति आमेरगास्त्रभण्डारमें स० १८२० की लिखी हुई मौजूद है । इस काव्यकी रचना हरमोर गढ़के जिनेन्द्र मन्दिरमें हुई थी । वहाँ देव, गास्त्र, गुरुके भक्त श्रावक लोग रहते थे । प्रशस्तिमें ग्रन्थका रचना-काल वि० नं० १६२८ दिया गया है । प्रारम्भमें ही जगत्के नाथ तीर्थंकरकी वन्दना करते हुए कविने लिखा है कि उनका स्मरण करनेसे मन उत्साहसे भर जाता है । अठारह दोष दूर हो जाते हैं, और छियालीस गुण उत्पन्न होते हैं,

“हो तीर्थकर बंदू जगनाथ ।

तोह सुमिरण मन होइ उछाह तो हुआ छै अरु होय जी मी ॥

तिह कारण रहै घट पूरि गुण छीयालीस सोभै भला जी ।

दोष अटारह किया दूर तो रास भणौ परधमन को जी ॥”

सुदर्शन रास

यह रास आमेरगास्त्रभण्डारमें मौजूद है । काव्यकी रचना वैशाख शुक्ला सप्तमी वि० सं० १६२९ में हुई थी । वह नम्राट् अकबरका राज्य-काल था । कविने अकबरके लिए लिखा है कि वह इन्द्रके समान राज्यका उपभोग कर रहा था । उसके हृदयमें भारतके पट् दर्शनोका बहुत अधिक सम्मान था,

“साहि अकबर राजई, अहो भोगवे राज अति इन्द्र समान ।

और चर्चा उर राखै नहीं अहो छ दरसन को राखै जी मान ॥२॥”

काव्यकी भाषापर गुजरातीका प्रभाव है और उसकी रचना साधारण ही कही जा सकती है । भगवान् आदिनाथको प्रणाम करते हुए कविने भगलाचरणमें लिखा है,

“प्रथम प्रणमों आदि जिणिद्र, नामि राजा कुल उदयाजी चंद ।

नगर अयोध्या अपने स्वामी पूरव लाख, चौरासी सी जी आई,

मरदे जी मात हे उर धरिउं ॥”

श्रीपालरास

इसकी एक प्रति आमेरगास्त्रभण्डारमें मौजूद है । इसमें ४० पन्ने हैं । कुल पद्योंकी संख्या २९७ है । इसका लिपि संवत् १६८९ और रचना सं० १६३० है । इसमें राजा श्रीपालकी कथा है । वे ‘कोटीभट’ कहलाते थे । अर्थात् उनमें एक करोड़ भटोका बल था । सौन्दर्यमें कामदेवके समान थे । पूर्व कर्मोंके विपाकसे वे कोढ़ी हो गये । एक राजा अपनी कन्या मैनासुन्दरीसे नाराज होकर उनका विवाह उनके साथ कर गया । मैनासुन्दरी भगवान् जिनेन्द्रकी भक्त थी । उसने भगवान्की भक्ति की और जिनेन्द्रकी एक मूर्तिके प्रक्षालित-जलसे ही अपने पतिको कोढ़ ठीक कर लिया । श्रीपाल फिर पहले-जैसे ही सर्वांगसुन्दर हो गये ।

इस प्रकार काव्यमें जिनेन्द्रकी भक्ति ही प्रमुख है । मनोरम कथानक और भक्तिपूर्ण भावोंने काव्यको उत्तम कोटिका बना दिया है । भाषामें शिथिलता है किन्तु खटकनेवाली नहीं । भगल पद्य इस प्रकार है,

“हो स्वामी प्रणमो श्राद्धि जिणंद, वंदौ अजित होई आनंद ।
संभौ वंदौ जुगति स्यौ, हो अभिनंदन का प्रणमो पांड ॥”

भविष्यदत्त कथा

घनपालकी अपभ्रंश ‘भविष्यत्तकहा’ प्रो० याकोबी-द्वारा सम्पादित होकर सन् १९१८ में म्यूनिखकी ‘रॉयल एकेडेमी’ से प्रकाशित हुई थी। घनपालके पश्चात् अनेकानेक भविष्यदत्तकथाओंका निर्माण होता रहा। प्रस्तुत काव्य भी उसी परम्पराकी एक देन है। ‘भविष्यदत्तकथा’को पंचमी-व्रत-कथा भी कहते हैं। इसमें पंचमी-व्रतका माहात्म्य बताया गया है। ग्रन्थका मुख्य आधार भक्ति है। भगवान् जिनेन्द्रकी भक्तिके कारण ही भविष्यदत्त अपने सौतेले भाई बन्धुदत्तके द्वारा दिये गये भीषण दुःखोंका उन्मूलन कर सका। उसकी माँ ‘सुपंचमी’ व्रत रखती है, और वह स्वयं भगवान् जिनकी पूजा करता है। अतः ठीक समयपर एक देवने सहायता की और उसको पत्नी तथा धन-सम्पत्ति दोनों ही प्राप्त हो गये।

इसकी एक प्रति वि० सं० १६९० की लिखी हुई अमेरशास्त्रभण्डारमें मौजूद है। इसमें ६७ पन्ने हैं। प्रशस्तिमें लिखा है कि इसका निर्माण सं० १६३३ में कार्तिक सुदी चौदसको मनिवारके दिन हुआ था। उस दिन स्वानि नक्षत्र और सिद्धि योग था।^१

इस काव्यकी रचना डूँडाहड देशके सागानेर नामके स्थानपर हुई थी। सागानेरकी शोभाका वर्णन करते हुए कविने लिखा है कि उसकी चारो दिशाओंमें सुन्दर बाजार थे, जिनमें मोती-हीरोका व्यापार होता ही रहता था। वहाँ भगवान् जिनेन्द्रका एक बहुत ऊँचा मन्दिर भी था। उसमें वेगकीमती तोरण टंगे थे, बहुमूल्य चंदोवा तने थे। वहाँ राजा भगवत्तदास राज्य करता था। अनेको राज-कुमार उसकी सेवा करते थे। प्रजाको सब प्रकारका सुख था। दुःखी और दरिद्रोंकी भी आशाएँ पूरी होती रहती थीं। वहाँ बड़े-बड़े धनवान् श्रावक रहते थे। वे जयजयकार करते हुए भगवान् अरिहन्तकी पूजा प्रतिदिन करते थे,

“देस डूँडाहड सोमा घणी, पुंजें तहां आलि मणतणी ।

निमल तले नदी बहु फिरै, सुख से वसै बहु सांगानेरि ॥

१ सोलह सै तैतीमा सार, कार्तिक सुदी चौदस मनिवार ।

स्वानि नक्षत्र मिट्टि शुभजोग, पीडा खन व्यापै रोग ॥

अन्तिम प्रशस्ति ।

चहुंदिसि बाण्या मला बजार, भरे पटोला मोती हार ।
 भवन उचुंग जिनेश्वर तणा, सोभै चंदवा तोरण घणा ॥
 राजा राजै भागवतदास, राजकुँवर सेवहिं बहु तास ।
 परजा लोग सुखी सुख बसैं, दुखी दलिद्री पुरवै आस ॥
 श्रावक लोग घसै धनवंत, पुजा करहि जयहि अरहत ।
 उपराउ परी बैरन कास, जिहि अहिमिंद सुर्ग सुख वास ॥”

३२. कुशललाभ (वि० सं० १६१६)

कुशललाभ जैसलमेरके रावल हरराजके आश्रित कवि थे । रावल हरराजका समय सत्तरहवीं शताब्दीका प्रथम पाद माना जाता है । कुशललाभका रचनाकाल भी यह ही था । उक्त रावलजीके कहनेसे ही उन्होंने राजस्थानीके आदिकाव्य ‘ढोला मारु रा दूहा’ के बीच-बीचमें अपनी चौपाइयाँ मिलाकर प्रबन्धात्मकता उत्पन्न करनेका प्रयास किया था । इसपर डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदीका कथन है, “मुझे लगता है कि भावपूर्ण पदोंके बीच रासलीला आदिके समय कथासूत्रको जोड़नेके लिए ये चौपाई-वद्ध पद बादमें जोड़े गये होंगे । ढोलाके दोहोका कथासूत्र मिलानेमें कुशललाभने इसी कौशलका सहारा लिया था ।”^१ यह कहना ठीक नहीं है कि समय-समयपर उसमें दाँव-पेच-भरी हुई कथाओंकी चिप्पियाँ लगाकर उसे मुक्तकसे ‘आख्यानक काव्य’ बना देनेके प्रयत्न हुए हैं ।^२ इन चौपाइयोंसे विरहरसमें कोई व्याघात नहीं पहुँचा है, अपितु कथाके एक सूत्रमें बँध जानेसे ‘प्रबन्धकाव्य’ का आनन्द आया है, तो फिर वे ‘कथाओंकी चिप्पियाँ’ कैसे हो सकती हैं । इसके अतिरिक्त वे ‘दाँव-पेच-भरी’ तो तब हो, जब उन्होंने मूलकथाकी स्वाभाविकताको विनष्ट किया हो । किन्तु ऐसा नहीं हुआ है ।

कुशललाभ खरतरगच्छके समर्थ गुरु श्री श्री अभयदेव उपाध्यायके शिष्य थे ।^३

१ हिन्दी साहित्यका आदिकाल, बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्, पटना, १९५२ ई०, पृष्ठ ६७ ।

२ नामवरसिंह, हिन्दीके विकासमें अपभ्रंशका योग, साहित्यभवन लिमिटेड, इलाहाबाद, नवीन संस्करण, १९५४ ई०, पृष्ठ २८० ।

३ श्री परतर गच्छि सहि गुरुराय, गुरु श्री अभयधर्म उवझाय ।
 तेजसार रास, अन्त, १५वें पद्य, जैनगुर्जरकविग्रो, प्रथम भाग, पृष्ठ २१४ ।

ऐसा प्रतीत होता है, जैसे उन्हें कवित्व-शक्ति जन्मसे ही मिली थी। उन्होंने भक्ति, शृंगार और वीर-जैसे प्रमुख रसों पर सफल कविताएँ की। उनकी शृंगार-परक रचनाका नाम 'माधवानल चौपाई' है। इसे 'माधवानल-कामकन्दला' भी कहते हैं। इसकी रचना भी श्रावक हरराजकी प्रेरणासे ही फागुन सुदी १३, रविवारके दिन सं० १६१६ में हुई थी।^१ इसमें साढ़े पाँच सौ चौपाइयाँ हैं। इसमें माधवानल और कामकन्दलाके प्रेमकी कथा है। कही लोकमर्यादाका उल्लंघन नहीं हो सका, यही इसकी विशेषता है। आज भी यह ग्रन्थ राजस्थान और गुजरातमें बहुत प्रसिद्ध है।

कुशललाभने भक्तिसे प्लावित अनेकानेक काव्योंकी रचना की और उनमें कतिपय ये हैं : 'श्रीपूज्यवाहणगीतम्', 'स्थूलिभद्रछत्तीसा', 'तेजसार रास', 'स्तम्भनपार्व्वनाथस्तवनम्', 'गौडीपार्व्वनाथस्तवनम्' और 'नवकारछन्द'।

श्रीपूज्यवाहणगीतम्

यह गीत, ऐतिहासिक जैन-काव्यसंग्रहमें सकलित है।^२ काव्य सरस है, भाव सुन्दर और भाषा रम्य। कविने भक्तिपूर्ण भावोंसे श्रीपूज्यवाहणके चरणोंमें अपनी पुष्पाञ्जलि अर्पित की है।

गुरुके प्रवचनोंके अर्थको वृक्षोने समझा है, और उसीमें तन्मय होकर मानो वे झूम उठे हैं। कामिनी कोयलमधुर स्वरमें गुरु महाराजके ही गीत गा रही है। 'पूज्यनी देवता' से प्रभावित होकर ही मानो गम्भीर गगन बारम्बार गाज रहा है। मयूरोकी थिरकन और चकोरोकी पुलकपूर्ण आँखोंमें गुरुपदेशका शुभ भाव स्पष्ट झलक रहा है,

“प्रवचन वचन विस्तार अथ तरवर घणा रे।

कोकिल कामिनी गीत गायइ श्री गुरु तणा रे।

१ रावल मालि मुपाट धरि, कुंवर श्री हरिराज।

विरचिएह सिणगारसि, तास कुतूहल काज ॥

सवत् सोल सोलोनरइ, जैसलमेर मझारि।

फागुण मुदि तेरसि दिवसि, विरचि आदित्यवार ॥

गाथा साढी पाँचसइ, ए चउपइ प्रमाण।

माधवानल चौपाई, अन्तिम प्रशस्ति, प्रशस्तिसंग्रह, जयपुर, पृष्ठ २४७-२४८।

२. ऐतिहासिक जैन-काव्यसंग्रह, अगरचन्द नाहटा द्वारा सम्पादित, कलकत्ता, वि० सं० १९६४, पृष्ठ ११०-११७।

गाजड़-गाजड़ गगन गम्भीर श्री पूज्यनी देशना रे।

भवियण मोर चकोर थायड़ शुभ वासना रे ॥६३॥”

गुरुके ध्यानमे स्नान करते ही शीतल वायु मस्त चालसे चल रही है। सारा ससार सुगन्धिसे महक रहा है और वह सुगन्धि गुरुपदेगकी ही है। गुरु महाराजके कारण ही विश्वके सातो क्षेत्रोमे धर्म उत्पन्न हो सका है। यदि ऐसे गुरुका प्रसाद उपलब्ध हो सके तो अवश्य ही सुख मिलेगा, ऐसा भक्तको विश्वास है,

“सदा गुरु ध्यान स्नान लहरि शीतल वहड़ रे।

कीर्त्ति सुजस विसाल सकल जग मह महड़ रे।

साते क्षेत्र सुढाम सुधर्मह नीपजड़ रे।

श्री गुरु पाय प्रसाद सदा सुख संपजड़ रे ॥६४॥”

स्थूलभद्र-छत्तीसी

यह काव्य बीकानेरकी अनूप संस्कृत लायब्रेरीके एक गुटकाके पृष्ठ ९१-९८ पर संकलित है। इसमे रचना-काल नहीं दिया है। कुल ३७ पद्य हैं। यह काव्य आचार्य स्थूलभद्रकी भक्तिमे निर्मित हुआ है। इसकी भाषामें सरसता और भावोमे स्वाभाविकता है। प्रारम्भमे ही ‘स्थूलभद्र-छत्तीसी’ कहनेकी प्रतिज्ञा करते हुए कविने लिखा है,

“सारद शरद चन्द्र कर निर्मल, ताके चरण कमल चितलाइकि।

सुणत संतोष होइ श्रवण कुं, नागर चतुर सुनहु चितचाइकि ॥

कुशललाम बुति आनन्द भरि, सुगुरु प्रसाद परम सुख पाइकि।

करिहं थूलभउ छत्तीसी, अतिसुन्दर पइवध बनाइकि ॥१॥”

यह काव्य गुरु-भक्तिके अन्तर्गत आता है। गुरुकी महिमा अपार है। शिष्य कितने ही अपराध करे, किन्तु उसे विश्वास रहता है कि उदार गुरुसे क्षमा मिल ही जायेगी,

“वैसा वाइक सुणी भयउ लज्जित मुणि,

सोच करि सुगुरु कइ पास आवइं।

चूरु अब मोहि परी चरण तदि सिर धरि,

आप अपराध आपइं खमावइ ॥३७॥”

१ राजस्थानमें हिन्दीके हस्तलिखित ग्रन्थोंकी खोज, चतुर्थ भाग, अगरचन्द नाहटा सम्पादित, साहित्य संस्थान, उदयपुर, १९५४ ई०, पृष्ठ १०५।

ऋषि स्थूलभद्र निर्मल हो चुके हैं । उन्होंने पापस्वी मलोको विगलित कर दिया है । उनके सुयगके वर्णन करनेमें भक्त-कविको परम आनन्द प्राप्त होता है,

“धन्य स्थूलभद्र रिषि निर्मल पग्वि,
वाहि कइ सरिस कुण नर कहावइ ।
धरति जं ब्रह्म तप सुजस तिनका,
सूवन कुगल कवि परम आनन्द पावइ ॥३७॥”

तेजसार-रास

यह रास गुरु अभयधर्म उपाध्यायकी प्रेरणासे लिखा गया था । इसकी रचना वीरमपुर नामके नगरमें वि० सं० १६२४ में हुई थी । वाचक कुशललाभका कथन है कि इस जिनपूजाको जो कोई पढता है, उसके सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं ।

“श्री परतर गच्छि सहि गुरुराय, गुरु श्री अभयधर्म उवझाय ।
सोलहसई चउवीसि सार, श्री वीरमपुर नयर मझार ।
अधिकारई जिनपूजा तणइ, वाचन कुशल लाम इम भणइ ।
जे वांचई नई जे सांमलइ, तेहना सहूमनोरथ फलई ॥१५-१६॥”

यह दीप-पूजासे सम्बन्धित काव्य है । इसकी उपलब्ध प्रति पौष शुक्ला १४ वि० सं० १६४४ को तपागच्छके सहजविमलने राजपुरमें की थी । श्रीसहजविमल तपागच्छाधिराज परमगुरु भट्टारक श्रीहेमविमलसूरिके शिष्य मुख्य पण्डित श्री सुमतिमण्डल गणिके शिष्य थे^१ ।

प्रारम्भमें ही जिन-प्रतिमाके पूजनकी महिमाका उल्लेख है । जिन-प्रतिमा जिनेन्द्रके समान ही है । उसकी पूजा करनेसे इहभव और परभव दोनों ही सँभल जाते हैं,

“श्री सिद्धारथ कुलसिद्धं चरम जिणेशर चीर ।
पान्नुगि प्रणमी तसतणा सोविन्नवन्नसिरीर ॥

१ इति तेजसार दीपपूजाविषये रास समाप्त, सं० १६४४ वेप, पोस सु० १४ राजपुर नगरे, तपागच्छाधिराज श्रीश्रीपरमगुरु भट्टारक श्री हेमविमल-सूरि, तत् शिष्य मुख्य पण्डित श्री सुमतिमण्डल गणि, तत् शिष्य सहज-विमलेन लिखितो अय रास ।

जिनवर श्रीसुषि ऊपदिसउं भविकलोक सुषकाजि ।

जिन प्रतिमा जिन सारणी भाषि श्रीजिनराजि ॥

प्रतिमा जिननी जिनसूरि आणहि एकंति

अहिमव परमव सुष लहई इम भाषई अरिहंत ॥१-३॥”

स्तम्भनपार्श्वनाथस्तवनम्^१

श्री कुशललाभने इस स्तवनकी रचना खम्भातमे, वि० सं० १६५३ मे की थी^२। स्तम्भन पार्श्वनाथकी सातिशय मूर्ति है। संस्कृतमे स्तम्भन पार्श्वनाथको लेकर अनेको स्तुति-स्तोत्रोकी रचना होती रही है। तरुणप्रभाचार्य और जिनसोमसूरिके स्तम्भनपार्श्वनाथस्तवनोका संकलन ‘मन्त्राधिराजकल्प’ मे हुआ है। हिन्दीमें कुशललाभका ‘स्तम्भनपार्श्वनाथस्तवनम्’ उसी परम्परामें है। इस स्तवनका आदि और अन्त निम्न प्रकारसे है,

आदि

“प्रभु प्रणामुरे पास जिणेसर थमणौ,
गुण गावारे भुज मन उलट अति घणौ ।
ज्ञानी विणरे पृहनी आद न को लहै,
तोहे पणिरे गीतारथ गुरू ईम कहै ॥”

अन्त

“ईमि स्तव्यो स्थंभण पास स्वामी नयर श्रीषमायतैं,
जम सहा गुरु श्रीसुष सुणिव वांणि सास्त्र आगल संमते ।
ए आद मूरति सकल सुरति सेवता सुख पांमीए,
मनभाव आंणि लाम जांणि, कुशललाम पजंपये ॥”

गौडीपार्श्वनाथस्तवनम्^३

गौडी पार्श्वनाथकी भी सातिशय प्रतिमा है। उसके दर्जन करनेसे रोग-शोक दूर हो जाते हैं। श्री यगोविजयका संस्कृतमे लिखा हुआ ‘गौडीपार्श्वनाथस्तवन’ अत्यधिक प्रसिद्ध है^४। श्री कुशललाभका ‘गौडीपार्श्वनाथस्तवन’ हिन्दीकी रचना है। इसमे २३ पद्य हैं।^५ स्तवनमे गौडीपार्श्वनाथकी भक्ति ही मुख्य है। कविने

१. इसकी हस्तलिखित प्रति, श्री दि० जैन मन्दिर बधीचन्दजी, जयपुरके गुटका म० ६२ में निबद्ध है।

२. यह स्तवन, बडोदरके श्री शान्तिविजयजीके भण्डारमें मौजूद है। इसकी दूसरी प्रति, जयपुरके प० लूणकरगजीके मन्दिरमें, गुटका न० ६६ में अंकित है।

३. जैनस्तोत्रसन्दोह १, मुनि चतुरविजय-द्वारा सम्पादित, अहमदाबाद, पृ० ३६४।

४. जैन गुर्जरकवित्रो, पहला भाग, पृ० २१६।

प्रारम्भमे उस सरस्वतीकी हाथ जोड़कर वन्दना की है, जो मुराणी है, स्वामिनो है, और वचन-विलासको ब्रह्माणी है । वह एक ऐसी ज्योति है, जो समूचे विश्वमे व्याप्त है,

“सरमति सामनी आप मुराणी, वचन विलास विसल ब्रह्माणी,
सकल जोति मंसार समाणी, पाद परणमुं जोटि युग पाणि ॥१॥”

गौडोपाश्वर्णनाथको वन्दना केवल नर ही नहीं, किन्तु असुर, इन्द्र, देव, व्यन्तर और विद्याधर आदि सभी करते हैं । भगवान् पार्श्व जिनेन्द्र समूचे मंसारके नाथ हैं । भगवान्के दर्शन उस चिन्तामणिके समान है, जो सभी मनोवाछितोको पूरा कर देती है । जिनके दर्शनोमे ऐसी शक्ति हो, उसको महिमा अपर-स्पर है,

“तेणि धरा जम तुअ उदधि तिहां दिप असंखित,
व्योम धरणि पायाल आण सुर वहे अखंडित ।
असुर इन्द्र नर अमर विविध व्यन्तर विद्याधर,
सेवे तुज पाय सय न माज सुजपे निरंतर ।
जगनाथ पास जिनवर जयो मनकामित चिंतामणी,
कवि कुशललाम संपत्ति करण धवलधींग गौंदीवणी ॥
अन्तिम कलश ॥”

नवकार छन्द

इसमें १७ पद्य हैं । इसकी हस्तलिखित प्रति अहमदाबादके गुलाबविजयजीके भण्डारमे मौजूद है । इसमें पंच परमेष्ठीकी वन्दना की गयी है । श्री कुशल-लाभने लिखा है कि उसका नित्य जाप, ससारकी सुख-सम्पत्तियोंको प्राप्त कराता है, और सिद्धि भी प्रदान करता है । एकचित्ते पंचपरमेष्ठीकी आराधना करनेसे अनेको अभिलषित ऋद्धियां प्राप्त हो जाती हैं,

“नित्य जपीई नवकार संसार संपत्ति सुखदायक,
सिद्धसंन शाश्वतो इम जपे श्री जगनायक ।
नवकार सार ससार दे कुशललाम वाचक कहे,
एकचित्ते आराधीई विविध ऋद्धि वंडित लहे ॥ अन्तिम कलश ॥”

३३. साधुकीर्ति (वि० सं० १६१८)

साधुकीर्तिकी गुरु-परम्परा इस प्रकार है : मतिवर्धन, मेरुतिलक, दयाकलश और अमरमाणिक्य ।^१ अमरमाणिक्य साधुकीर्तिके गुरु थे । ये स्वन्तरगच्छके साधु थे, उन्होंने स्थान-स्थानपर जिनचन्द्रमूरिका स्मरण किया है । एक साधु-कीर्ति और हो गये हैं, जो वडतपगच्छके जिनदत्तमूरिके शिष्य थे । दोनोंमे भिन्नता स्पष्ट है ।

साधुकीर्ति भक्त-कवि थे । उन्होंने अनेक स्तुति-स्तोत्रोंकी रचना की । उनमे प्रसिद्ध ये हैं : 'पदसंग्रह', 'सत्तर-भेदी पूजाप्रकरण', 'चूनडो', 'रागमाला', 'गन्धुजय स्तवन', 'नमिराजपि चौपई' । इनकी भाषापर गुजरातीका विशेष प्रभाव है ।

सत्तर-भेदी पूजाप्रकरण

इसकी रचना अणहिलपुरमें वि० सं० १६१८ श्रावण शुक्ला ५ को हुई थी ।^२ इसकी हस्तलिखित प्रति जयपुरके ठोलियोंके दि० जैन मन्दिरमें गुटका नं० ३३ में संकलित है । श्री कस्तूरचन्द कासलीवालने इसका रचनाकाल वि० सं० १६५८ लिखा है, जब कि इसके अन्तिम पदसे वि० सं० १६१८ सिद्ध है । इसका आदि-भाग इस प्रकार है,

“ज्योति सकल जगि जागती है, सरसति समरसु मंद ।

सत्तर सुविधि पूजातणी, पमणिसु परमानंद ॥”

चूनडो

इसकी प्रति जयपुरके ठोलियोंके जैन मन्दिरमें गुटका नं० १०२ मे निबद्ध है । इस गुटकेका लेखनकाल सं० १६४८ है, अतः यह सिद्ध है कि रचना सं० १६४८ से पहले ही हुई होगी । इसकी पूरी रचना 'थाउलपुरि सोहामणउ, गढ मढ मन्दिर बाई हो' चालमे की गयी है ।

रागमाला

इसकी प्रति भी ठोलियोंके दिगम्बर जैन मन्दिरमें गुटका नं० ३३ मे निबद्ध है ।

१ साधुकीर्ति, आषाढभूति-प्रबन्ध, अन्त भाग, पृष्ठ १८२-१८३, जैनगुर्जरकविश्री, भाग १, पृ० २२० ।

२ सवत् १६ अठार श्रावण सुदि । पंचमि दिवसि समाजइ ॥३॥

जैनगुर्जरकविश्री, भाग १, पृ० २२० ।

शत्रुंजय स्तवन^१

इसकी रचना १७वीं शताब्दीके प्रथम पादमे हुई। इसको एक हस्तलिखित प्रति श्री मोहनलाल दुलीचन्द देसाईके पास है। उसका आदि-अन्त इस प्रकार है। आदि

“पय प्रणमी रे, जिणवरना शुभ भाव लई।
पुंढगिरि रे, गाइसु गुरु सुपसाऊ लई ॥”

अन्त

“इम करीय पूजाय थाजो नहि संव पूजा आदरई,
साहम्मिचच्छल करई भवियाँ, भव समुद्र लीला तरई,
संपदा सोहग तेह मानव, रिद्धि वृद्धि बहु लहई,
असरमाणिक सीस सुपरइ, साधु कीरति सुख लहई ॥”

नमिराजर्षि चौपई

इसकी रचना नागौरमें वि०सं० १६३६ माघ शुक्ल ५ को हुई थी। इसकी प्रति १७वीं सदीकी लिखी हुई ही मौजूद है, जिसमें ५ पत्रे हैं।^२

अन्य स्तोत्र-स्तवन^३

‘एकादशी स्तोत्र’, ‘विमलगिरि स्तवन’, ‘आदिनाथ स्तवन’, ‘सुमतिनाथ स्तवन’, ‘पुण्डरीक स्तवन’, ‘जिनादि कवित्त’, ‘नेमिस्तवन’ और ‘नेमिगीत’ भी साधुकीर्तिकी ही रचनाएँ हैं।

३४. हीरकलश (वि० सं० १६२४)

हीरकलश खरतरगच्छके श्वेताम्बर साधु थे। इसी शाखामे श्री जिनचन्द्र-सूरिका जन्म हुआ था, जिनका नाम सुनते ही वादि जन पलायन कर जाते थे। उन्हींके पट्टपर आगे चलकर श्री देवतिलक उपाध्याय विराजमान हुए। उनमें अगाध पाण्डित्य और मुजनताका अभूतपूर्व समन्वय था। उनके शिष्य हर्षप्रभु नामके मुनि हुए। हीरकलश उन्हींके शिष्य थे।^४

१. जैनगुर्जरकवित्रो, भाग १, पृष्ठ २००-२२१।

२. जैनगुर्जरकवित्रो, भाग ३, पृष्ठ ६६६।

३. वही, पृष्ठ ७००।

४. जैनगुर्जरकवित्रो, भाग १, पृष्ठ २३४-२४० तथा भाग ३, पृष्ठ ७०५-७८।

हीरकलशका रचनाकाल वि० स० १६२४ से १६७७ तक माना जाता है । हीरकलशकी सात रचनाएँ प्राप्त हैं : 'सम्यक्त्वकौमुदी', 'सिंहासन वत्तीसी', 'कुमतिविध्वंस चौपाई', 'आराधना चौपाई', 'भुनिपति चरित्र चौपाई', 'सोलह स्वप्नसज्जाय', 'अठारह नातरा सम्बन्धी सज्ञाय ।'

सम्यक्त्वकौमुदीरास

इसकी रचना वि० स० १६२४ माह सुदी १५ बुधवार पुष्यनक्षत्रमें हुई थी । कविने रचनास्थलका उल्लेख करते हुए लिखा है कि मैंने इस रासकी रचना 'सवालप' नामकी नगरीमें की, जहाँके धार्मिक-स्नेहने मुझे बांध लिया था ।^१ इसकी मवसे प्राचीन प्रति वि० स० १६५२ भाद्र वदी ४ भौमवारकी लिखी हुई मौजूद है, जिसे वनासुत परोष वीरदासने अपने पढ़नेके लिए लिखा था । इस काव्यमें १०५० पद्य हैं और सभी चौपाइयोंमें निबद्ध हैं । इस राममें अनेक भक्तोंके चरित्रोंका सरस वर्णन है । भाषामें लय है और भावोंमें भक्तिकी सरसता ।

सिंहासन वत्तीसी

इस काव्यकी रचना वि० सं० १६३६ आसोज वदी २ को, सवालप देशके अन्तर्गत मेडता नामके नगरमें हुई थी । इसकी एक प्रति मेवाड़के सरस्वती भण्डारमें वि० सं० १६४६ कार्तिक सुदी १२ रविवारकी लिखी हुई मौजूद है ।^२ इस प्रतिमें श्लोक-संख्या ३५०० है । सभी पद्य चौपाई और दोहोंमें हैं । वैसे तो इस काव्यमें विक्रमादित्य भोजका चरित्र वर्णित है, किन्तु वास्तवमें दानकी महिमा बताना ही कविका मुख्य लक्ष्य था । दानकी महिमाका उल्लेख जैन-शास्त्रोंके अनुसार ही किया गया है ।

कुमतिविध्वंस चौपाई

इस काव्यके निर्माण-कालका उल्लेख करते हुए कविने लिखा है, 'इसकी

१. संवत् सोलहसई चउवीस, माही पूनम बुध सरोम पुष्य नक्षत्रई लेह, देश सवालप नयरी जेह, वर्म तणउ जिला वाघ्युनेह, तिहा कीई चउपई जेह ।

जैनगुर्जरकविओ, भाग १, पृष्ठ २३४-२३५ ।

२. राजस्थानमें हिन्दीके हस्तलिखित ग्रन्थोंकी खोज, भाग १, डॉ० मोतीलाल नेनारिया सम्पादित, हिन्दी विद्यापीठ, उदयपुर, १९४२ ई०, पृष्ठ १५०-१५३ ।

रचना वि० सं० १६७७ जेठ सुदी १५ बुधवारके दिन कर्णपुरी नामके नगरमें हुई थी ।' इसकी एक प्रति वि० सं० १७५९ की लिखी हुई मौजूद है ।

इस काव्यमें मूर्ति पूजाका समर्थन किया गया है । उस समय मुसलमान और हिन्दुओंके कुछ सम्प्रदाय मूर्ति-पूजाको कुमति मानने लगे थे । इसमें उसका निरास किया गया है ।

आराधना चौपई

इसकी रचना वि० सं० १६१३ माह सुदी १३ गुरुवारको नाणौरमें हुई थी । इसकी एक प्रति बीकानेरके नाहटा श्रीके पास है, जिसमें केवल ४ पन्ने हैं । दूसरी प्रति आसोज वदी १३ वि० सं० १८६९ की लिखी हुई महर भण्डारमें मौजूद है । इसमें केवल ७ पन्ने हैं । एक तीसरी प्रति और भी है जो १७वीं या १८वीं सदीकी लिखी हुई है, जिसमें ६ पन्ने हैं । इस काव्यमें २४ तीर्थंकरोंकी आराधना की गयी है ।

मुनिपति चरित्र चौपई

इस चौपईकी रचना वि० सं० १६१८ माह वदी ७ रविवारको बीकानेरमें हुई थी । इसकी प्रति बीरगामके संघ भण्डारमें मौजूद है । इसमें कुल ७३३ पद्य हैं । इसमें मुनिवर मुनिपतिके चरित्रकी महिमाका वर्णन है । पूरा काव्य 'मुनि-भक्ति' से ओतप्रोत है ।

सोलह स्वप्न सझाय

इस छोटे-से काव्यका निर्माण वि० सं० १६२२ भादो सुदी ५ को हुआ था । गर्भमें आनेके पूर्व तीर्थंकरकी माता १६ स्वप्न देखा करती है । उन्हींका यहाँ उल्लेख है । इसमें कुल २० पद्य हैं ।

अठारह नातरां सम्बन्धी सझाय

इसकी रचना वि० सं० १६१६ श्रावण शुक्लामें हुई थी । जम्बू स्वामीने जिन १८ नातराओंका उल्लेख किया है, उन्हींका इसमें वर्णन है । इसमें कुल ५२ पद्य हैं ।

१. सोलहसै सत्तोत्तरवास, कर्णपुरी नवरी-उल्हास ।

जेहि पुनिन ने बुध्वारे, श्री सवेगि जोग-अवतार ॥

जैनगुर्जरकवित्री, भाग १, पृष्ठ २४० ।

३५. पाण्डे जिनदास (वि० सं० १६४२)

‘जम्बू चरित्र’ में पाण्डे जिनदासने अपना परिचय दिया है। वे आगरेके रहनेवाले थे। उनके पिताका नाम ब्रह्मचारी सन्तीदास था। कुछ विद्वानोंका कथन है कि उन्होंने ब्रह्म सन्तीदासके पास शिक्षा प्राप्त की थी। हो सकता है कि उन्होंने शिक्षा भी अपने पिताके समीप ही ग्रहण की हो। एक ही व्यक्ति गुरु और पिता दोनों हो सकता है। यदि ‘ब्रह्म’ विशेषण शंका उत्पन्न करता हो तो यह भी असम्भव नहीं है कि श्री सन्तीदासने पुत्रोत्पत्तिके उपरान्त ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया हो।^१

इनका रचनाकाल बादशाह अकबरका समय माना जाता है। इन्होंने स्वयं भी ऐसा ही लिखा है।^२ इनके आश्रयदाता अकबरके प्रसिद्ध मन्त्री टोडरशाह थे। उनके पुत्र दीपाशाहके पढ़नेके निमित्त ही ‘जम्बूस्वामीचरित्र’की रचना हुई थी। टोडरशाहके परिवारके रिपभदास, मोहनदास, रूप मगद और लछमीदासका उल्लेख भी उन्होंने किया है। वे सभी धार्मिक व्यक्ति थे और उनकी ख्याति भी विशेष थी। दीपाशाहने मथुरामें एक ‘निपिटिका’का निर्माण करवाया था।^३ हो सकता है उन्होंने मथुराके प्राचीन जैन-स्तूपोंका भी जीर्णोद्धार करवाया हो।^४

पाण्डे जिनदासके लिखे हुए अनेक काव्योंका पता चला है। वे इस प्रकार हैं ‘जम्बूस्वामीचरित्र’, ‘योगीरासा’, ‘जखडी’, ‘चेतनगीत’, ‘मुनीश्वरीकी जयमाल’, ‘मालीरासा’, और ‘पद’। इनमें अन्तिम चार तो नवीनतम खोजके परिणाम हैं। ‘चेतनगीत’ श्री दि० जैन मन्दिर बधीचन्दजी, जयपुरके गुटका नं० २७ में, ‘मुनीश्वरी-

१ ब्रह्मचार भयो सतीदास, ताके सुत पांडे जिनदाम ।

तित या कथा करी मनलाय, पुन्य हेत मित तत वर ताहि ॥९५॥

दि० जैन मन्दिर, बढौनके सरस्वती भण्डारकी प्रति ।

२. अकबर पातस्याह का राज, कीनी कथा धर्म के काज,

भूल्यौ बिसर्यौ अक्षर जहा, पंडित गुणी सवारौ तहा ॥९२॥

३. कोई धर्मनिधि पासा साह, टोडल सुत आगरे सनाह ।

ताके नाव कथा यह करी, मथुरा में जिहि निसही करी ॥९३॥

ऋपभदास अरु मोहनदास, रूप मगद अरु लिप्येभीदास ।

धर्मबुद्धि तो रहीयौ चित्त, राज करे परवार मजुत्त ॥९४॥

४ कार्या नागरी प्रचारिणी पत्रिकाकी हस्तलिखित हिन्दी ग्रन्थोंकी खोजके त्रैवार्षिक २०वें विवरणमें पाण्डे जिनदासका विवरण, न० ३ ।

को जयमाल', गुटका न० १६० में, 'मालीरासा', गुटका नं० १६२ में और 'पद', गुटका नं० ३२ में सकलित है। इनके 'पद-संग्रह' का रचनाकाल वि० सं० १६७१ जेठ वदी १३ दिया हुआ है।

जम्बूस्वामीचरित्र

'जम्बूस्वामीचरित्र' की रचना वि० सं० १६४२ में हुई^१। इसमें जम्बूस्वामी नामक एक जैन-भक्त का चरित्र है। इसकी वह प्रति, जिमका उल्लेख काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिकामें है, सं० १७५१ की लिखी हुई है। हिन्दीके प्रसिद्ध जैन कवि विनोदीलालने अपने पढ़नेके लिए लिखी थी। जम्बूस्वामी जैनोके अन्तिम केवली थे और उनकी भक्तिमें ऐसी अनेकानेक रचनाएँ बनती चली आ रही हैं। हिन्दी-में लिखा हुआ यह प्रस्तुत चरित्र भाषा और भाव दोनों ही दृष्टियोंसे उत्तम कोटिका है।

जब राजा श्रेणिक भगवान् महावीरके समवशरणमें गया तो मानस्तम्भके समीपस्थ होते ही उसका मन कोमल हो गया,

“मानस्थम्भ पास जब गयौ, गयो मान कोमल मन मयौ।

तीन प्रदच्छिना टीनी राइ, राजा हरप्यै अगि न माइ ॥८॥

नमसकार करि पूज कराइ, पुणि मुनि कोठै बैठौ आइ।

परमेश्वर स्तुति राजा करै, बार-बार भगति उचरै ॥९॥”

योगीरासा

योगि-भक्तिका काव्य है। इसका विवरण काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिकाकी १७वीं त्रैवार्षिक खोज रिपोर्टमें पृष्ठ ८९ पर अंकित है। वीकानेरके अभय जैन पुस्तकालयमें 'जोगी रासी' की कई प्रतियाँ मौजूद हैं।^२ 'योगीरासा' की एक प्रति आमेरशास्त्रभण्डार और एक प्रति महावीरजी शास्त्रभण्डारमें भी है।

'योगीरासा' के दो पद्य अत्यधिक सुन्दर हैं, उनमें दूसरा तो आध्यात्मिक आजका प्रतीक है। कवि कहता है, “मैं मोहके विशाल पर्वतको खोदकर वहाँ दूँगा। स्थूल इन्द्रियोको जीवित नहीं छोड़ूँगा। कन्दर्परूपी विकराल सर्पके टुकड़े-टुकड़े कर दूँगा और विषम विषसे भरे हुए विषयोको तो समाप्त ही कर दूँगा,

१. भवत तो सोला मैं भए, बयालीस ता ऊपर गये।

भाटी वदि पाँचै गुस्वार, वा दिन कथा कियो उच्चार ॥९१॥

२. राजस्थानमें हिन्दीके हस्तलिखित ग्रन्थोंकी खोज, भाग ४, पृष्ठ १२६-३०।

“ना हौं राचौ णा हौ विरचौ, णा कछु मति ण भाणौ ।
जीव सवै कुइ केवल ज्ञानी, आपु समाणा जाणउ ॥२३॥
मोह महागिरि षांदि वहाऊँ, इन्द्रिय थूलि न राषउ ।
कंदर्प सर्प निदप करे बिनु, विषया विषम विष नाखौ ॥२४॥”

जखड़ी

यह काव्य ‘बृहज्जिनवाणी सग्रह’ (पृ० ६०९-६११) में प्रकाशित हो चुका है । इसका रचनाकाल वि० सं० १६७९ है । इसमें सात पद्य हैं । इसमें चौथा पद्य सम्यग्दृष्टिकी महिमासे युक्त है,

“दसण गुण विन जात जिके दिन सो दिन धिक-धिक जानि ।
धन्य सोहि सोही परमिज्ञो, आंति न मनमाहि आनि ॥
आंति सु मिथ्यादृष्टि लच्छन, संशय रहित सुदिष्टी ।
यो जानै विन गह्यौ गही जे, पद पावै परमिष्टी ॥४॥”

लावणी

पाण्डे जिनदासकी रची हुई दो लावणी श्री दि० जैन अतिशय क्षेत्र महावीर-जीके एक अधजले गुटकेमें निबद्ध है ।

“मै भव भव माहीं देव जनेस्वर पाऊँ
इन चौरासी कर माहिं फेरि नही आऊँ ॥
जै जै जैनधरम जिनदास लावणी गाई
तेरी अचल अषडित ज्योति सदा सुखदाई ॥”

चेतनगीत

इस गीतमें ५ पद्य हैं । कविने चेतनको सम्बोधन करके कहा है,

“चेतन हो तेरो परम निधन, काइ टलिद्री होइ रख्यो हो ।
निरमोलिक हो नग तेरे हाथ. मुठी बाँधि वीकत रख्यो ॥
कत रख्यौ मिथ्या मूठि बाँधि वि, बत नग अच्छता करो ।
निजु रत्न भोतरि जतन बाहिरि, दिष्टि कहि कैसे फुरौ ॥
इमि प्रकट परिषि बिहरपु, मानिबी बिलबिड जिगहि जेतनौ
तिम परम पंडित दिव्य दिष्टिहि, कहौ तुम स्यो चेतना ॥१॥”

मालीरासो

इसमें २६ पद्य हैं। यह एक रूपक-काव्य है। जीव मान्यो है और भव एक वृक्ष है। कविका कथन है कि भववृक्षके फल जहरके समान हैं, उन्हें नहीं चखना चाहिए,

“माली बरज्यौ हो ना रहै, फल चाषण की भूष।

बाधि सुगाढी गढगदी, कूदी चढ्यौ भवरूपि हो प्राणी ॥४॥

सुरहालि चढ़ी मालिया, हंसि हंसि ते फल पाय।

अंति सु रोवै रे कंदरो, जब माला कुमलाइ हो प्राणी ॥५॥”

पद

जिनदासके पदोंमें भक्त कविके हृदयकी स्वाभाविकता सर्वत्र व्याप्त है। एक पदकी कतिपय पंक्तियाँ इस प्रकार हैं,

“आनंदरूपी आनंद करता विरदुँ यही अति भारा।

सुष समूह का दाता भाई महामंत्र नवकारा हो ॥२॥

ऐसे प्रभु को नाम भविक जन पलक न जात बिसारा हो।

जिनदास नाम बलिहारी कवि हो मोहि निस्तारा हो ॥३॥”

३६. त्रिभुवनचन्द्र (१७वीं शताब्दी विक्रम पूर्वार्ध)

त्रिभुवनचन्द्र हिन्दीके प्रौढ कवि थे। वे आगरेके रहनेवाले थे। उन्हें पाण्डे रूपचन्द्र और कवि बनारसीदासका सान्निध्य प्राप्त हुआ था।^१ उनकी रचनाएँ उसी रंगमें रंगी हुई हैं, जो बनारसी-मण्डलकी मुख्य देन थी। उनके पारिवारिक जीवन और गुरु-परम्पराके विषयमें कुछ भी विदित नहीं है। वे अपनी रचनाओंमें केवल ‘चन्द्र’ का प्रयोग करते हैं।

उनकी हिन्दी-रचनाओंमें अनित्य पचाशत, पद्मव्य वर्णन, प्रास्ताविक दोहे और फुटकर कवित हैं। प्रथम दो संस्कृतकी अनुवाद-मात्र हैं, और अवशिष्ट दो मौलिक कृतियाँ हैं। भाषा-शैलीके आधारपर चन्द्रगतक भी इन्हींकी कृति मालूम होती है। उसमें कविके उपनाम चन्द्रका ही प्रयोग है। त्रिभुवनचन्द्र, १७वीं शताब्दीके प्रथम पादके कवि थे। उनकी रचनाओंमें उत्कृष्ट कोटिका साहित्य निबद्ध है।

१ प्रशस्तिसंग्रह, जयपुर, प्रस्तावना, पृष्ठ १८।

अनित्य पंचाशत

इसकी प्रति आमेरके शास्त्रभण्डारमे मौजूद है। इसमें पद्य-संख्या ५५ तथा छन्द अधिकतर छप्पय और सवैया है। इसकी दूसरी प्रति जयपुरके पण्डित लूणकरजीके मन्दिरमे विराजमान गुटका न० ३५ वेष्टन न० ३१९ में निबद्ध है। इस गुटकेपर लेखनकाल वि० स० १६५२ पड़ा हुआ है। इससे सिद्ध है कि 'अनित्य पंचाशत' की रचना १६५२ से पूर्व हो चुकी थी। बनारसीदासका 'कल्याण मन्दिरस्तोत्र' भी इसी गुटकेमें निबद्ध है।

प्रारम्भिक मगलाचरणमें ही कविने अत्यधिक सरस ढंगसे उस भगवान् की जय-जयकार की है, जो ससारमे 'परमात्म' के नाम प्रसिद्ध है,

“सुद्ध स्वरूप अनूपम मूरति जासु गिरा करुणामय सोहै।

संजमवंत महामुनि जोध जिन्हो पर धीरज चाप धरौ है।

मारन कौ रिपु मोह तिन्हें बह तीक्ष्ण सारक पंकति हो है।

सो भगवत सदा जयवंत नमों जग मे परमात्म जो है ॥”

ज्ञानीजन सासारिक हर्ष और शोकको वास्तविक नहीं मानते। वे इन दोनोंसे ही निरपेक्ष रहते हैं। इस विचारसे सम्बन्धित एक पद्य देखिए,

“जहाँ है संजोग तहाँ होत है वियोग सही,

जहाँ है जनम तहाँ मरण कौ बास है।

संपति विपति दोऊ एक ही भवन दासी

जहाँ वसै सुष तहाँ दुष कौ विलास है।

जगत मे बार-बार फिरै नाना परकार

करम अवस्था झूठी थिरता की आस है।

नट कैसे भेष और और रूप होहिं तातैं,

हरप न सोग ग्याता सहज उदास है ॥५१॥”

अन्तमे संस्कृत 'अनित्य पंचाशत' के रचयिता आचार्य पद्मनन्दिकी वन्दना की है।

चन्द्रशतक

इसकी प्रति जैन सिद्धान्त भवन आरामें मौजूद है। इसमें १०० पद्य हैं। कवित्त और सवैयोका ही प्रयोग किया गया है। यह एक प्रौढ रचना है। भाषा सरल होते हुए भी सरस है और भाव मीधे-साधे होते हुए भी मधुर है। कवितामें न तो प्रसादकी कमी है और न लालित्यकी। सभी पद आध्यात्मिकतासे ओत-प्रोत है। उदाहरणके लिए,

“गुन सदा गुनी माहिं, गुन गुनी भिन्न नाहिं,
 भिन्न तो विभावता, स्वभाव सदा देखिए ।
 सोई है स्वरूप आप, आप सो न है मिलाप,
 मोह के अभाव में, स्वभाव सुद्ध देखिए ॥
 छहो द्रव्य मासते, अनादि के ही भिन्न भिन्न,
 आपने स्वभाव सदा, ऐसी विधि देखिए ।
 पाँच जड़ रूप, भूप चेतन सरूप एक,
 जानपनों सारा चंद, साथे यों त्रिसेखिए ॥”

३७. कुमुदचन्द (वि० सं० १६४५-१६८७)

इनका जन्म गोपुर नामके गाँवमें हुआ था । पिताका नाम सदाफल और माताका नाम पद्माबाई था ।^१ कुल मोढवशके नामसे विख्यात था । यशपाल मोढके ‘मोहपराजय’ से विद्वान् परिचित ही होंगे । मोढ गुजराती धनियाँ होते थे । अवश्य ही कुमुदचन्दके पूर्वज गुजरातसे राजस्थानके गोपुर ग्राममें आ बसे होंगे । उनकी रचनाओंपर राजस्थानी और गुजरातीका प्रभाव है । प्राचीन हिन्दी, राजस्थानी और गुजरातीमें विशेष अन्तर नहीं था । अतः कुमुदचन्दकी कृतियोंकी इनमेंसे किसी एक भाषाकी कहना संगत नहीं है ।

उन्हे जन्मसे ही उदासीन प्रवृत्ति और अध्ययनशील मस्तिष्क मिला था । पहलीका प्रभाव यह हुआ कि वे युवावस्थासे पूर्व ही उदासीन हो गये । अध्ययन-शील होनेके कारण उन्होंने शीघ्र ही व्याकरण, काव्य और सिद्धान्तपर अधिकार कर लिया । भट्टारक रत्नकीर्त्ति अपने शिष्यके ज्ञानको देखकर मुग्ध हो उठे । वारडोलीमें नया पट्ट स्थापित किया था । उसपर कुमुदचन्दको वि० सं० १६५६ में अभिषिक्त कर दिया ।^२ इस पदपर वे वि० सं० १९८७ तक प्रतिष्ठित रहे ।^३

१. मोढवश श्रृंगार शिरोमणि, माह सदाफल तात रे ।
 जायो यतिवर जुग जयवतो, पद्माबाई सोहात रे ॥
 धर्मसागरकृत गीत ।

२. सवत् सोल छपन्ने वैशाखे प्रगट पयोधर थाप्या रे ।
 रत्नकीर्त्ति गोर वारडोली वर सूर मंत्र शुभ आप्या रे ॥
 माई रे मनमोहन मृनिवर सरस्वती गच्छ सोहत ।
 कुमुदचन्द भट्टारक उदयो भवियण मन मोहंत रे ॥
 गणेश कवि कृत ‘गुरुस्तुति’ ।

३ वही ।

कुमुदचन्दकी ख्याति अधिक फैली, गुरु रत्नकोत्तिसे भी अधिक । राजा और नवाब भी उनकी प्रशंसा करते थे । उनके विद्यात्रलसे बड़े-बड़े विद्वान् वशवर्त्ती हो गये थे । जहाँ जाते, जनता उनके पीछे हो जाती । इसका कारण था, विद्वत्ताके साथ-साथ वाणीकी मधुरता और हृदयकी पवित्रता । उनके शिष्य धर्मसागरने एक गीतमें लिखा है कि वे जहाँ विहार करते, मार्ग कुकुमसे छिड़क दिये जाते, चौक मोतियोंसे पूरे जाते और बघाये गाये जाने लगते ।

कुमुदचन्द विद्वान् हो नहीं, अपितु साहित्यकार भी प्रथम कोटिके थे । अवतक उनकी २८ रचनाएँ और अनेक पद तथा वित्तियाँ प्राप्त हुई हैं । इनकी रचनाओंमें गीत अधिक हैं । उनका सम्बन्ध नेमीश्वर और राजुलके प्रसिद्ध कथानकसे है । 'नेमिजिनगीत'में राजुलका सौन्दर्य-वर्णन करते उन्होंने लिखा है,

“रूपे फूटडी मिटे जूठडी बोले मोठडी वांणी ।

विहुम उठडी पल्लव गोठडी रसनी कोटडी बख्ताणी रे ॥

सारंग वयणी सारंग नयणी सारंग मनी श्यामा हरी ।

लंबी कटि ममरी बंकी शंकी हग्गिनी मारि रे ॥”

‘नेमिनाथ वारहमासा’, ‘प्रणयगीत’ और ‘हिण्डोलनागीत’में राजुलका विरह मुखर हो उठा है । फाल्गुनमास आनन्दका बना होता है । पत्नियाँ पतियोंके साथ फाग खेलती हैं । उनके धदन प्रसन्नतासे सदैव खिले बने रहते हैं । किन्तु राजीमती क्या करे, उसके पतिने वैराग्य ले लिया है । वह लौटकर नहीं आयेगा । उसका विरह फूट पड़ा,

“फागुण केसू फूलीयो, नर नारी रमे वर फाग जी ।

हंस विनोद करे वणा, किम नाहे धर्यो वैराग जी ॥”

‘वणजारागीत’ में २१ पद्य हैं । यह एक रूपक-काव्य है । इसमें मनुष्य वणजारा है । जिस तरह वणजारे इधर-उधर घूमते-फिरते हैं, उसी भाँति यह मनुष्य संसारमें भ्रमण करता है । दिन-रात पाप कमाता है । संसारके बन्धनसे कभी छूटता नहीं,

“पाप कर्खां ते अनत, जीवदया पाली नहीं ।

सांचो न बोलियो बोल, भरम मो साचहु बोलिया ॥”

१. सुन्दरि रे सहभाबो, तहो कुकुम छडो देवडाबो ।

बारु मोतिये चोक पूराबो, रूडा सहगुरु कुमुदचन्द ने बवाबो ॥

धर्मसागरकृत गीत ।

कुमुदचन्दकी विनतियाँ भक्तिरसकी पिचकारियाँ ही हैं। उनका सकलन मन्दिर ठोलियान, जयपुरके गुटका नं० १३१ में प्राप्त होता है। इस गुटकेका लेखनकाल वि० स० १७७९ दिया हुआ है। एक विनतीकी कुछ पक्तियाँ इस प्रकार हैं,

“प्रभु पायं लागौ करु सेव थारी ।
तुम सुन लो अरज श्री जिनराज हमारी ।
घणों कस्ट करिदेव जिनराज पाम्यो
है सबै ससारनौ दुप वाम्यौ ।
जब श्री जिनराजनौ रूप दरस्यौ
जबै लोचना सुप सुधाधार वरस्यौ ॥
लह्या रतनचिंता नवनिधि पाई
मानौं आगणै कलपतर आजि आयो ।
मनवाछित दान जिनराज पायौ
गयो रोग सताप मोहि सरव त्यागी ॥”

कुमुदचन्दके पद मन्दिर लूणकरणजी पाण्ड्या, जयपुरके गुटका न० ११४ में अंकित है। एक पदमे प्रभुको मोठा उपालम्भ देते हुए भक्त कविने लिखा है,

“प्रभु मेरे तुमकु ऐसी न चहिए ।
सवन विघन घेरत सेवक कू मौन धरी क्यों रहिए ॥
विघन हरन सुख करन सबनि कू चित्त चिंतामनि कहिए ।
अशरण शरण अबन्धु कृपासिन्धु को विरद नीवहिए ॥
हम तो हाथ विकाने प्रभु के अब जो करें सो सहिए ।
तो मनि कुमुदचन्द कहे शरणागति की सरम जु गहिए ॥”

उनकी कृतियोंमे ‘भारतबाहुबलिछन्द’ एक खण्डकाव्य है। इसके कथानकमे भरत और बाहुबलिके प्रसिद्ध युद्धकी कथा है। दोनों ही भगवान् ऋषभदेवके चक्रवर्त्ती पुत्र थे। भरत बड़े और बाहुबलि छोटे थे। भरतने अपने चक्रवर्त्तित्वको सार्वभौम बनानेके लिए बाहुबलिको भी झुकाना चाहा। दोनोंमें द्वन्द्व युद्ध हुआ। जीत बाहुबलिकी हुई, किन्तु उन्हें संसारसे वितृष्णा हो गयी और वे वनमे जाकर तप करने लगे।

पूरे काव्यमें दो रस प्रमुख रूपसे पनप सके हैं : वीर और शान्त। बाहुबलिका समूचा जीवन एक आदर्शचरित्र है। वे वीरताके वरेण्य और शान्तिके अग्रदूत हैं। वे ही दोनों रसोंके नायक हैं। द्वन्द्व युद्धको जाते हुए उनका एक दृश्य है,

“चाह्या मल्ल अखाडे बलीभा,
 सुर नर किन्नर जोवा मलीभा ।
 काछ्या काछ कशी कड तांणी,
 बोले वांगढ बोली वाणी ।
 भुजा दड मन सुंड समाना,
 ताडंतावंखारे नाना ।
 हो हो कार करि ते धाया,
 वछो वच्छ पड्या ले राया ।
 हक्कारे पन्वारे पाडे,
 वलगा वलग करी ते त्राडे ।
 पग पड्या पोहोवी-तल बाजे,
 कडकडता तरुवर से भाजे ।
 नाठा वनचर त्राठा कायर,
 छूटा मपगल फूटा सापर ।
 गड गडता गिरिवर ते पढीआं,
 फूत फरता फणपति ढरीआ ।
 गड गडगढीभा मंदिर पढीआं,
 दिग दतीव मक्या चल चलीभा ॥”

इस काव्यका निर्माण वि० सं० १६७० ज्येष्ठ शुक्ला छठको हुआ था । इसको एक हस्तलिखित प्रति आमेरशास्त्रभण्डार जयपुरके गुटका न० ५० मे पृ० ४० से ४८ तक अंकित है ।

‘ऋषभ-विवाहला’ एक महत्त्वपूर्ण कृति है । इसकी रचना वि० सं० १६७८ मे घोघानगरमे हुई थी । यह उपर्युक्त गुटकेमे ही पृ० २२७ से २३४ तक निबद्ध है । इसमे ऋषभदेवकी माँके १६ स्वप्न देखनेसे लेकर ऋषभदेवके विवाह पर्यन्तका विशद वर्णन है । अन्तमें वैराग्य धारण करने और मोक्ष-प्राप्तिका उल्लेख है । यह सब कुछ ग्यारह ढालोमे सम्पन्न हुआ है । अन्तिम ढाल मुख्य है । उससे ‘विवाहला’ शब्द सार्थक सिद्ध होता है । भक्तिपरक कृतियोमे भौतिक विवाह ‘विवाहला’ नहीं कहलाता, जब आराध्यदेव दीक्षाकुमारी, सयमश्री या मुक्तिवधूका वरण करता है, तो वह ‘विवाहला’, ‘वीवाहला’, ‘वीवाहलौ’ आदि सज्ञाओसे अभिहित होता है । ‘ऋषभ-विवाहला’की अन्तिम ढालमे मुक्तिवधूके साथ ऋषभदेवका विवाह हुआ है ।

इस काव्यमें अनेक हृदयग्राही दृश्य हैं । ऋषभदेवका कच्छमहाकच्छकी जिस पुत्रीके साथ विवाह होना था उसके सौन्दर्यका एक चित्र है,

“कछ महाकछ राय रे, जेहनुं जग जश गाय रे ।
तस कुअरी रूपे सोहे रे, जोतां जनमन मोहे रे ।
सुन्दर वेणी विशाल रे, अरध शशो मम भाल रे ।
नयन कमलदल छाजे रे, मुख पूरणचन्द्र राजे रे ।
नाके सोहे निल्लु फूल रे, अधर सुरग तणुं नहिं भूले रे ॥”

ऋषभदेव मां मरुदेवीके गर्भमें आये । इन्द्रकी आज्ञासे विविध देवियां मांकी सेवा करने आ गयी । सेवामें तल्लीन देवियोंका भक्ति-भाव देखिए,

“एक नित्य निहवावे, एक पपाले पाय ।
एक बीजड़डे चटकावे, सरके वाय ॥
एक वेणी समारे, नयणे काजल सारे ।
एक पीयल काढ़े, एक अमरी सिणगारे ॥
एक चोसर गूथे, एक आपे तम्बोल ।
एक पग ते पीले, कुंकम सुरंग रोल ॥”

जन्मके उपरान्त वालक ऋषभदेव धीरे-धीरे बढने लगे,

“दिन दिन रूपे दीपतो, कांइ बीजतणो जिम चद्र रे ।
सुर वालक साथे रमे, सहु सज्जन मतिं आणद रे ॥
सुन्दर वचन सोहामणां, बोले बाहुअडो वाल रे ।
रिम झिम बाजे धूअरी, पगे चाले वाल मराल रे ॥”

उपयुक्त रचनाओंके अतिरिक्त कुमुदचन्दने, ‘नेमीश्वर हमची’ — ८७ पद्य, ‘त्रण्यरतिगीत’ — १७ पद्य, ‘दशलक्षणधर्मव्रतगीत’ — ११ पद्य, ‘जीलगीत’ — १० पद्य, ‘सप्तव्यसनगीत’ — १३ पद्य, ‘अढ़ाईगीत’ — १४ पद्य, ‘भरतेश्वरगीत’ — ७ पद्य, ‘पार्वनाथगीत’ — १९ पद्य, ‘अन्धोलडोगीत’ — १३ पद्य, ‘आरतीगीत’ — ७ पद्य, ‘जन्मकल्याणरुगीत’ — ८ पद्य, ‘चिन्तामणिपार्वनाथगीत’ — १३ पद्य, ‘दीपावली-गीत’ — ९ पद्य, ‘गीतमस्वामी चौपई’ — ८ पद्य, ‘पार्वनाथकी विनती’ — १७ पद्य, ‘लोडणपार्वनाथजी’ — ३० पद्य, ‘आदीश्वर विनती’ — १० पद्य, ‘मुनिसुव्रतगीत’ — ७ पद्य, ‘गीत’ — १० पद्य, ‘जीवडागीत’ — १० पद्य, ‘चौबीस तीर्थकर देह प्रमाण चौपई’ — १७ पद्य और ‘त्रेपनक्रिया विनती’ — १४ पद्यका भी निर्माण किया था ।

३८. कवि परिमल्ल (वि० सं० १६५१)

कवि परिमल्लकी कुल-परम्परा इस प्रकार है चौधरी चन्दन, रामदास, आसकरन । परिमल्ल आसकरनके पुत्र थे । चौधरी चन्दनका ग्वालियरके राजा मानके दरबारमें अत्यधिक आदर-सम्मान होता था । रामदास और आसकरनने उस स्यातिको मुरक्षित रखा । कवि परिमल्लका जन्म ग्वालियरमें ही हुआ था, किन्तु वे आगरामें रहते थे । ग्वालियरमें मानसिक कष्ट रहनेके कारण उन्होंने आगराको अपना निवास-स्थान बनाया था, जैसा कि 'बसै आगरे में तजि सल्लु' से स्पष्ट है,

“ता आगै चंदन चौधरी, कोरति सब जग में विस्तरी ॥

जाति बरहिया गुन गंभीर । अति प्रताप कुल मंडन धीर ॥

ता सुत रामदास परवीन । नंदनु आसकरनु सुषलीन ॥

ता सुत कुल मंडन 'परिमल्ल' । बसै आगरे में तजि सल्लु ॥”^१

उस समय आगरामें सम्राट् अकबरका शासन था । उसकी प्रशंसा करते हुए कविने लिखा है, “वह हमारे सूर्यकी भांति तपता है, उसके राज्यमें कही अनीति नहीं है, और उसने समूची पृथ्वीको जीत लिया है”,

“बबर पाति साहि होइ गयौ । ता सुत साहि हिमाउ भयौ ॥

ता सुत अकबर साहि सुजानु । सो तप तपै दूसरौ मानु ॥

ताके राज न कहूं अनीति । वसुधा सर करै सब जीति ॥३२॥”

कवि परिमल्ल बरहिया जातिमें उत्पन्न हुए थे । उस समय बरहियोंके अनेको घर ग्वालियरमें थे । सभी वैभव-सम्पन्न, मर्यादापूर्ण और यशस्वी थे । उनमें सर्वोत्कृष्ट होनेके कारण ही चन्दन चौधरी कहलाते थे । कहनेका तात्पर्य यह कि कविका जन्म एक उच्च परिवारमें हुआ था ।

श्रीपाल चरित्र

यह काव्य अत्यधिक लोकप्रिय था । इसकी इतनी हस्तलिखित प्रतियाँ उपलब्ध हैं कि यहाँ सबका उल्लेख असम्भव ही है । छह प्रतियोंका विवरण काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिकाकी बीसवीं त्रैमासिक रिपोर्टमें दिया गया है । ये प्रतियाँ क्रमशः वि० सं १८०७, १८३५, १८५६, १८७४, १९१३ और

१. श्रीपालचरित्र, पृष्ठ ५, काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिकाकी २०वीं त्रैमासिक रिपोर्ट, न० ४ ।

१९२६ की लिखी हुई है। एक प्रति आमेरशास्त्रमण्डार जयपुरमें,^१ दूसरी जयपुरके ठोलियोके दि० जैन मन्दिरमें^२ और तीसरी जयपुरके वजीरचन्दजीके मन्दिरमें मौजूद है।^३ दिल्लीके पंचायती मन्दिरमें भी एक प्रति है। इन सबमें प्राचीन प्रति आमेरशास्त्रमण्डारकी है। यद्यपि काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका-की १९वीं त्रिवरणिकाके सम्पादकोने, इसका रचनाकाल वि० सं० १६४९ निर्धारित किया है, किन्तु सभी प्राचीन प्रतियोंमें वि० सं० १६५१ दिया हुआ है।

यह एक उत्तम कोटिका प्रबन्ध-काव्य है। इसमें महाराजा श्रीपालका चरित्र वर्णित है। उनकी पत्नी मैनासुन्दरीने, जिनेन्द्र-भक्तिसे ही अपने पति श्रीपालका कोढ़ ठीक किया था। श्रीपाल भी भगवान् जिनेन्द्रका भक्त हो गया था। इस काव्यमें वीर और भक्ति रसका समन्वय हुआ है।

इसको पढ़नेसे स्पष्ट हो जाता है कि रचयिता एक प्रौढ कवि थे। उन्होंने आगरे और ग्वालियरका मजीव चित्र उपस्थित किया है। श्रीपाल और मैना-सुन्दरीके जीवनकी अनेक घटनाओंको सुन्दरताके साथ चित्रित किया गया है। धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य, हिंसा और अहिंसाके घात-प्रतिघातोंको भी सुष्ठु ढंगसे दिखलाया है। अन्तमें जैनधर्म और उसके 'भक्तिपरक गीतों' में ही महाकाव्य पूर्ण हुआ है।

कविने जिन-नासन, जिन-माता और जिन-मुनियोंके चरणोंमें अपनी श्रद्धा समर्पित की है,

“वंदों जिन शासन कौ धम्म, आप साय नासै अघकम्म ।

वंदों गुरु जे गुण के सूर, जिनके होय ग्यान कौ पूर ।

वंदों माता सींह वाहिनी, जातैं सुमति होय अति घनी ।

वंदौ मुनियन जे गुन धम्म, नवरस महिमा उदतिन कर्म ॥

प्रशस्ति अन्तिम ॥”

‘श्रीपाल चरित्र’ दोहे-चौपाइयोंमें लिखा गया है। कहीपर भी यति-भंग और छन्द-भंग नहीं हुआ है। अनुप्रासोंका चयन भी सुन्दर है। यद्यपि उसकी भाषामें तद्भव शब्दोंका प्रयोग अधिक हुआ है, किन्तु उसकी गति-शीलता कही भी विश्रृंखल नहीं होने पायी है। भाषामें व्रज, अवधी, बुन्देलखण्डी और मारवाड़ीका

१ प्रशस्तिग्रन्थ, जयपुर, पृष्ठ २७१। इस प्रतिका लिपिकाल वि० सं० १७६४ दिया हुआ है।

२ राजस्थानके जैन शास्त्रमण्डारोंकी ग्रन्थसूची, भाग ३, पृष्ठ २१६।

३. वही, पृष्ठ ७६।

मिश्रण है। कही दीनी, लीनी, कही दियो, लियो, अजहूँ और कही कहाडे, सुवासिणि, सीसाण और मणू आदि शब्दोंका प्रयोग है। मिश्रण होते हुए भी भाषाको 'सधुक्कडी' की संज्ञा नहीं दी जा सकती, क्योंकि उसमें साहित्यिकता है।

३९. वादिचन्द्र (वि० सं० १६५१)

ये मूलसंघके भट्टारक ज्ञानभूषणके प्रशिष्य और प्रभाचन्द्रके शिष्य थे। इनकी गर्दा गुजरातमें कहीपर थी। इनकी गुरुपरम्परा विद्यानन्दि, मल्लिभूषण, लक्ष्मीचन्द्र, वीरचन्द्र, ज्ञानभूषण, प्रभाचन्द्रके रूपमें कही जाती है।^१ वादिचन्द्र एक समर्थ साहित्यकार थे। उन्होंने संस्कृत और गुजराती मिश्रित हिन्दीमें लिखा। इनका संस्कृतमें लिखा हुआ 'पार्श्वपुराण' १५०० श्लोकप्रमाण है। उसकी रचना वाल्हीक नगरमें कार्तिक सुदी ५ वि० सं० १६४० को हुई थी।^२ 'ज्ञानसूर्योदय' नाटककी तो बहुत ही ख्याति है। उसका निर्माण माघ सुदी ८ वि० सं० १६४८ को मधुकनगरमें हुआ।^३ 'पवनदूत' तो कालिदासके मेघदूतके आधारपर रचा गया एक सरस खण्ड-काव्य है। इसमें कुल १०१ पद्य हैं।^४ 'यशोधरचरित्र' अकलेश्वर भैरोचके चिन्तामणि पार्श्वनाथके मन्दिरमें, वि० सं० १६५७ में पूर्ण किया गया।^५

१ वादिचन्द्र, श्रीपाल आख्यान, प्रशस्ति, पृष्ठ ५-८, जैन साहित्य और इतिहास, पृष्ठ ३८७, पादटिप्पणी २।

२. गून्याब्दी रसाब्जाके वर्षे पक्षे समुज्ज्वले ।
कार्तिकमासि पंचम्या वाल्हीके नगरे मुदा ॥

पार्श्वपुराण, प्रशस्ति, ३ श्लोक, प्रशस्तिसंग्रह, भाग १, वीरमेवामन्दिर, दिल्ली, प्रस्तावना, पृ० २४, पादटिप्पणी १।

३ वसु-वेद-रसाब्जाके वर्षे माघे सिताष्टमी दिवसे ।

श्रीमन्मधुकनगरे सिद्धोऽयं बोधसरम्भ ॥

ज्ञानसूर्योदय नाटक, प्रशस्ति, ३ पद्य, जैन साहित्य और इतिहास, पृ० ३८५, पाद-टिप्पणी ४। यह नाटक, जैन ग्रन्थरत्नाकर कार्यालय, बम्बईसे, सन् १९०६ में, प० नाथूराम प्रेमीके अनुवादसहित प्रकाशित हो चुका है।

४ इस खण्डकाव्यको स्वर्गीय प० उदयलालजी काशलीवालने सन् १९१४ में हिन्दी अनुवाद सहित जैन साहित्य प्रसारक कार्यालय, बम्बई-द्वारा प्रकाशित किया था। अब यह निर्णयसागर प्रेसकी काव्यमालाके तेरहवें गुच्छकमें छपा है।

५. अकलेश्वरमुग्रामे श्रीचिन्तामणिमन्दरे ।

सप्तपत्र रसाब्जाके वर्षेऽकारि सुशास्त्रकम् ॥

यशोधरचरित्र, प्रशस्ति, ८१वाँ पद्य, प्रशस्तिसंग्रह, प्रथम भाग, दिल्ली, प्रस्तावना, पृ० २४, पादटिप्पणी ४अ।

‘सुलोचना चरित्र’ की एक हस्तलिखित प्रति वि० म० १६६१ की लिखी हुई मिली है।^१ ग्रन्थरचना उससे कुछ पूर्व हुई होगी।

उन्होंने गुजराती मिश्रित हिन्दी में भी अनेक रचनाएँ की। उनमें महत्त्वपूर्ण ये हैं - ‘श्रीपाल आख्यान’, ‘भरत बाहुवली छन्द’, ‘आराधना गीत’, ‘अम्बिका कथा’ और ‘पाण्डवपुण्य’।

श्रीपाल आख्यान

इस आख्यान की एक प्रति वम्बई के ऐलक पन्नालाल सरस्वतीभवन में मौजूद है। श्री मोहनलाल दुलीचन्द देसाई ने जिस प्रतिका उल्लेख किया है, वह वि० सं० १६७६ पौष वदी ३ की लिखी हुई है।^२ आख्यान के विषय में पण्डित नाथूरामजी प्रेमी ने लिखा है कि यह एक गीतिकाव्य है और इसकी भाषा गुजराती मिश्रित हिन्दी है।^३ इसकी रचना संघपति धनजी सवाके कहने से वि० सं० १६५१ में हुई थी।^४ इसमें आकर्षण की कोई कमी नहीं है। नौ रसों का प्रयोग हुआ है। भाषा में प्रवाह और सरलता है। काव्य में अविकतर दोहे और चौपाई का प्रयोग हुआ है। प्रारम्भिक मंगलाचरण देखिए,

“आदि देव प्रथमि नमि, अंति श्री महावीर।

बागवादिनि वदने नमि, गरुड गुण गंभीर ॥”

“सरसति सुममति णये अणुंसरि, गौर गरुथा गोयम मनि धरि।

बोलु एक हुं सरस आख्यान, सुण जे सज्जन सहु सावधान ॥”^५

इस काव्य के पढ़ने से जिनेन्द्र के प्रति भक्तिपूर्ण भावों का उदय होता है। चंचल चित्त स्थिर होकर भगवान् की भक्ति में लग जाता है। दान देने, जिनपूजा करने और सम्यक्त्व धारण करने में मन लगता है। णवकार मन्त्र के उच्चारण में, और ब्रह्म को धारण करने में हृदय आनन्द का अनुभव कर उठता है। इस गीत के गाने से नर-नारियों को अनेक प्रकार के मंगल प्राप्त होते हैं,

“भवियन थिर मन करीने सुणज्यो नित सम्बन्ध जी ॥९॥

१ इसकी एक हस्तलिखित प्रति ईडर के शास्त्रभण्डार में मौजूद है, और दूसरी ऐलक पन्नालाल दि० जैन सरस्वतीभवन में है।

२, जैनगुर्जरकवित्रो, तीजो भाग, पृ० ८०४।

३. जैन साहित्य और इतिहास, पृ० ३८७।

४. संघपति धन जी मवा वचनें कीवो ए प्रवध जी।

केवली श्रीपाल पुत्र सहित तुम्ह नित्य करो जयकार जी ॥१२॥

५. जैनगुर्जरकवित्रो, तीजो भाग, पृ० ८०३।

दान दीजे जिनपूजा कीजे समकित मनैं राखिजै जी ।
 सुत्रज भणिण् णवकार गणिण् असत्थ न विभाषिजे जी ॥१०॥
 लोभ तजीजे ब्रह्म धरीजे सांसल्यानुं फल एह जी ।
 ए गीत जे नर नारी सुणसे अनेक मंगल तरु रोह जी ॥११॥”

भरत-बाहुवली छन्द

इसका उल्लेख श्री मोहनलाल टुलीचन्द देसाईने ‘जैनगुर्जरकविओ’ भाग ३ पृ० ८०४-५ पर किया है । उसका एक पद्य इस प्रकार है,

“बोलि वादीचन्द्र गणनु कुण रत्नाकर,
 अवनि एक तु मल अचल महिमा महिमाकर,
 तु असलउ अरदेव जित भवतारण,
 आश्रीतना जे लोक तेहनुं नरक निवारण,
 ऋषभदेव वलित मलो, बाहुवल जग जाणीइं,
 भगति पामी भाव सुं तुम गुण एक वखाणीइ ॥४८॥”

आराधना गीत^१

इसकी प्रति सादरापुरमे पार्श्वनाथ चैत्यालयके सरस्वतीभवनमे धर्मभूषणके शिष्य ब्रह्म वाघजीकी लिखी हुई मौजूद है । यह एक मुक्तक काव्य है, और उसमे कुल २८ पद्य हैं । प्रत्येक पद्य अर्हन्तकी भक्तिसे सम्बन्धित है । प्रथम पद्यमे ही सरस्वती और गणधरकी वन्दना करते हुए कविने कहा है कि जो कोई इस आराधनाको पढेगा अथवा सुनेगा, उसके पापका तो लेश-मात्र भी न रह जायेगा ।

“श्री सरसती नमी वर पाय, गोरुआ गणधर राय ।
 कहुं आराधना सुविशेष, सुणे पाप न रहे लवलेस ॥१॥”

अम्बिका-कथा

इस कथाकी रचना वि० स० १६५१ मे हुई थी । इसकी एक हस्तलिखित प्रति लखनऊके श्री विजयसेन और यति रामपालजीके पास है । इसमे देवी अम्बिकाके प्रति भक्ति-भाव प्रदर्शित किया गया है । यह कथा प्रकाशित हो चुकी है ।^२

१. वही, पृ० ८०५ ।

२. अग्ररचन्द नाहटा, अम्बिकाकथा, अनेकान्त, वर्ष १३, किरण ३-४ ।

पाण्डव-पुराण

इसकी हस्तलिखित प्रति जयपुरके तेरहपन्थी मन्दिरमें मौजूद है। इनकी रचना वि० सं० १६५४ में नौवकमें हुई थी।^१

४०. गणि महानन्द (वि० सं० १६६१)

तपागच्छके प्रसिद्ध श्रीहीरविजयसूरिकी गिण्यपरम्परामें एक श्री विद्याहर्ष हुए। उनके गिण्य गणि महानन्द थे।^१ सम्भवतया महानन्द गुजरातके रहनेवाले थे, क्योंकि उनकी रचनापर गुजरातीका अधिक प्रभाव है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुजराती उनकी मातृ-भाषा थी। अपने पूर्वाचार्योंका उल्लेख करते हुए उन्होंने लिखा है कि श्री हीरविजयसूरिने अकबर बादशाहको उपदेश दिया था, और श्रीविजयसेन गणिने अकबरके दरबारमें भट्ट नामके एक विद्वान्को वाद-विवादमें परास्त किया था,

“श्री विजयसेन गणधार रे।

जिणि शाहि अकबरनी सभा सांहि. मट्ट सुरे कीधो कीधो बडुअ संग रे।

मिथ्यामत रेषही करी रे जिणि गढ्यु गढ्यु जिनशासनि रगरे ॥”

महानन्दकी एक-मात्र रचना ‘अंजना-मुन्दरी रास’ है, जो रायपुरमें वि० सं० १६६१ में रची गयी थी। अंजना हनुमान्की मां थी। उनपर अनेक आपत्तियाँ आयीं, किन्तु वे जिनेन्द्रकी भक्तिसे विचलित न हुईं। उनका सारा जीवन भक्ति-का ही जीवन है। उनकी तुलना मीरासे नहीं की जा सकती। मीराने लौकिक पक्षको नगण्य समझा, बलौकिकमें ही विभोर बनी रही। अंजनाने लोक और अलोक दोनों ही का समान रूपसे निर्वाह किया। उसने गृहस्थाश्रमके कर्तव्योंका भी पालन किया, और वीतरागी भगवान्से प्रेम भी किया।

१. वेदवाणपडव्जोंके वर्षे तिपेय मासि चद्रे।

नोधकानगरेश्कारि पाण्डवानां प्रबन्धक. ॥६७॥

प्रशस्तिग्रह, प्रथम भाग, दिल्ली, प्रस्तावना, पृष्ठ २४, पादटिप्पणी ३।

२. गणि महानन्द, अंजनासुन्दरीरास, अन्तिम प्रशस्ति, जैन सिद्धान्त-भवन आरा-की हस्तलिखित प्रति।

अंजना सुन्दरी रास, अन्तिम प्रशस्ति, पृष्ठ ११।

अंजना सुन्दरी रास^१

इस रासमे अंजनाने जीवनकी विविधता चित्रित की गयी है। अंजनाकी विरहावस्था उन सबमे उत्कृष्ट है। कही प्रियसे मिलनेकी उत्कण्ठा है, कही प्रिय-के इष्ट-अनिष्टकी चिन्तामे खाना-पीना तक विस्मरण हो गया है, और कही प्रिय-की स्मृति जन्य विभोरताने वस्त्रो तकको विश्रुखल कर दिया है। सब कुछ नैसर्गिक है, वनावटका आभाम भी नहीं। वही पतिव्रता जब अकारण ही पति-द्वारा तिर-स्कृत होनी है, तो इन दुःखको प्रथम मिलनकी स्मृतिसे उपशम कर लेती है। उसकी सासने भ्रमवशात् अंजनाको घरसे निकाल दिया, उस समय वह गर्भिणी थी। उस समयका कृष्णाजनक दृश्य काव्यका मार्मिक-स्थल है। किन्तु अंजना-ने भगवान्‌का सहारा न छोड़ा। उसके जीवनका यह भाग गहरी भगवद्‌भक्तिसे युक्त है।

बीच-बीचमे प्राकृतिक दृश्योंका चित्रण भी स्वाभाविक ढंगसे हुआ है। वसन्त आ गया है। चारो ओर वनमाला फूल गयी है। कलियोमे बहार आने लगी है, जैसे कुकुमका रंग धोलकर चारो ओर छिटक दिया गया हो। ऐसी शोभा-के मध्यमे सुन्दरी अंजना हाथमे मजरी लिये अपनी सखियोंके साथ क्रीडा कर रही है,

“फूलिय वनह वनमालीय वालीय करइं रे टकोल ।

करि कुकुम रंग रोलीय धोलीय झकम झौल ॥

खेलइ खेल खंडो कली मोकली सहीयर साथ ।

अजना सुंदरी सुंदरी मजरी ग्रही करी हाथ ॥५४॥”

मधुकर गुजार कर रहे है। कोयल बोल रही है, और मलयानिल बह रहा है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि महानृप मदनने विरहिणियोंको दण्ड देनेके लिए ही यह सब आयोजन किया हो। तभी तो अलियोंकी गुंजारमे मारका विकार, कोयलकी कूकमे कन्तसे मिलनेकी हूक और मन्द-सुगन्ध पवनमे उद्दीपनकी भाग है,

“मधुकर करइं गुंजारव मार विकार बहति ।

कोयल करइं पटहूकडा टूकड़ा मेलवा कंत ॥

मलयाचल थी चलकिउ पुलकिउ पवन प्रचड ।

मदन महानृप पाक्षइ विरहीनि सिर दड ॥५५॥”

१. इसकी हस्तलिखित प्रति जैन सिद्धान्त-भवन आरामें मौजूद है। इसमें कुल २२ पन्ने हैं।

इसी वसन्तमे देवता नन्दीश्वरको यात्रा करते हैं। वहाँके मन्दिरमें चढ़ानेके लिए उनके हाथमें सुगन्धित फूल होते हैं,

“पुणि समई नदीसर वरइ नुरवर जाइ यात्र ।

दीसह गयण बहता कर गृही कुसुमनां पात्र ॥५६॥”

अंजनाको जैन मुनियोंको भक्तिमें आनन्द मिलता था। वह प्रायः उन्हें आहार दिया करती थी। एक बार उसने आहार देनेके लिए ‘नन्दन’ नामके मुनिका पडिगाहन किया, जिन्होंने अपने दुर्द्वेषे तपसे संसारको जीत लिया था। वे चरम-शरीरी थे। उनके गुणोंको गाकर प्रत्येक मनुष्य आनन्दका अनुभव करता है, और उसके सब मनोवाञ्छित पूरे हो जाते हैं,

“इणि परिगायु अजना, सुंदरी नदन धीर ।

द्रव्य मात्र वेरी प्रबल, जिण जीत्या जा बड़वीर ॥

चरम शरीरी सुगुण नर, गातां होइ आणंद ।

छइ मनबंछित संपदा, हम बोलह गणि महानंद ॥५६-५७॥”

डॉ० रामसिंह तोमरने महाणदि-द्वारा रचित एक ‘आणंद स्तोत्र’की बात कही है। इसमें ४३ पद्य हैं। किन्तु अब यह प्रमाणित हो गया है कि वे महाणदि एक भिन्न व्यक्ति थे। उनकी रचना ‘आणदा’से विद्वद् हैं कि उसका निर्माण विक्रमकी चौदहवीं शताब्दीमें हुआ होगा। ‘आणदा’का प्रकाशन ‘सम्मेलन-पत्रिका’में हो चुका है।

४१. मेघराज (वि० सं० १६६१)

ये पार्श्वचन्द्रमूरिगच्छके साधु थे। इनकी गुरु-परम्परा इस प्रकार थी : पार्श्वचन्द्र, समरचन्द्र, राजचन्द्र और श्रवणकृपि। मेघराज श्रवणकृपिके शिष्य थे। इसी शताब्दीमें एक दूसरे मेघराज भी हुए हैं, वे मेघमण्डल कहलाते थे और जो दिगम्बर ब्रह्म-शान्तिके शिष्य थे। उन्होंने ‘शान्तिनाथ चरित्र’ की रचना की थी। किन्तु मेघमण्डल सत्रहवीं शताब्दीके पूर्वार्धमें और मेघराज उत्तरार्धमें हुए थे। एक तीसरे मेघराज और थे जो भानुलब्धिके शिष्य थे और जिन्होंने ‘सत्तर-भेदी पूजा’ का निर्माण किया था।

मुनि मेघराज एक प्रौढ साहित्यकार थे। भाव, भाषा और शैली सभी दृष्टियों-

से उनकी रचनाएँ सत्काव्यकी कोटिमें आती हैं। उन्होंने स्थान-स्थानपर रोचक ढंगसे अलंकारोका प्रयोग किया है।

संयम प्रवहण

इसको 'राजचन्द्र प्रवहण' भी कहते हैं। इसमें राजचन्द्रमूरिके साधुजीवनकी महत्ताका उल्लेख है। इसे हम साधु-भक्तिका ग्रन्थ कह सकते हैं। इसमें रामचन्द्र-मूरिके पूर्वाचार्य मोमरत्नमूरि, पासचन्द्रमूरि और समरचन्द्रमूरिके माता-पिता और आचार्य बनने आदिका भी वर्णन किया गया है। इसकी रचना वि० स० १६६१ में हुई थी। इसकी एक प्रति स० १६८१ आषाढ सुदी १५ की लिखी हुई जयपुरके ठोलियोके मन्दिरमें वेष्टन नं० ३३९ में बँधी रखी है। उसका आरम्भ और अन्त इस प्रकार है,

“रिसहु जिगिसर जगतिलउ नामि नरिंद मल्हार ।

प्रथम नरेसर प्रथम जिन त्रिभोवन जन साधार ॥१॥

चक्री पचम जाणीइ सोलमउ जिनराय ।

शान्तिनाथ जगि शान्तिकर नर सुर प्रणमइ पाय ॥२॥”

अन्तिम — राग-धन्यासी

“गछपति दरिसणि अति आणद ।

श्रीराजचंद सूरिसर प्रतपउ जा लगि हु रविचन्द ॥४९॥

सयम प्रवहण मालिमगायउ नयर खम्मावत माहि ।

संवत सोल अनह इकमठई आणी अति उछाह ॥गछ॥

सरवण ऋषि गुरु साधु शिरोमणि, मुनि मेघराज तसु सीस ।

गुण गछपति ना भावइ मापइ पहुचह आस जगोस ॥१५२॥”

अन्य रचनाएँ^१

इनकी अन्य रचनाओंमें 'नल-दमयन्ती रास', 'सोल सलीनो रास', 'पार्श्वचन्द्र स्तुति' तथा 'सद्गुरु-स्तुति' और है। इनमें 'पार्श्वचन्द्र-स्तुति' उन पार्श्वचन्द्रकी वन्दना है जिनके नामपर 'पार्श्वचन्द्रसूरिगच्छ' ही चल पडा था। 'सद्गुरु-स्तुति' में गुरुकी स्तुति की गयी है और वह एक सुन्दर गीति-काव्य है।

४२. सहजकीर्ति (वि० सं० १६६१-१६९७)

यह सागानेर जयपुरके रहनेवाले थे। इनकी कृतियोंसे इनके पारिवारिक जीवनका कुछ भी पता नहीं चलता है। यह खरतरगच्छकी क्षेम गाथाके माधु थे। इन्होंने मुनि जिनचन्द्रका श्रद्धापूर्वक स्मरण किया है। इनके गुरुका नाम आचार्य हेमनन्दन था। इनकी विशेष ख्याति थी। इनकी गुरु-परम्परा इस प्रकार थी : जिनसागर, रत्नसार, रत्नहर्ष, हेमनन्दन, सहजकीर्ति। इनके 'शत्रुजय महात्म्य रास'से आचार्य जिनसिंहसूरि और मन्नाट् अकबरकी भेंटका वृत्त विदित होना है।^१ इनकी रचनाओंका संक्षिप्त परिचय निम्न प्रकारसे है

प्रीति-छत्तीसी

इसकी रचना सागानेरमे वि० सं० १६८८ में विजयदशमीके दिन हुई थी। उसकी प्रति जयपुरके ठोलियोंके मन्दिरके गुटका नं० ९७ में संगृहीत है। इसकी एक प्रति पं० तिलकविजयके शिष्य गोदाके द्वारा श्राविका सभलदेके पढ़नेके लिए लिखी हुई बडोदराके शास्त्रभण्डारमें मौजूद है।^२ उसका आदि और अन्त देखिए, आदि

“प्रीति न किणिही जीती जायई, इकइविणु भरिहंतजी,
सावई कोडि उपाय करउ कोइ, कागई संत न तंतजी।”

अन्त

“प्रीति छत्तीसी ए वयरागि, भविक मणि हितकारजी,
वाचक सहजकीरति कहइ भावइ. श्री सब जयजयकारजी।”

‘पार्व्व-मजन’, ‘चउवीस’, ‘जिनगणघरवर्णन’, ‘पार्व्वजिनस्थानवर्णन’ और ‘बीस तीर्थंकरस्तुति’ ये चारो भक्तिसम्बन्धी काव्य जयपुरके वधीचन्दजीके जैन-मन्दिरमें गुटका नं० ११६ में निबद्ध हैं। उनके रचनाकालके विषयमें कुछ भी विदित नहीं है। हो सकता है कि सतरहवीं शताब्दीका अन्तिम पाद ही इनका रचनासमय हो, क्योंकि इनकी ‘प्रीति छत्तीसी’ आदिकी रचना उसी समय हुई है।

शत्रुजय महात्म्य-रास

इसकी रचना आसणकोट में सं० १६८४ में हुई थी। इसकी एक प्रति वि०

१. श्री जिनसिंह सिंह जिम दिप्पउ, तसु पाटई चित लावई,
अकबर साहि सभासन रजी, जलनिधि मीन छुडावइ रे।

शत्रुजय महात्म्य राम, अन्त भाग, पद्य ७१वाँ, जैनगुर्जरकवित्रो, भाग १, पृ० ५२५।

२. जैनगुर्जरकवित्रो, भाग १, पृ० ५२६।

सं० १८४५ कार्तिक शुक्ला ५ की लिखी हुई मौजूद है, जिसका उल्लेख श्री देमाई महोदयने किया है ।^१

सुदर्शन श्रेष्ठि रास^२

इसकी रचना वगडीपुरमे वि० सं० १६६१ मे हुई थी । इसमें सेठ सुदर्शनका जीवन-चरित्र वर्णित है । वह भगवान् जितेन्द्रका परम-भक्त था । पूरा गन्ध भक्तिसे ही ओतप्रोत है । प्रारम्भिक पक्तियाँ इस प्रकार हैं,

“केवल कमलाकर सुर, कोमल वचन विलास,
कवियण कमल दिवाकर, पणमिय फलविधि पास ।
सुरनर किंनर वर भमर, सुन चरणकज जास,
सरस वचन कर सरसती, नमीयइ सोहाग वास ।
जासु पमायइ कवि लहर, कविजनमई जसवास,
हंसगमणि सा भारती, डेउ सुझ वचन विलास ।”

जिनराजसूरि गीत^३

यह गीत ऐतिहासिक जैन काव्य-संग्रहमे प्रकाशित हो चुका है । इसमे १८ पद्य है । जिनराजसूरिकी महिमाका वर्णन करते हुए कविने लिखा है,

“राउल ‘भीम’ सभा मली रे लाल, ‘जैसलमेर’ मझार ।
परवादी जीता जियइ रे लाल, पाम्यउ जय जयकार ॥४॥
क्रोध तज्यउ काया थकी रे लाल, दूरि कियउ अहंकार ।
मायानइ मानइ नही रे लाल, लोभ न चित्त लिगार ॥८॥”

गुरुमे इतने गुण हैं कि कवि उनका वर्णन नहीं कर पाता —

“जिण माहि बहु गुण सूरिना, देखियइ प्रकट प्रमाण ।
वरणवी हुं नवि सकूं, तसु विद्या तणउ गान ॥७॥

गुत्के दर्शनसे परम आनन्द मिलता है,

“सद्गुरु वंढियइ, ‘श्री जिनराज सुरिन्द’ ।
दरशन अधिक आणढ, जंगम सुरतर कंद ॥२॥”

१ जैनगुर्जरकविश्रो, भाग १, पृ० ५०५-०६ ।

२ जैनगुर्जरकविश्रो, भाग ३, पृ० १०१६ ।

३ ऐतिहासिक जैन काव्यसंग्रह, पृ० १७४-१७६ ।

जैसलमेर चैत्य प्रवाडी

इसकी रचना वि० सं० १६७९ में हुई थी। इसमें ७ गीत हैं। जैसलमेरके चैत्योको नमस्कार किया गया है। उसका आदि भाग देखिए,

“साधु साधवी श्रावक श्रावी, श्री संवनई परिवार रे भाई,
श्री जिनराज सूरामर हरषई, जैसलमेरु मझारि रे भाई।
चैत्र प्रवाडि करइ विधि सेती, वाजई वाजित्र सार रे,
गावई गीत मधुर सर गोरी, खरतर गच्छ जयकार रे भाई ॥”

अन्य रचनाएँ

सहजकीर्त्तिने ‘कलावती राम’ वि० सं० १६६७, ‘व्यसन सत्तरी’ १६६८, ‘देवराज वच्छराज चौपई’ १६७२, ‘सागर श्रेष्ठिकवा’ १६७५, ‘शीलरास’ १६८६, और ‘हरिव्चन्द्र चौपाई’ १६९७ की भी रचना की थी।

४३. ब्रह्मगुलाल (वि० सं० १६६२)

श्री ब्रह्मगुलाल रपरी और चन्दवार गाँवोंके समीप ‘टापू’ नामक गाँवके रहनेवाले थे।^१ यह आज भी आगरा जिलेमें यमुना नदीके किनारे बसा हुआ है। इसके तीन ओर नदी बहती है, अतः यह एक छोटा पूरा प्रायद्वीप ही है। इस भौगोलिक परिभाषासे अनभिज्ञ होनेके कारण ही उसका नाम टापू चल पड़ा होगा, और उम प्रचलित नामको ही कविने लिखा है। श्री कस्तूरचन्दजी कागलीवालने लिखा है कि ब्रह्मगुलालजी ग्वालियरके रहनेवाले थे।^३ किन्तु सत्य तो यह है कि उन्होंने ‘त्रेपन क्रिया’ की रचना ‘गढ गोपाचल’ अर्थात् ग्वालियरमें की थी,^४ किन्तु वे वहाँके रहनेवाले नहीं थे।

१ जैनगुरुकविश्रो, भाग ३, पृ० १०२२।

२. मध्यदेश रपरी चंदवार, ता समीप टापू सुपसार।

कृपण जगावनकथा, अन्तिम प्रशस्ति, हस्तलिखित प्रति, श्री शान्तिनाथ दि० जैन मन्दिर, अलीगंज।

३ प्रशन्निसंग्रह, जयपुर, अगस्त १९५०, प्रस्तावना, पृ० २१।

४ ब्रह्मगुलाल विचारि बनाई गढ गोपाचल थानै।

छत्रपती चहुँ चक्र विराजै साहि सलेम मुगलाने।

त्रेपन-क्रिया, अन्तिम पाठ, प्रशस्तिसंग्रह, जयपुर, १९५०, पृ० २२०।

श्री ब्रह्मगुलालके गुरुका नाम भट्टारक जगभूषण था। वे अपने समयके प्रसिद्ध विद्वान् और समर्थ गुरु थे। उन्हीसे ब्रह्मगुलालने ज्ञान उपाजित किया था और उन्हीकी प्रेरणासे 'कृपण जगावनहार' का निर्माण किया।^१ वह बादशाह जहाँगीर-का समय था। उसका शासनकाल संवत् १६६२ से १६८४ तक माना जाता है। श्री ब्रह्मगुलाल भी इसी समय हुए हैं। उनकी 'त्रेपन-क्रिया' सं० १६६५ में^२ और 'कृपण जगावनहार' सं० १६७१ में बना।^३

उस समय टापूका राजा कीरतिसिंह था, जो तेग और त्याग दोनोंमे ही समान रूपसे निपुण था। वह अपने भव्य गुणोंके कारण कुलमे दीपकके समान माना जाता था। वह अपने मण्डलमें गो-रक्षाके लिए प्रसिद्ध था। भगवान् ने उसे अत्यधिक उदार बनाया था। उसीके राज्यमें धर्मदासजीके भतीजे मथुरामलजी रहते थे, जो अपने कुलके सिरमौर, और दान देनेमे सेठ सुदर्शनके समान थे।^४ वे ब्रह्मगुलालजीके घनिष्ठ मित्र थे, यहाँतक कि ब्रह्मगुलालके मुनि बननेपर वे स्वयं भी धुल्लक हो गये थे, और ब्रह्मगुलालके साथ ही रहते थे।^५

ब्रह्मगुलाल सच्चे कलाकार थे। एक बार उन्होंने सिंहका वेप बनाया, तो कुछ ऐसा सच्चा सिंहका भाव आया कि उससे एक राजकुमारकी हत्या हो गयी। राजकुमारके पिताको सम्बोधन करनेके लिए जब जैन मुनिका वेप धारण किया तो फिर सच्चे जैन मुनि हो गये।

मुनि ब्रह्मगुलालकी छह रचनाएँ उपलब्ध हुई हैं 'त्रेपन-क्रिया', 'कृपण जगावन कथा', 'धर्मस्वरूप', 'समवशरणस्तोत्र', 'जलगालन क्रिया' और 'विवेक-चौपई'। इनमे 'विवेक-चौपई' जयपुरके ठोलियोंके मन्दिरमे है^६।

१. जगभूषण भट्टारक पाइ, करौ ध्यान-अतरगति आइ ।

ताकौ सेवगु ब्रह्म गुलाल, कीजी कथा कृपण उर-साल ॥

कृपण जगावन कथा, अन्तिम प्रशस्ति, हस्तलिखित प्रति, श्री शान्तिनाथ दि० जैन मन्दिर, अलीगज ।

२. सोरह सै पेंमठि संमच्छर कातिग तीज अधियारी हो ।

त्रेपन क्रिया, अन्तिम पाठ, प्रशस्तिसग्रह, जयपुर, पृ० २२० ।

३. सोरह सै इकहत्तर जेठ, नुमोहि दिवस सुमरि परमेठि ।

कृपण जगावन कथा, अन्तिम प्रशस्ति, अलीगजकी हस्तलिखित प्रति ।

४. कृपण जगावन कथा, अन्तिम प्रशस्ति, अलीगजवाली प्रति ।

५. गये मनाने कौ मथुरामल, यती धर्म महिमा जानी ।

धुल्लक होकर साथ हो लिये, भोग वासना सब हानी ॥

कवि पुत्रपति, ब्रह्मगुलाल मुनिकी कथा ।

६. ठोलियान मन्दिर, जयपुरका गुटका नं० १२५ ।

४४, उदयरज जती (वि० सं० १६६७)

‘मिश्रबन्धुविनोद’ के रचयिताओंने इनके आश्रयदाताका नाम महाराजा रायसिंह लिखा है, जिन्होंने वि० सं० १६३० से १६८८ तक राज्य किया^१। किन्तु उदयरजकी लिखी हुई ‘भजनछत्तीसी’से स्पष्ट है कि इनके आश्रयदाता जोधपुरके राजा उदयसिंह थे। इसी आधारपर श्री अगरचन्दजी नाहटाने ‘मिश्रबन्धुविनोद’ का निराकरण किया है^२।

उदयरज जोधपुरके पासके रहनेवाले थे।^३ मिश्रबन्धुओंने उन्हें बीकानेरका रहनेवाला लिखा है।^४ हो सकता है कि बीकानेरमें उनका जन्म हुआ हो और जोधपुरमें आश्रय मिला हो।

‘भजनछत्तीसी’में अपना परिचय देते हुए कविने लिखा है कि यह ग्रन्थ मैंने ३६ वर्षकी उम्रमें बनाया और उसका निर्माणकाल सं० १६६७ है।^५ अतः यह निश्चित है कि उदयरजका जन्म म० १६३१ में हुआ होगा। इनके पिताका नाम भद्रसार, माताका नाम हरपा, भ्राताका नाम मूरचन्द्र, पत्नीका नाम पुरवणि, पुत्रका नाम सुदन और मित्रका नाम रत्नाकर था।^६ ये खरनरगच्छीय भद्रसारके शिष्य थे। भद्रसारने ‘चन्दनमलयगिरी चौपई’की रचना की थी।

इनकी रचनाओंमें ‘गुणवावनी’, ‘भजनछत्तीसी’, ‘चौबीस जिन सबैया’ और

१ मिश्रबन्धुविनोद, प्रथम भाग, पृष्ठ ३६४।

२. राजस्थानमें हिन्दीके हस्तलिखित ग्रन्थोंकी खोज, भाग २, परिशिष्ट १, पृ० १४२-१४३।

३. साम समये उदयसिंह वास समये योधपुर।

भजनछत्तीसी, पद्य ३०।

४. मिश्रबन्धुविनोद, प्रथम भाग, पृ० ३६३।

५. सोलहमै सतमठै, कीध जन भजन छत्तीसी।

मोनु वरस छत्तीस, हुन भनि आवड ईसी।

भजनछत्तीसी, ३७ वें पद्यकी प्रथम दो पक्तियाँ।

६. समपि पिता भद्रमार जन्म नमपे हरपा उर।

समपि भ्रात मूरचन्द्र मित्र समपे रयणावर।

समपि कलित्र पूरवणि समपि पुत्र मुदन दिवायर

रूप अने अवतार ओ भो नमपे आपज गृहण

उदैराज इह लघा रती, नवभव नमपे सह महण ॥

भजनछत्तीसी, पद्य ३२।

‘मन प्रशंसा-बोहा’ अत्यधिक प्रसिद्ध है। ‘मित्रबन्धु-विनोद’ में ‘रंगेजदीन महताव’ को भी इनकी ही रचना माना है।^१ इसके अतिरिक्त ‘वैद्य विरहिणी प्रबन्ध’ भी इन्हींका रचा हुआ है। गुणवावनी कही ‘सुभाषित वावनी’ और कही ‘गुणभासा’ के नामसे प्रसिद्ध है।

भजनछत्तीसी

इस काव्यकी रचना वि० न० १६६७ फाल्गुन वदी १३ शुक्रवारके दिन हुई थी। इसका रचनास्थल जोधपुर राज्यान्तर्गत ‘माडावाड़’ नामका स्थान माना जाता है। उस समय वहाँ जगमाल नामका राजा राज्य करता था।^२ प्रत्येक भजन भगवान् जिनेन्द्रकी भक्तिसे युक्त है। भाषाके प्रवाह और भावकी प्रौढता-को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि कविकी काव्य-शक्ति पर्याप्त रूपसे विकसित थी। एक स्थानपर कविने आत्माको सम्बोधन करते हुए कहा है कि तू भगवान् जिनेन्द्रसे प्रीति कर। यह प्रीति सासारिक सम्बन्धों और मानापमानोंको दूर करने-में पूर्ण रूपसे समर्थ है,

“प्रीति श्राप परजले, प्रीति अवरों परजालै।

प्रीति गोत्र गालवै, प्रीति सुधवंश विटालै ॥

प्रीति काज घर नारि, छेद दै छोरु छोदे।

प्रीति लाज परिहरै, प्रीति पर खंदे पाड़े ॥

धन घटै देत दुख अंग मै, अमख मखै अजरो जरै।

उदैराज कहै सुणि आतमा, इसी प्रीति जिणऊं करै ॥

इस छत्तीसीको पढ़नेवालेके दुःख सब दूर हो जाते हैं और पाप पलायन कर जाते हैं,

“भद्रसार चरण प्रणाम करि, मै अनुक्रमि मढ्या कवित।

त्रैलोक छत्तीसी बांचता दुःख जाइ नासै दुरति ॥”

गुण वावनी

इस काव्यकी रचना बवेरइमे वि० स० १६७६ वैशाख शुक्ला १५ को हुई थी। इसकी सबसे प्राचीन प्रति वि० सं० १७३६ की लिखी हुई प्राप्त है। इस

^१ मित्रबन्धुविनोद, प्रथम भाग, पृष्ठ ३६४।

^२ यदि फागुण शिवरात्रि, श्रवण शुक्रवार समूरत।

माडावाह मझारि, प्रभु जगमाल पृथी पति ॥

भजनछत्तीसी, पद्य ३७।

३. गुण वावनी, अन्तिम प्रशस्ति, पद्य ५६, जैनगुर्जरकविग्रो, पृष्ठ ६७६।

त्रेपन-क्रिया

इसकी प्रति आमेरगास्त्रभण्डारमें मौजूद है। इसकी रचना कात्तिक वदी तीज स० १६६५ में हुई थी। रचनास्थल खालियर है। उस समय वहाँ सम्राट् जहाँगीरका राज्य था।

इन काव्यमें जैनोकी त्रेपन धार्मिक क्रियाओका उल्लेख है। उनका उल्लेख उपास्य बुद्धिसे ही किया गया है, अन्यथा क्रियाओके कोरे विवरणमें गणितकी शुष्कता अवश्य आ जाती। काव्यमें रुखेपनके दर्शन भी नहीं होते। प्रथम मंगला-चरणमें ही कविने स्वीकार किया है कि भगवान् जिनेन्द्रकी चर्चा करने-मात्रमें ही पाप तो तुरन्त ही पलायन कर जाते हैं, और करोड़ों विघ्न क्षण-मात्रमें नष्ट हो जाते हैं। भगवान् जिनेन्द्रके मुखसे उत्पन्न हुई सरस्वती देवीका स्मरण करनेसे काव्यके निर्माणमें आशातीत सफलता मिलती है। तीनों लोकके निवासी उस देवीकी वन्दना करनेमें अपना अहोभाग्य मानते हैं,

“प्रथम परम मंगल जिन चर्चनु, दुरित तुरित तजि भजि हो।
कोटि विघ्न नासन अखिलंदन, लोक सिसरि सुख राजै हो।
सुमिरि सरस्वति श्री जिन उद्भव, सिद्ध कवित सुम बानी हो।
गन गन्धर्व जत्थ सुनि इन्द्रनि, तीनि भुवन जन मानी हो ॥”

कृपण जगावनहार

इसकी एक प्रति अलीगंज जिला एटाके शान्तिनाथ दिगम्बर जैन मन्दिरके शास्त्रभण्डारमें है, दूसरी दिल्लीके पचायती मन्दिरमें और तीसरी नहरीली, आगराके जैन साधु श्री मुखचन्दजीके पास ‘काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका’के खोज-कर्त्तानि देखी थी।^१ इसके कथानकमें सरसता है और भाषामें रमणीयता।

इस काव्यमें कृपणकी कथाके साथ-साथ भक्ति-रस पुष्ट हुआ है। क्या मैं क्षय-करी और लोभदत्त दोनों ही कृपण है। उनकी दुर्दशाका कारण जिनेन्द्रकी भक्ति से विमुख हो जाना ही है। क्षयकरी अपने पूर्व भवमें धवलसेठकी पत्नी मल्लि थी। एक आष्टाह्निक पर्वोत्सवमें उसने कोई उत्साह नहीं दिखाया, अपितु पूजनकी सामग्रीमें सड़ा-गला माल जुटा दिया और मुनियोके मलिन वारीरको देखकर घृणा की, अतः अगले भवमें वह कोडिन हुई और नारकीय दुःख भोगने पड़े। अन्तमें भगवान् जिनेन्द्रकी भक्ति करने और साधुओकी सेवासे ही वह स्वर्गमें देव हुई।

कृपण सेठ लोभदत्तकी दो पत्नियाँ कमला और लच्छा जिनेन्द्रकी भक्त थी। एक बार सेठकी अनुपस्थितिमें दोनोंने जैन मुनियोको श्रद्धापूर्वक आहार दिया,

१. काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिकाका पन्द्रहवाँ त्रैवार्षिक विवरण।

अतः उनको आकाशगामिनी और बन्धमोचिनी विद्याएँ सिद्ध हो गयी। सेठ जब उनको किवाड़ोमें बन्द करके चला जाता था तो वे इन विद्याओंके बलपर सहस्र-कूट चैत्यालयकी वन्दना करने जाती थी। सहस्रकूट चैत्यालयके समीप रत्न तो बिखरे ही रहते हैं। एक बार वे पड़ोसिनको ले गयी तो वह बहुत-से रत्न समेट लायी। सेठको उसीसे वहाँके रत्नोंकी बात विदित हुई, और एक दिन वह विमानकी गुञ्जालमें बैठ गया। किन्तु संयोगवशात् विमानका वह भाग फट गया और सेठकी मृत्यु हो गयी। दोनों सेठानियोंको दुःख तो हुआ किन्तु सन्तोषपूर्वक जिनेन्द्रपूजा और मूर्तियोंको दान देनेमें मन लगाया, अतः वे इहजीवनलीला समाप्त कर स्वर्गमें देव हुई^१।

इस प्रकार 'कृपण जगावन कथा'में जिनेन्द्रकी भक्ति ही प्रमुख है। इसी कथामें एक जैन आचार्यने राजा वमुपतिको जिनेन्द्रकी मूर्ति-पूजाकी उपयोगिता बतलायी है। उन्होंने कहा कि प्रतिमा-पूजन पुण्यका निमित्त है, उससे आत्मा ज्ञानरूपमें परिणमित होती है। प्रतिमा-दर्शनसे कषाय गल जाती है।

“प्रतिमा कारण पुण्य निमित्त, विनु कारण कारज नहिं मित्त।

प्रतिमा रूप परिणवै आपु, दोषादिक नहिं व्यापै पापु।

क्रोध लोभ माया विनु मान, प्रतिमा कारण परिणवै ज्ञान।

पूजा करत होइ यह साउ, दर्शन पाए गलै कषाउ ॥”

धर्मस्वरूप

इसकी प्रति आमेरशास्त्रभण्डारमें मौजूद है। उसमें पद्य-संख्या ९२ है। इसकी रचना भाद्रपद शुक्ला तृतीया स० १७२० में हुई थी। उसमें जैन धर्मका स्वरूप वर्णन है।

कविने प्रारम्भके मंगलाचरणमें सरस्वती और गणपतिके चरणोंकी वन्दना की है^२, किन्तु इससे यह न ममज्ञाना चाहिए कि ग्रन्थका सम्बन्ध जैन धर्मसे नहीं है। क्योंकि “कीजे वाणी श्री जिणवर सार, ससार सग उत्तरै पार” और “मन्दिर वेदी दीरघ होइ, जीणवर धरम जपै सो होइ” स्पष्ट रूपसे जैन धर्मकी महिमाको बतानेमें समर्थ है। एक नहीं बनेक जैन कवियोंने सरस्वती और गणपतिकी वन्दनासे अपने ग्रन्थोंका प्रारम्भ किया है। सरस्वतीकी भक्ति तो जैन-परम्परामें बहुत प्राचीनकालसे चली आ रही है, किन्तु गणपतिको भी विद्याके अधिष्ठातृ देवके रूपमें हिन्दीके जैन कवियोंने स्वीकार किया था।

१ कृपण जगावन कथा, अलीगजवाली प्रति।

२ प्रथम मुमरी सारदा, गणपति लागू पाय।

गुण गाऊँ श्री जिण तणा, सुनौ भव्य मन लाय ॥

प्रतिको मुनि महिमाणिक्यने सूर्यपुरके मध्य सुश्रावक साह मांगिकजी हासजीकके पढ़नेके लिए लिखी थी । दूसरी प्रति भुवन विनाल मणिके द्वारा वि० नं० १८१२ माघ वदी ९ को पूगलमें लिखी हुई अमय भण्डार बीकानेरमें मौजूद है । तीसरी प्रति जयपुरके बड़े मन्दिरमें उपलब्ध गुटका नं० १२४ में निबद्ध है ।

इस ग्रन्थमें सन्त काव्यकी भाँति पाखण्डका निराकरण और आत्माको सम्बोधन कर अध्यात्मसम्बन्धी पद्योकी रचना की गयी है । इसमें कुल ५७ पद्य हैं । प्रारम्भिक मंगलाचरणमें ही 'प्रणव अक्षर' रूप परमेश्वरको नमस्कार करते हुए कविने कहा है,

“ऊकाराय नमो अलख अवतार अवरं पर,

गहिन गुहिर गंभीर प्रणव अख्यर परमेश्वर ।

त्रिपुह देव त्रिकाल त्रिपुह अक्षर त्रेधा मय,

पञ्चभूत परमेश्वर पञ्च इन्द्री पराजय ।

धुरिमन्त्र चन्द्रइ धंकारि धुरि, सिध साधक भाषंति सह

मद्गसार पर्यपड़ गुर समत उदैपुत्र ओंकार कहि ॥१॥”

अन्त करणको निर्मल बनानेसे ही सब काम चलते हैं । बाह्याडम्बर तो व्यर्थ हैं । ‘गिव गिव’का उच्चारण करनेसे क्या होता है, यदि काम, क्रोध और छल-को नहीं जीत लिया । जटाओके बढ़ानेसे क्या होता है यदि पाखण्ड न छोड़ा । सिर मुड़ानेसे क्या होता है यदि मन न मुड़ा । इसी प्रकार घर-बारके छोड़नेसे क्या होता है यदि वैराग्यकी वास्तविकताको नहीं समझा,

“शिव गिव किधां किस्सू, जीत ज्यों नहीं काम क्रोध छल,

काति कहनायां किस्सू, जो नहीं मन मांझि निरमल ।

जटा वधायां किस्सू, जांम पाखंड न छंडयड,

मस्तक मूढ्यां किस्सू, मन जौ माहि न मूडयड,

लगाडे किस्सू मैले कोये, जो मनमाहि मड़लो रहइ,

घरवार तज्यां सीधड किस्सू, अणवूझां उदो कहइ ॥५३॥”

अपनी इस वादनीकी प्रशंसा करते हुए कविने कहा है, “जबतक समुद्र, ध्रुव, मेरु, पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चन्द्र और ब्रह्मा-विष्णु-महेश है, तबतक यह वादनी रहेगी, और उत्तरोत्तर उसकी कला बढ़ती ही जायेगी ।” इस वादनीके कहने, सुनने और लिखनेसे भी अनेको ऋद्धि-सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं । सम्पत्ति बढ़ती है और सुख मिलता है । एक कवित्तके कहने-मात्रसे ही मनुष्य पण्डित हो जाता है,

“एकोइ कवित्त कहई हुवई, तिकौ मनिष पंडित लहइ,
उदैराज संपूरण मुखे करइ, तिको अनेक वातां कहइ ॥५७॥”

चौबीस जिन सवैया^१

इसकी १९वीं शताब्दीकी लिखी हुई एक प्रति बीकानेर बृहद्ज्ञानभण्डार-
में सुरक्षित है। इन काव्यमें चौबीस तीर्थंकरोंकी भक्तिमें २०० मवैयाका निर्माण
हुआ है। सभी भक्ति-रसके उत्तम दृष्टान्त हैं। रचना प्रौढ़ है। उसका आदि
भाग देखिए,

“प्रथम ही तीर्थंकर रूप परमेश्वर कौ,
वंग ही इक्ष्वाकु अवतंश ही कहायौ है।
वृषभ लांछन पग धोरी रहै धींग जावै,
धन्य मरु देव ताकी कुक्षी आयौ है ॥
राज ऋद्धि छोर करि मिधाचार भेष भये,
समता संतोष ज्ञान केवल ही पायौ है।
नामिराय जू को नंद नमै सुरनर वृन्द,
उदय कहत गिरि शत्रुजे सुहायौ है ॥१॥”

मनःप्रगंसा दोहा^२

इसकी एक प्रति जयपुरके बड़े मन्दिरके गुटका नं० १२४ में निबद्ध है। मन-
को सम्बोधन करके अनेक दोहोंका निर्माण हुआ है।

वैद्य विरहिणि प्रवन्ध

इसकी एक प्रति वि० सं० १७७२ कार्तिक सुदी १४ की लिखी हुई अभय
जैनग्रन्थालय बीकानेरमें सुरक्षित है। इसमें कुल ७८ दोहे हैं। सभी शृंगारिक
भक्तिसे ओतप्रोत हैं। विरहज्वरसे प्रपीडित नारी ब्रजराजरूपी वैद्यके पास
जाती है और उसके सभी रोग ठीक हो जाते हैं।

“एकन दिन ब्रजवासिनी, दिल में दर्ई उहार।
हौं दुखहारी वैद पै, जाइ दिसाऊ नारि ॥
को विरहिन जिय सोच मै, घर अपनी जिय आस।
रिगत पान क्यों कर दनै, गयौ वैद पै पास ॥२॥”

१ राजस्थानमें हिन्दीके हस्तलिखित ग्रन्थोंकी खोज, भाग ४, अगरचन्द नाहटा, उदय-
पुर, १९५४, पृष्ठ १२०।

२ राजस्थानमें हिन्दीके हस्तलिखित ग्रन्थोंकी खोज, भाग २, पृष्ठ ३५-३६।

अन्त

“अपने अपने कत सूं, रस वम रहिया जोड़ ।
 उदैराज उन नारि कूं, जमें दुहागन होइ ॥
 जां लगि गिरि गायर अचल, जांम अचल द्रू राज ।
 तां लगि रग राता रहै, अचल जोड़ि ब्रजराज ॥७८॥”

४५. हीरानन्द मुकीम (वि० सं० १६६८)

साह हीरानन्द जगतसेठके पुत्र ओसवाल जैन थे । वे आगराके रहनेवाले थे । उनके पास अरिमित धन था ।^१ आगराके सर्वोत्तम जौहरियोंमें उनकी गणना थी । शहजादा सलीमसे घनिष्ठ सम्बन्ध था । उन्होंने सम्मेदशिखरजीकी यात्राके लिए संघ निकाला था । इसका उल्लेख कविवर बनारसीदासजीके ‘अर्धकथानक’में हुआ है । उन्होंने लिखा है कि वि० सं० १६६१ चैत्र सुदी २ को हीरानन्द मुकीमने प्रयागपुर नगरसे सम्मेदशिखरको संघ चलाया । स्थान-स्थानपर पत्र भेजे गये । चारों ओर सूचना फैल गयी । बनारसीदासजीके पिता खडगसैन-के पास भी पत्र आया और वे इस यात्राके निमित्त घोड़ेपर चढ़कर घरवारको छोड़कर तुरन्त चल पड़े, और नन्दजीसे जा मिले ।^२ उसी वर्ष संघ वापस भी लौट आया । अनेको मर गये या बीमार हो गये । खडगसैन भी बीमार अवस्थामें ही घर आये थे ।

इस यात्राका सम्पूर्ण विवरण प्रस्तुत करनेवाला एक हस्तलिखित गुटका श्री अग-

१. साहिब साह सलीम कौ, हीरानन्द मुणीम,
 ओसवाल कुल जोहरी, वनिक वित्त की सीम ॥२२४॥
 अर्धकथानक, प० नाथूरान प्रेमी संपादित, बम्बई १६५७, पृष्ठ २५ ।
२. आयौ सवत् डकमठा, चैत माम सित दूज ॥२२३॥
 तिन प्रयागपुर नगर सौ, कीजो उदम नार ।
 संघ चलायौ सिखर कौ, उतरजी गगा पार ॥२२५॥
 ठौर ठौर पत्री दई, भई खबर जित तित ।
 चीठी आई नैन कौ, आवहु जात निमित्त ॥२२५॥
 खरगसैन तब उठि चलै, ह्वै तुरग असवार ।
 जाइ नंदजी कौ मिले, तजि कुटुम्ब घरवार ॥२२७॥
 वही, पृष्ठ २५-२६ ।

चन्द्रजी नाहटाको मिला है। यह खरतरगच्छके मुनि तेजसारके शिष्य वीरविजय-का लिखा हुआ है। इसका नाम है 'वीर विजय सम्मत्तशिखर चैत्य परिपाटी'। इसके अनुसार एक खरतरगच्छीय संघ आगरासे चला था। शाह हीरानन्दका संघ जो डलाहाबादसे चला था, बनारसमें इस संघसे आकर मिल गया था। शाह हीरानन्दके साथ हाथी, घोड़े, रथ, पैदल और तुपकदार भी थे। वहाँसे चन्द्रपुरी और पावापुरी आदि अनेक तीर्थोंकी वन्दना करता हुआ तथा बड़े-बड़े विघ्नोको पार करता हुआ संघ शिखरजी पहुँचा। वहाँ २० टुक और बहुत-सी मूर्तियोंकी वन्दना की। लौटते समय संघ राजगृहीके पाँच पर्वतों तथा बड़गाँवमें गौतम गणधरके स्तूप और अनेकानेक जैन मन्दिरोंकी पूजा करता हुआ पटना आया। वहाँ संघ १५ दिन ठहरा और शाह हीरानन्दकी ओरसे सबको पहिरावणी दी गयी। जौनपुरसे संघके व्यक्ति अपने-अपने स्थानको चले गये।^१

इससे शाह हीरानन्दका जैन तीर्थोंके प्रति भक्ति-भाव स्पष्ट है। यह बहुत कम लोगोको विदित होगा कि वे एक अच्छे कवि भी थे। उनकी रची हुई 'अध्यात्म वावनी' एक मुन्दर काव्य है।

अध्यात्म वावनी

इसकी रचना वि० सं० १६६८ में आषाढ सुदी ५के दिन हुई थी। उसी वर्ष लाभपुरमें भोजिग किशनदास साह वेणोदासके पुत्रके पठनार्थ लिखी गयी इसकी एक प्रति उपलब्ध हुई है।^२ इस काव्यमें ५२ अक्षरोमें-से प्रत्येकको लेकर एक-एक पद्यकी रचना की गयी है। सभी पद्य अध्यात्मसे ओतप्रोत हैं। सन्तकाव्यकी भाँति ही 'जड चेतन'को सम्बोधन करके अपने हृदयस्थ भावोंको स्पष्ट किया गया है। भाषामें प्रवाह है।

“ऊकार सरूपुरुष ईह अलष अगोचर,
अंतरज्ञान विचारि पार पावई नहि को नर ।
ध्यान मूल मनि जाणि आणि अतरि हहरावड,
आतम तत्तु अनूप रूप तसु तत्तपिण पावड ।
इम कहहि हीरानन्द संघपति अमल अटलडहु ध्यान थिरी
सुह सुरति सहित मनमई धरड भुगति-भुगति दायक पवर ॥१॥”

१ श्री अग्ररत्न नाहटा, शाह हीरानन्द तीर्थयात्रा विवरण और सम्मत्तशिखर चैत्य परिपाटी, अनेकान्त, वर्ष १४, किरण १०, पृष्ठ ३००-३०१।

२ गुर्जरकवित्रो, प्रथम भाग, पृष्ठ ४६६-६७।

अन्त

“मंगल करउ जिन पास आस पूरण कलि सुरतर,
 मंगल करउ जिन पास दास जाके सब सुरनर ।
 मंगल करउ जिन पास, जास पय सेवई सुरपति,
 मंगल करउ जिन पास, तास पय पूजइ दिनपति ।
 मुनिराज कहई मंगल करउ, सपरिवार श्री कान्ह सुथ,
 बावन्न वरन बहु फल करहु संघपति हीरानंद तुव ॥५७॥”

४६. हेमविजय (वि० सं० १६७०)

हेमविजय वृद्धगाखाके प्रसिद्ध आचार्य हीरविजयसूरिके प्रशिष्य, और विजयसेनसूरिके शिष्य थे। हीरविजयसूरिका असाधारण व्यक्तित्व था, उनमें विद्वत्ता भी उत्तम कोटिकी थी। सम्राट् अकबरने उन्हें वि० सं० १६३९ में दो बार आमन्त्रित किया था। उनका अलौकिक स्वागत हुआ, और उन्हें जगद्गुरु-की पदवी दी गयी।^१ श्री विजयसेनसूरिको भी सम्राट् अकबरने वि० सं० १६५० में निमन्त्रण देकर बुलाया था। उन्हें सवाई हीरविजयकी उपाधिसे विभूषित किया गया था।^२

श्री हेमविजयने आचार्य हीरविजयकी महत्ताका उद्बोधन करनेवाली अनेकानेक स्तुतियोंकी रचना संस्कृतमें की थी। उनमें-से एक तो अभीतक गन्नुजय पहाडके शिलालेखमें अंकित है। इसमें ६७ श्लोक हैं। अपने गुरु विजयसेनसूरिकी प्रशंसामें उन्होंने ‘विजय प्रशस्ति’ का निर्माण किया। यह भी संस्कृतमें ही लिखी गयी है। इसके अतिरिक्त उन्होंने ‘कथारत्नाकर’की भी रचना की। इसकी प्रसिद्धि बहुत अधिक है।

हेमविजय हिन्दीके भी उत्तम कवि थे। उन्होंने हीरविजयसूरि और विजयसेनसूरिकी स्तुतिमें छोटे-छोटे बहुत-से हिन्दी पद्य बनाये हैं। तीर्थचक्रोकी स्तवनाके भी कुछ पद रचे हुए मिलते हैं।^३ ‘मिश्रबन्धुविनोद’ में भी इनका उल्लेख है। वहाँ इनके वि० सं० १६६६ में बनाये हुए स्फुट पदोकी बात कही गयी है।^४

१. Vide P P 265-276 Bhandarkar commemoration Volume

२. मोहनलाल दुलीचन्द देसाई, ‘Jain Priests at the Court of Akbar’, मानुचन्द्र गणेश, सिंधी जैन ग्रन्थमाला, वन्वई, भूमिका, पृष्ठ ६।

३. प० नाथूराम प्रेमी, हिन्दी जैन साहित्यका इतिहास, १९१७, पृष्ठ ४८।

४. मिश्रबन्धुविनोद, प्रथम भाग, पृष्ठ ३६७।

नेत्रहीन होनेके कारण उनके पदोमे हृदयकी गहरी अनुभूति है। वे हिन्दीके परिचय-मात्रको ही नहीं, अपितु प्रौढ कवित्व-शक्तिको प्रकट करनेमे समर्थ हैं।

नेमिनाथके पद

नेमीश्वर राजुलके विवाह-द्वारसे वापस लौट आये। उग्रसेनके द्वारपर बैठे पशुओंको कर्ण पुकारमे उनके हृदयमे वैराग्यने जन्म लिया, और वे जैन मुनि होकर गिरनारपर तप करने चले गये। उस समय राजुलकी आतुरताका हेम-विजयने सफल चित्र खींचा है। राजुल बेचैन होकर गिरनारकी ओर दौड़ उठी। सखियोंसे कहा कि तुम एक क्षण यहाँ ही खड़ी रहो, किन्तु सखियोंने उसे पकड़ लिया, तो वह निहोरे करके कहने लगी कि तुम 'अवही तवही कवही जत्रही', अर्थात् अव, तव, कव, जत्र चाहो यदुरायसे जाकर कहो, "हे नेमजी, तोरण-द्वारसे वापस क्यों लौट आये।" वह पद्य देखिए,

“कहि राजमती सुमती सखियान कूं, एक खिनेक सरी रहुरे ।
सखिरी सगिरी अंगुरी सुही बाहि करति बहुत इसे निहुरे ॥
अवही तवही कवही जत्रही, यदुराय कूं जाय इसी कहुरे ।
मुनि हेम के साहिव नेम जी हो, अव तोरण तें तुम्ह वयूं वहुरे ॥”

राजुल मानी नहीं। अकेली ही चल पड़ी। यहाँ लोक-मर्यादाका बन्धन उसे बाँध न सका। राजुलकी दृष्टिमे वह नेमीश्वरकी पत्नी थी। भारतीय कन्या एक बार पति चुनती है, बार-बार नहीं। इसी कारण किसीकी परवाह किये बिना वह उस ओर दौड़ गयी। उसका गन्तव्य स्थान दूसरेका पति नहीं, किन्तु अपना ही पति था, इसलिए कुल-कानिका कोई प्रश्न उपस्थित नहीं होता। नयी-नयी घटाएँ उमड़ रही हैं। इधर-उधरसे विजली चमक रही है। पियुरे-पियुरे कहकर पपीहा विलला रहा है। उधर तो आसमानसे बूँदें टपक रही हैं और इधर 'उग्रसेनलली'-की आँखोंसे आँसुओंकी झड़ी लग गयी है। वह मुनि हेमविजयके साहव नेमीश्वरको देखनेके लिए अकेली ही निकल पड़ी है,

“वनघोर घटा उनयी जु नई, इततैं उततैं चमकी विजली ।
पियुरे पियुरे पपिहा विललाति जु, मोर किंगार करति मिली ।
विच विन्दु परे दग आंसु झरे, दुनि धार अपार इसी निकली ।
मुनि हेम के माहव देखन कूं, उग्रसेन लली सु अकेली चली ॥”

४७. नन्दलाल (वि० स० १६७०)

कवि नन्दलाल आगरेके पास 'गौसुना' के रहनेवाले थे । 'उनके पूर्वज बयानामे रहते थे । इनके पिता श्रवणदास गौसुनामे आकर रहने लगे थे । पं० नाथूरामजी प्रेमीने इनकी वंश-परम्परा — अमरसी, प्रेमचन्द्र, श्रवणदास और नन्दलालके रूपमें स्वीकार की है ।^१ किन्तु नन्दलालके 'यशोधर' और 'सुदर्शन चरित्र' से स्पष्ट है कि उनके पिताका नाम 'भयरी' अथवा 'भैरो' था । हो सकता है कि श्रवणदामका वचपनका नाम 'भयरी' हो । नन्दलालका वंश अग्रवाल और गोत्र गोयल था ।^२

नन्दलालकी माँका नाम चन्दन था । वे धार्मिक प्रवृत्तिकी महिला थी । नन्दलालका झुकाव भी धर्मकी ओर था । वे विद्वान् थे और कवि भी । उनकी सुजनतापर रोज़कर ही प्रसिद्ध पण्डित हेमराजने अपनी विदुषी पुत्री 'जैनी' का उनके साथ विवाह कर दिया था । उनसे बुलाकीदासका जन्म हुआ जिसने अपनी माँकी प्रशंसा करते हुए लिखा है, "सुगुन की रानि कीधौ सुकृत की दानि सुम, कीरति की दानि अपकीरति-कृपानि है । स्वारथ-विधानि पर स्वारथ की राजभानि, रमाहू की रानि कीधौ जैनी जिनवानि हैं^३ ॥"

नन्दलालके गुरुका नाम भट्टारक त्रिभुवनकीर्त्ति था । उनका यश चतुर्दिक्मे विस्तृत था । त्रिभुवनकीर्त्ति श्रुतके पारगत विद्वान् थे । उनके भी गुरु मुनिराय सुखेमकीर्त्ति इतने पवित्र विद्वान् थे कि उनका नाम लेने मात्रसे ही पाप पलायन कर जाते थे । सुखेमकीर्त्तिके गुरु भट्टारक जगकीर्त्तिका तो बहुत अधिक नाम था । चारो ओर उनके समयकी ख्याति थी । उन्होंने कामदेवको वशमे कर लिया था ।^४ नन्दलालको ऐसी विद्वान् और पावन परम्परा गुत्के रूपमें मिली थी और तदनुरूप ही वे स्वयं भी बने ।

कविने अपने समयके आगरेकी प्रशंसामे बहुत कुछ लिखा है । उस समय वहाँ अकबरके पुत्र जहाँगीरका राज्य था । उसके शासनमे सब प्रजा सुखी थी ।

१. पं० नाथूराम प्रेमी, हिन्दी जैन साहित्यका इतिहास, पृष्ठ ६५ ।

२. अग्रवाल वरवंश गौमुना गाँव को, गोइल गोत प्रसिद्ध चिन्ह ता ठाव को । माताहि चन्दन नाम पिता भयरी भग्यो, नन्द कहीं मनमोद गुनी गन ना गन्यौ ॥ काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका, हस्तलिखित ग्रन्थोंकी खोजका २० वॉ त्रैमासिक विवरण, नन्द या नन्दलालका विवरण ।

३. बुलाकीदास, पाण्डवपुराण, प्रशस्ति ।

४. सुदर्शनचरित्र, प्रशस्ति, पद्य ११-१३, का० ना० प्र० प०, २०वाँ त्रैमासिक विवरण ।

कोई धार्मिक प्रतिबन्ध नहीं था। साहित्यकार भी स्वतन्त्र रूपसे लिख रहे थे।^१

कवि नन्दलालकी तीन रचनाएँ उपलब्ध हैं 'यशोधरचरित्र', 'सुदर्शनचरित्र' और 'गूढ-विनोद'।

यशोधरचरित्र

'यशोधरचरित्र'की एक प्रति नया मन्दिर दिल्लीके नरस्वतीभण्डारमें प्राप्त है। यह वि० सं० १९७२ की लिखी हुई है। दूसरी हस्तलिखित प्रति वि० सं० १८३९ की लिखी हुई जयपुरके वधोचन्द्रजीके दि० जैन मन्दिरमें है। काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिकाकी बीसवीं त्रैमासिक रिपोर्टमें जिस 'यशोधरचरित्र'का उल्लेख है, उसका लेखनकाल नहीं दिया है। नन्दलालने इस काव्यका निर्माण वि० सं० १६७० श्रावण शुक्ला सप्तमीको किया था।^२

इस काव्यमें जैनधर्मके प्रगाढ़ भक्त महाराज यशोधरके जीवन-चरित्रका वर्णन है। अपभ्रंशके प्रसिद्ध कवि पुष्पदन्तसे लेकर नन्दलाल तक अनेक यशोधर-चरित्रोंका निर्माण हो चुका था। अतः काव्यका कथानक तो पुराना ही है, किन्तु काव्यत्वकी दृष्टिसे नयापन है। उसमें चौपाई छन्दका प्रयोग किया गया है। भाषामें प्रमादगुण है और गतिशीलता। काव्यके प्रारम्भमें सरस्वतीकी वन्दना है,

“द्व कर जोद्धि नर सरसती, बढै बुद्धि उपजै शुभ मती ।

जिन बानी मानी जिन आनि, तिनको वचन चढ्यौ परवान ॥

बिबुध बिहंगम नव वन वारि, कवि कुल केलि सरोवर मार ।

भवसागर तू तारन भाव, कुनय कुरग सिंघनी भाव ॥

वे नर सुन्दर ते नर बली, जिनकी पुहुमि कथा बहुचली ।

जिनको ते सारद वर दीयो, सुर सरिता सु अमल जल पीयो ॥”^३

आगेका वर्णन करते हुए कविने लिखा है कि वहाँ भगवान् जितेन्द्रके

१. जहाँगीर उपमा देऊ काहि, श्री मुलितान नूरदी साहि ।

कोश देग मंत्री मति गूढ, छत्र चमर सिंघासन हृद ॥

घन कन पूरन तुग अवासु, बरहि निसक धर्म के दास ।

सुदर्शनचरित्र, अन्तिम प्रशस्ति, पृष्ठ ५०५, ५०३, वही ।

२. सबत् सोरगे अधिक सत्तरि शावन मास ।

सुकुल सोम दिन सत्तमी, कही कथा मृदु मास ॥

यशोधरचरित्र, अन्तिम प्रशस्ति, पृष्ठ ६ ।

३. यशोधरचरित्र, आदि भाग, जयपुरके श्री वधोचन्द्रजी दि० जैन मन्दिरकी हस्त-लिखित प्रति ।

भक्तोंकी कमी नहीं थी। अनेक धर्मवन्तोंने अमंस्त्य रूपया व्यय करके जिन-मन्दिरोंका निर्माण करवाया था। उनमें जिनमूर्तियोंकी प्रतिष्ठा भी हुई थी। जैन पुराणोंकी प्रतिलिपियाँ हो रही थीं। जैन कवि भक्तिसे युक्त कविता रचनेमें प्रवृत्त थे,

“होहि प्रतिष्ठा जिणवरतनी, दीसहि धर्मवंत बहुधनी ।
एक करावहि जिणवरधाम. लागे जहां अमग्नि दाम ॥
एक लिखा के परम पुरान, एक करहि संतीक प्रधान ।
राज चैन कोऊ सकति न लुपै, कविता कवित्त तपी तय तपे ।”^१

सुदर्शनचरित्र

‘सुदर्शनचरित्र’की एक प्रति पंचायती मन्दिर दिल्लीमें मौजूद है। कवि नन्दलालने इस काव्यको दि० नं० १६६३ माघ शुक्ला पंचमी गुत्वारके दिन रचा था।^१ काव्यमें सेठ सुदर्शनका चरित्र चित्रित किया गया है। वह एक भक्त सेठ था। इसलिए इस काव्यमें प्रारम्भसे अन्त तक भक्तिकी धारा ही प्रवाहित हो रही है। कथानकपर अपभ्रंगके ‘सुदर्शनचरित्र’ का पूरा प्रभाव है।^३ भाषा और भाव दोनों ही सुन्दर हैं। पूरा काव्य ‘चौपाई’ छन्दमें लिखा गया है।

आगरके निवासी नि शंक होकर अपने-अपने धर्मका पालन करते थे, इन कथनको निरूपित करनेवाली एक चौपाई देखिए,

“धन कन पूरन तुग अवासु । बसहिं निसंक धर्म के दास ॥
छत्राधीन हमाल वंश, अकबर नद वैरि विध्वंस ॥”

गूढ़-विनोद

‘गूढ़-विनोद’की एक हस्तलिखित प्रति जयपुरके पण्डित लूणकरजीके मन्दिरमें रखे गुटका नं० ९ में निबद्ध है। इसमें अव्यात्म-सम्बन्धी पद और गीत हैं।

१. यशोधरचरित्र, पृष्ठ ६१४-६१५, नया मन्दिर दिल्लीकी हस्तलिखित प्रति।

२. भक्त सोरह से उपरंत, त्रैलोक्य जानहु वरिष महन ॥

माघ उज्यारे पाप, गुरु वामर दिन पचमी।

ववि चौपाई भाष, नंद करी मति सारणी ॥

सुदर्शनचरित्र, अन्तिम प्रशस्ति, पृष्ठ ६-७, वही।

३. नैना नंदि आदि जो कही, ताहि विधि वाक्यो चौपही ॥

सुदर्शनचरित्र, अन्तिम प्रशस्ति, पृष्ठ १३, वही।

४८. कवि सुन्दरदास (वि० सं० १६७५)

जैन कवि सुन्दरदास हिन्दीके सन्त सुन्दरदाससे पृथक् थे। जैन कवि सुन्दर-
दाम बागड प्रान्तके रहनेवाले थे। दिल्लीके आस-पासका प्रदेश बागडके नामसे
प्रसिद्ध था। कहा जाता है कि ये शाहजहाँ बादशाहके कृपापात्र कवियोंमें-से थे।
बादशाहने इनको पहले कविराय, फिर महाकविरायका पद प्रदान किया था।
ये औरंगजेबके समय तक जीवित रहे।^१ मन्त सुन्दरदामका जन्म 'घोंसा' नामक
स्थानपर हुआ था जो जयपुरसे १६ कोस पूर्वमें स्थित है। इनके पिताका नाम
चोन्वा और माताका नाम सती था।^२ इनकी रचनाओंमें 'सुन्दर विलास' ही अधिक
प्रसिद्ध है। वह अध्यात्मका ग्रन्थ है। जैन कवि सुन्दरदास भी अध्यात्मवादी थे।
दोनोंकी भाषा, शैली और भावधारामें बहुत कुछ साम्य है, किन्तु दोनोंका अन्तर
भी स्पष्ट है।

जैन कवि सुन्दरदासके चार ग्रन्थोंका अनुमन्वान हो चुका है: 'सुन्दर सतसई',
'सुन्दर विलास', 'सुन्दर शृंगार' और 'पाखण्ड पंचासिका'। काशी नागरी प्रचारिणी
पत्रिकाके सम्पादकोने जब 'सुन्दर शृंगार' की खोज की, तो उसके प्रारम्भमें
"श्री जिनाय नमः पुनः गणेशाय नमः, देवी पूजूं सरस्वती हरेक पाथ। नमस्कार
कर जोर कै कहै महाकविराय ॥"^३ लिखा हुआ प्राप्त किया। उसपर टिप्पणी
लिखते हुए उन्होंने कहा, "इसके प्रारम्भमें 'श्री जिनाय नमः' क्यों लिखा है, यह
प्रश्न अपने सभी आश्चर्योंके साथ उपस्थित है।"^४ किन्तु हिन्दीके जैन कवि प्रायः
अपनी रचनाओंके प्रारम्भमें भगवान् जिनन्द्रेके साथ-साथ गणेश और सरस्वतीकी
भी वन्दना करते रहे हैं। श्री अचलकीर्तिने तो अपने 'विषापहार स्तोत्र'के प्रारम्भमें
"विश्वनाथ विमल गुन ईस। विहरमान बदै जिन बीस ॥ ब्रह्मा विष्णु
गनपति सुन्दरी। वर दीजौ मोहि बागेसुरी"^५ तक कहा है। कवि सुन्दरदासके
पदोंके मध्यमें स्थान-स्थानपर भगवान् जिनन्द्रेके गुणोंकी महिमाका वर्णन है। इससे
उनका जिन-भक्त होना सिद्ध ही है।

१ का० ना० प्र० पत्रिका, Annual Report Search for Hindi Manuscripts-1901, No 3

२ डॉ० मोतीलाल मेनारिया, राजस्थानी भाषा और साहित्य, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, वि० सं० २००८, पृ० २३३।

३ का० ना० प्र० पत्रिका, Annual Report search for Hindi Manuscripts-1901, No 3

४ देखिए वही।

५ का० ना० प्र० पत्रिकाका १५वाँ त्रैवार्षिक विवर्ण, अचलकीर्ति जैनका विवरण।

सुन्दर शृंगार

काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिकामे 'सुन्दर शृंगार' की दो हस्तलिखित प्रतियाँ उल्लेख हैं। पहली जोधपुरके राजकीय पुस्तकालयमे मौजूद है। इसमें १०० पद्य हैं। यह वि० न० १७९१ मे लिखी गयी थी। दूसरी श्री भाग्यनागर गणिके शिष्य प० दीनतसागरने कानपुरमें वि० स० १८३५ में लिखी थी।^१ तीसरी हस्तलिखित प्रति मेवाड़के प्रसिद्ध राजकीय पुस्तकालय सज्जन बाणीविलासमे प्रस्तुत है। यह प्रति वि० स० १८११ की लिखी हुई है। इसमें ४५९ पद्य हैं।^२ इसके अनुसार यमुना तटपर बसे हुए आगरे नगरमें बैठा हुआ शाहजहाँ बादशाह राज्य करता था,

“नगर आगरो बसत है जमुना तट सुम थान ।

तहा पातसाही करे बैठे साहिजिहान ॥२॥”

जयपुरके पण्डित लूणकरजीके मन्दिरमे विराजमान गुटका नं० १२६में भी श्री सुन्दरदासजीका 'सुन्दर शृंगार' निबद्ध है। इसकी एक हस्तलिखित प्रति अतिशय क्षेत्र महावीरजीके शास्त्रभण्डारमे मौजूद है। प्रति सुन्दर है। विषय शृंगार रससे सम्बन्धित है।

पाखण्ड पंचासिका

यह रचना जयपुरके बड़े मन्दिरमें विराजमान गुटका नं० १२०में निबद्ध है। इसमे पाखण्डको बुरा कहा गया है। इस काव्यसे प्रमाणित है कि कविगय सुन्दरदास योगीन्दु, रामसिंह और देवसेनकी परम्परामें थे। उन्होंने बाह्य कर्म-कलापोंके परित्यागकी बात कही है।

सुन्दर सतसई और सुन्दर विलास

दोनों कृतियाँ, जयवन्तनगरके दि० जैन मन्दिरके एक गुटकेमें संकलित हैं। यह गुटका स्वयं सुन्दरदासजीने मल्लपुरमें वि० स० १६७८ में लिखा था।^३

दोनों रचनाओंमे आध्यात्मिकतासे भरे पद्योंका समावेश हुआ है। कवि अपने 'जी'को सम्बोधन करते हुए कहता है, “ओरे जिया ! तू विषयरसको छोड़ दे, जिससे तुझे मुझ प्राप्त होवे। तू सम्पूर्ण विकारोंको छोड़कर जिनेन्द्रके गुण गा।

१ का० ना प्र० पत्रिका, Annual Report Search for Hindi Manuscripts-1901, No. 3.

२ राजस्थानमें हिन्दीके हस्तलिखित ग्रन्थोंकी खोज, भाग १, पृ० १५६।

३. वामताप्रसाद जैन, हिन्दी जैन साहित्यका संक्षिप्त इतिहास, पृष्ठ १०७-१०८।

तेरी महत्ता इसीमे है कि तुझे फिर इस चतुर्गतिमे न आना पड़े, और ऐसा तभी हो सकेगा जब तू क्षण-क्षणमे भगवान् जिनन्द्रके गुण गायेगा। अपनी आत्मामे चित्त लगानेवाला पुरुष अचल पद प्राप्त करता है,

“जिया मेरे छांड़ि विषय रस ज्यौं सुख पावै ।

सब ही विकार तजि जिण गुण गावै ॥

घरी-घरी पल-पल जिण गुण गावै ।

ताते चतुर गति बहुरि न आवै ॥

जौ नर निज भातमु चित लावै ।

सुन्दर कहत अचल पद पावै ॥”^१

पद

सुन्दरदासजीके लिखे हुए पद मन्दिर ठोलियान जयपुरके गुटका नं० ११० मे और दि० जैन मन्दिर बडौतके शास्त्रभण्डारके पदसंग्रहमें संकलित है। एक पदमे जांवकी मूर्खता बताते हुए कविने लिखा है कि वह एक ओर तो ससारका आनन्द चाहता है और दूसरी ओर मोक्षसुख। किन्तु यह तो वैसे ही है जैसे कोई पत्थरकी नावपर चढ़कर समुद्रसे पार होना चाहे। शय्या बनाये कृपाणोकी और चाहे विश्राम, यह असम्भव है। वह पद्य इस प्रकार है,

“पाथर की करि नाव पार-दधि उतरयौ चाहै,

काग उड़ावनि काज मूढ चिन्तामणि बाहै ।

बसै छाँह बाढ़ल तणी रचै धूम के भाम,

करि कृपाण सेज्या रमै ते क्यो पावै विसराम ॥”

कवि सुन्दरदासको अपने आराध्यकी महिमामे गूढ़ विश्वास था। उनके आराध्यने चिद्रूपका ध्यान घरके संसारसे मुक्ति प्राप्त की थी। उसके समान विश्वमे और कोई नहीं है। उसकी भक्तिसे रोग-विरोग दूर हो जाते हैं,

“रहत भये ससार सौं जी हिरदै धरि करि भ्यान,

ध्यान धर्यौ चिद्रूप सौं जी उपज्यौ हैं केवल ज्ञान ।

रोग विरोग न संचरै हो मन बछित फल होइ,

कर जोई सुन्दर मणै रचामी तुम सम और न कोइ ॥”^२

१ वही, पृष्ठ १२६ ।

२. मन्दिर ठोलियान, जयपुरका गुटका नं० ११०, पृष्ठ १२०, पद्य ५वाँ ।

३ दि० जैन मन्दिर, बडौतके शास्त्रभण्डारके पदसंग्रहकी हस्तलिखित प्रति, पृष्ठ ३३ ।

धर्म सहेली

सुन्दरदासकी यह कृति दीवान बन्धीचन्दजीके मन्दिर जयपुरके गुटका न० ५१ मे निबद्ध है। रचना सरस है। इसमें केवल ७ पद्य हैं।

४९. पं० भगवतीदास (वि० सं० १६८०)

पं० भगवतीदास अम्बाला जिलेके बूढिया नामक स्थानपर उत्पन्न हुए थे। उस समय बूढिया घन-घान्यादिसे सम्पन्न एक रियासत थी। अब तो वहाँ खण्डहर अधिक है।

भगवतीदासका कुल अग्रवाल और गोत्र वंसल था। उनके पिता किमनदानने बूढावस्थामें मुनिव्रत धारण कर लिया था। भगवतीदास बूढियासे जोगिनीपुर (देहली) जाकर रहने लगे थे। देहलीमे मोतीबाजारके पार्श्वमन्दिरके पास ही पण्डितजीका निवास-स्थान था।^१

कवि भगवतीदासके गुरुका नाम भट्टारक महेन्द्रसेन था, जो उस समय दिल्ली-की भट्टारकीय गद्दीपर प्रतिष्ठित थे। महेन्द्रसेन काष्ठासंघ माथुरगच्छीय भट्टारक गुणचन्द्र (वि० सं० १५७६) के प्रशिष्य और सकलचन्दके शिष्य थे। भगवती-दासने अपनी प्रत्येक रचनामे महेन्द्रसेनका उल्लेख किया है।^२

कवि भगवतीदासकी अधिकांश कृतियाँ सम्राट् जहाँगीरके शासनकाल (सन् १६०५-६२) मे पूर्ण हुईं। कतिपय अवशिष्ट रचनाएँ शाहजहाँके राज्य (सन् १६२८-५८) मे भी रची गयी। कविने जहाँगीरकी प्रशंसा की है।^३ रचनाओं-का निर्माण किसी एक स्थानपर न होकर देहली, आगरा, हिसार, कैथिया, सकिसा आदि अनेक स्थानोपर हुआ। उनकी २५ कृतियाँ उपलब्ध हैं, जिनमे

१ प्रशस्ति, वृहत्सीतासतु, सलावा प्रति, अनेकान्त, वर्ष ११, पृष्ठ २०५, पाद-टिप्पण २।

२ भट्टारक सन्प्रदाय, जोहरापुरकर, जीवराज ग्रन्थमाला, शोलापुर, १९५८, पृ० २४३, लेख सख्या (५६६-६०३)।

३ अरे राज लवली जहांगीर का फिरिय जगति तिस आनि हो।

जगि रस वमु विदा घर हो सवत मुनहु सुजान हो ॥

गुरु मुनि माहेन्द्रसेनजी पदपकज नमुं तास हो।

सहर सुहाया बूढियै कहत भगीतोदास हो ॥३५॥

मुगति शिरोमणि चूनडी, देखिण वही, लेख सख्या, ५६६, पृष्ठ २३०।

‘ज्योतिषमार’ और ‘वैद्यविनोद’ नामकी दो रचनाएँ भी हैं।^१ अवगिष्ट २३ साहित्यिक कृतियाँ हैं। वे आध्यात्मिकता और भक्तिसे पूर्ण हैं। उनकी भाषा सरस हिन्दी है। भगवतीदासने ‘नवांककेवली’ और ‘द्वात्रिंशदिन्द्रकेवली’ की प्रतिलिपि भी की थी।^२ रचनाओंका परिचय निम्न प्रकार है,

मुगति रमणी चूनड़ी

इसकी रचना बूढिया गाँवमें वि० स० १६८०में हुई थी। उस समय जहाँगीरका राज्य था। इसमें ३५ पद्य हैं। यह एक रूपक-काव्य है। इसमें मुक्ति रमणीको चूनड़ी बनाया है। यह चूनड़ो ज्ञानरूपी सलिलमें भिगोकर सम्यक्त्व रूपी रंगमें रंगी जाती है। चूनड़ी स्त्रियोंके ओढ़नेका उत्तरीय रगोन वस्त्र है।

लघु सीतासतु

कविने पहले वि० स० १६८४ में ‘बृहत्सीतासतु’ का निर्माण किया था, किन्तु रचना बड़ी हो गयी थी और उसमें आकर्षण भी नहीं रहा था, अतः उन्होंने उसे वि० स० १६८७ चैत्र शुक्ला चतुर्थी चन्द्रवारको सक्षिप्त करके चौपईबद्ध कर दिया।^३ अब यह उपलब्ध है।

‘लघुसीतासतु’ में रावणकी पत्नी मन्दोदरी और सीताका सवाद दिया है। मन्दोदरी सीताको रावणके साथ सम्भोग करनेके लिए प्रेरित करती है और सीता अपने मतीत्वपर दृढ़ रहती है। ये सवाद १२ महीनोमें-से प्रत्येकको लेकर लिखे गये हैं। आषाढके सवादकी कतिपय पक्तियाँ देखिए,

मन्दोदरी “तब बोलइ मन्दोदरि रानी, रुति अघाढ घनघट घहरानी ।
पीय गए ते फिर घर आवा, पामर नर नित मंठिर छावा ॥
लवहिं पपीहे दादुर मोरा, हियरा उमग धरत नहि मोरा ।
बाढर उमहि रहे चौपासा, तिय पिय विनु लिहि उसन उसासा ॥
नन्हीं बूंद झरत झर लावा, पावस नभ आगसु दरसावा ।
ठामिनि ठमकत निशि अंधियारी, चिरहिनि काम-वान उरि मारी ॥
भुगवहिं भोग सुनहि सिख मोरी, जानव काहे भई मति मोरी ।
मदन रसाइन डुइ जग सारु, संजम-नैसु कथन विवहारु ॥

१ ज्योतिषमार और वैद्य विनोदकी प्रग्नितियाँ ‘भट्टारक सम्प्रदाय’में लेखाक ६०१ और ६०२ पर निबद्ध हैं।

२ वही, लेखाक ६०४ व ६०५।

३ पचायती मन्दिर देहलीकी ‘लघु सीतासतु’ की हस्तलिखित प्रति।

जब लगि हस शरीर महि, तब लगु कीजइ भोगु ।
राज तजहि मिश्रा भमहि, हउं भूला सब लोगु ॥”

सीता : “शुक-नासिक मृग-दृग पिक-वइनी, जानुकि वचन लवइ सुखि रहनी
अपना पिय पइ अमृत जानी, अवर पुरुष रवि-दुग्ध समानी ॥
पिय चितवनि चितु रहइ अनन्दा, पिय गुन सरत बढत जस कंदा ।
प्रीतम प्रेम रहइ मनपूरी, तिनि चालिसु संगु नाहि दूरी ॥
सुख चाहइ ते यावरी, परपति संग रति मानि ।
जिउ कपि शीत बिथा मरइ, तापत गुंजा आनि ॥
नृणा तो न बुझाइ, जलु जब सारी पीजिये ।
मिरगु मरइ धपि भाइ, जल धोखइ थलि रंतकइ ॥”

मनकरहा रास

यह एक रूपक-काव्य है। इसमें मनको ‘करहा’ बनाया गया है। करहा ऊँट-को कहते हैं। सबसे पहले मुनि रामसिंहने अपने ‘पाहुड दोहा’में मनके साथ करहा-की उपमा दी है। मुनिजी राजस्थानी थे, अतः उनके द्वारा दी गयी इस उपमामें मौलिकता और स्वाभाविकता है। प० भगवतीदास पंजाबी थे। उन्होंने अवश्य ही ‘मनकरहा’ ‘पाहुड दोहा’ से लिया होगा, किन्तु केवल एक शब्द ले लेनेसे कोई रचना ‘वासी’ नहीं हो जाती। ‘मनकरहा राम’ एक सरस और मौलिक कृति है। उसमें २५ पद्य हैं। वहाँ ससाररूपी रेगिस्तानमें मनरूपी करहाके भ्रमणकी कहानी कही गयी है।

जोगीरास

इसमें ३८ पद्य हैं। उनमें बताया गया है कि यह जीव इन्द्रिय सुखके कारण ससारमें भटक रहा है। उसे चाहिए कि अपने मनको स्थिर कर, अपने ही आन्तरिक घरमें विराजमान चिदानन्दरूपी शिवनायकका भजन करे। ऐसा करनेसे वह भव-समुन्द्रसे पार हो जायेगा—

“पेखहु हो तुम पेखहु भाई, जोगी जगमहि सोई ।
घट-घट-अन्तरि वसइ चिदानन्दु, अलखु न लखि कोई ।
भव-वन-भूल रह्यौ अमिरावलु, सिवपुर-सुख विसराई
परम अतीन्द्रिय शिव-सुख-तजि करि, विषयनि रहिउ लुभाई ।
अनंत चतुष्टय-गुण-गण राजहि तिन्हकी हउं बलिहारी ।
मनिधरि ध्यानु जयहु शिवनायक, जिउं उत्तरहु सबपारी ॥”

चतुर वनजारा

इसमें ३५ पद्य हैं। यह एक रूपक-काव्य है। इसमें उस जीवको चतुर वनजारा कहा है, जिसने अपने अनुभवके बलपर ससारको असार समझा है। अनेक जैन कवियोंने जीवकी उपमा वनजारसे दी है।

वीर जिनिन्द गीत और राजमती नेमीसुर ढमाल

‘वीर जिनिन्द गीत’में पद्य हैं, उनमें भगवान् महावीरकी स्तुति की गयी है। पद्योंमें सरसता है। ‘राजमती नेमीसुर ढमाल’में राजमती और नेमीसुरके प्रसिद्ध कथानकको लेकर २१ पद्योंमें लिखा गया है।

टंढाणारास

एक आध्यात्मिक रचना है। इसमें बताया गया है कि यह जीव ज्ञानी है किन्तु अपने प्रमुख गुणोंको छोड़नेके कारण अज्ञानी बन गया है। उसका कर्तव्य है कि शुक्लध्यान वारण कर केवलज्ञान प्राप्त करे। अन्तिम पद्य देखिए,

“धर्म-सुकल धरि ध्यानु अनूपम, लहि निजु केवलनाया वे।

जंपति दास भगवती पावहु, सासड-सुहु निव्वाणा वे ॥”

अनेकार्थ नाममाला

यह एक कोश-ग्रन्थ है। इसके तीन अध्यायोंमें क्रमशः ६३, १२२ और ७१ दोहे हैं। अनेकार्थ शब्दोंका पद्य-बद्ध ऐसा कोश हिन्दी साहित्यकी अनुपम निधि है। इसकी रचना बनारसीदासजीकी ‘नाममाला’के १७ वर्ष उपरान्त हुई। किन्तु इस-जैसी सरसता नाममालामें नहीं है। इसका रचनाकाल वि० स० १६८७ आषाढ कृष्णा तृतीया गुरुवार और रचना-स्थल देहली-शहादरा माना जाता है। इसकी एक हस्तलिखित प्रति पचायती जैन मन्दिर देहलीके शास्त्रभण्डारमें निवद्ध है।

मृगांक लेखा चरित

इसका निर्माण पं० भगवतीदासने वि० सं० १७०० अगहन शुक्ला पंचमी सोमवारके दिन हिमाल नगरके वर्धमान मन्दिरमें किया था। इस ग्रन्थकी भाषा अपभ्रंश है, किन्तु उसमें हिन्दीका बहुत बड़ा अंश गभित है। फिर भी यह अपभ्रंशकी अन्तिम कृति मानी जाती है।

इसमें चन्द्रलेखा और सागरचन्दके चरित्रका वर्णन है। अनेक विपत्तियाँ आयी किन्तु चन्द्रलेखा अपने सतीत्वपर दृढ़ रही। यह एक खण्ड-काव्य है। कथानकमें आकर्षण है।

आदित्यव्रतरास आदि

पं० भगवतीदासकी अवशिष्ट कृतियाँ माधारण हैं, किन्तु उनमें कहीं-कहीं भावपरकता भी है। वे रचनाएँ इस प्रकार हैं—‘आदित्यव्रत राम’ (२० पद्य), ‘पल्लवाढारास’ (२२), ‘दगलक्षणराम’ (३४), ‘खिचड़ीराम’ (४०), ‘माधु-समाधिराम’ (३०), ‘रोहिणीव्रतरास’ (४२), ‘द्वादश अनुप्रेक्षा’ (१२), ‘मुगन्धदगमीकथा’ (५१), ‘आदित्यवारकथा’ (४६), ‘अनघमीकथा’ (२६), ‘सजानीढमाल’, ‘आदिनाथ स्तवन’, ‘शान्तिनाथ स्तवन’।

५०. पाण्डे रूपचन्द (वि० सं० १६८०-१६९४)

पं० नाथूराम प्रेमीने, ‘अर्ध-कथानक’ के मशोचित संस्करणमें रूपचन्द नामके चार व्यक्तियोंका उल्लेख किया है।^१ उनमें प्रधान वे हैं, जिनके साथ बैठकर कवि बनारसीदास अध्यात्मचर्चा किया करते थे। दूसरे वे हैं, जिनसे ‘गोम्मटसार जीवकाण्ड’ पढ़कर बनारसीदासका मिथ्यात्व दूर हुआ था। तीसरे वे हैं, जिन्होंने मंस्कृतमें ‘समवगरण पाठ’ की रचना की, और चौथे वे हैं, जिन्होंने ‘नाटक समय-सार’ की भाषा-टीका लिखी। इनमें दूसरे रूपचन्द ही पाण्डे रूपचन्द हैं। कवि बनारसीदासने उन्हें ‘गुरु’ अथवा ‘पाण्डे’ कहकर अभिहित किया है। पं० प्रेमी-ने पाण्डे रूपचन्द और ‘समवसरण पाठ’ के रचयिता पं० रूपचन्दको भिन्न माना है।^२ किन्तु सत्य यह है कि दोनों एक थे। दोनों सस्कृतके विद्वान् थे, दोनोंने बनारसमें शिक्षा पायी और दोनोंका समय भी एक था।

‘समवसरण पाठ’ को ‘केवल ज्ञानकल्याणार्चा’ भी कहते हैं। इसकी रचना वि० सं० १६९२ में हुई थी।^३ इसकी प्रशस्तिसे स्पष्ट है कि पाण्डे रूपचन्दका जन्म कुरु देशके सलेमपुर नामके स्थानपर हुआ था। उनके पितामहका नाम मामट और पिताका नाम भगवानदास था। भगवानदासकी दो पत्नियाँ थी। पहलीसे ब्रह्मदास और दूसरीसे हरिराज, भूपति, अभयराज, कीर्त्तिचन्द और रूपचन्दका जन्म हुआ। रूपचन्दका वंश अग्रवाल और गोत्र गर्ग था।^४ उन्हें

१ पं० नाथूराम प्रेमी, अर्धकथानक, पृ० ८६-८८।

२ वही, पृ० ६३।

३ समवसरण पाठ, अन्त भाग, ३८वाँ श्लोक, प्रशस्ति संग्रह, प्रथम भाग, दिल्ली, १०७वीं प्रशस्ति, पृ० १६१।

४ वही, अन्त भाग, पद्य १-३, पृ० १५८, पद्य ४-५, पृ० १५९।

शिक्षा प्राप्त करनेके लिए बनारस भेजा गया। वहाँ रहकर उन्होंने व्याकरण, जैन दर्शन और जैन सिद्धान्तमें निपुणता प्राप्त की। उस समय बनारसमें अवश्य ही जैन-शिक्षाका प्रबन्ध होगा।

बनारससे लौटकर पाण्डे रूपचन्द दरियापुरमें आये। वहाँपर ही उनका परिवार रहने लगा था। वे आगरा भी गये थे, जैसा कि बनारसीदासजीके 'अर्ध-कथानक' से विदित है। वहाँ उन्होंने तिहुना साहुके मन्दिरमें निवास किया था।^१ इस मन्दिरमें भट्टारक या उनके शिष्य-प्रशिष्य ही ठहर सकते थे, अन्य नहीं। इसी आधारपर पं० नाथूरामजी प्रेमीका अनुमान है कि वे किसी भट्टारकके शिष्य थे। उनकी पाण्डे सज्ञा भी इसी अनुमानका समर्थन करती है, उस समय भट्टारककोके शिष्य पाण्डे कहलाते थे।^२

पाण्डे रूपचन्द विद्वान् थे और कवि भी। उन्होंने जैन ग्रन्थोंमें विवेचित अध्यात्म पक्षको भली भाँति समझा था। उसी आधारपर वे बनारसीदास और उनके अध्यात्मी साधियोंके उस भ्रमका उन्मूलन कर सके, जो 'समयसार' की राजमल्लीय टीकासे उत्पन्न हुआ था।^३ दूसरी ओर उन्होंने हिन्दीमें गीति-रचना की, जो उत्कृष्ट कोटिका साहित्य मानी जाती है। उनके गीति-काव्य इस प्रकार हैं, 'परमार्थी दोहाशतक', 'गीतपरमार्थी', 'मगलगीत प्रबन्ध', 'नेमिनाथ रासा', 'खटोलना गीत'।

'अर्धकथानक'के अनुसार पाण्डे रूपचन्दजीका देहावसान वि० स० १६९४में हुआ था।^४

परमार्थी दोहाशतक

यह काव्य बहुत पहले 'रूपचन्द शतक' नामसे 'जैन हितैषी' में प्रकाशित

१. अनायास इस ही समय नगर आगरे थान।

रूपचन्द पंडित गुनी आयो आगम जान ॥

तिहुना साहु देहरा किया, तहा आय तिन डेरा लिया।

मव अध्यात्मी कियो विचार, ग्रन्थ वचायो गोम्मटमार ॥

अर्धकथानक, बम्बई, अक्टूबर १९५७, पृष्ठ ६३०-६३१, पृ० ७०।

२. वही, प्रथम संस्करण, १९४० ई०, परिशिष्ट ४, पृ० ७८।

३. वही, सशोधित संस्करण, पृष्ठ ५६३, ५६४, ५६५, और ६३४, पृ० ६६ और ७०।

४. फिर तिम समै वरस द्वै बोच। रूपचंद को आई मोच ॥

मुनि सुनि रूपचंद के जैन। बनारसी भयो दिढ जैन ॥६३५॥

हो चुका है।^१ इसकी एक हस्तलिखित प्रति जैनमिहान्तभवन आरामे भी मौजूद है।

यह काव्य अध्यात्म तत्त्वके मनोरम पद्योमे युक्त है। यदि आत्मामे कर्म-मलीमस दूर हो जाये, तो वह ही परमात्मा है। कबीरने भी माया-रचित जीवकी आत्माको ब्रह्म कहा है। किन्तु वह आत्मा ऐसा सामर्थ्यवान् होते हुए भी, कर्मोंके कारण नसारमें भ्रमण करता है। उसीको मन्त्रोवन कन्ते हुए कविने कहा है,

“अपनो पड न विचार के, अहो जगत के राय ।
भववन छाथक हो रहे, शिवपुर सुधि विमराय ॥
भववन भरमत ही तुम्हें, बीतो काल अनादि ।
अब किन घरहि संचारई, कत दुख देखत वादि ॥
परम अतीन्द्रिय सुख सुनो, तुमहि गयो सुलझाय ।
किंचित इन्द्रिय सुख ल्यो, विषयन रहे लुभाय ॥
विषयन सेवते भये, तृष्णा तें न बुझाय ।
ज्यो जल खारा पीवतें, बाढे तृषाधिकाय ॥”

पाण्डे रूपचन्द दृष्टान्त देनेमें निपुण है। उनमें विम्ब-प्रतिविम्ब भाव ममुचिन रूपसे प्रतिष्ठित हुआ है। एक स्थानपर उन्होंने लिखा — चेतनसे परिचय विना जप-तप व्यर्थ है, ठीक वैसे ही, जैसे कणोंके विना तुषको फटकनेसे कुछ हाथ नहीं आता। यदि चेतनसे परिचय नहीं तो व्रतोंके धारण करनेसे क्या होता है। यह तो वैसे ही है जैसे धान्यसे रहित खेतकी बाड़ी बनाना बेकार है,

“चेतन चित परिचय विना, जप तप सबै निरस्थ ।
कन विन तुस जिमि फटकतें, आवै कछू न हस्थ ॥
चेतन सौं परिचय नहीं, कहा भये व्रत धारि ।
सालि बिहूने खेत की, वृथा बनावत चारि ।”

यह काव्य एक प्राचीन गुटकेमें ‘दोहरा शतक’ के नामसे निबद्ध है। यह गुटका बनारसीदासके अनन्य मित्र कुँवरपालका लिखा हुआ है।^२ इसमें भक्तिरससे युक्त एक मुन्दर पद्य दिया है,

“प्रभु तेरी परम विचित्र मनोहर मूरति रूप वनी ।
अग अंग की अनुपम सोभा, वरनि न सकत फनी ॥

१ जैन हितोप, भाग ६, अंक ५-६।

२ यह गुटका श्री कुँवरपालने वि० सं० १६८४-१६८५ में लिखा था। यह गुटका प० नाथूरामजी प्रेमीके पास श्री अण्णरचन्दजी नाट्टाने सेना था।

सकल विकार रहिन विनु अंबर, सुंदर सुभ करनी ।
 निराभरन भासुर छवि सोहत, कोटि तरुन तरनी ॥
 वसु रस रहित सांत रस राजत, खलि इहि साधुपनी ।
 जातिविरोधि जतु जिहि देखत, तजत प्रकृति अपनी ॥
 दरिसनु दुरित हरै चिर सचितु, सुर-नर-फनि मुहनी ।
 रूपचन्द कहा कहा महिमा, त्रिभुवन मुकुट-मनी ॥”

गीत परमार्थी^१

यह काव्य भी आत्माको सम्बोधन करके ही लिखा गया है । सद्गुरु अमृतमय तथा हितकारी वचनोसे चेतनको समझाता है, किन्तु वह चेतता नहीं । जब चेतन ज्ञानरूप है, और समझानेवाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं, अपितु स्वयं सद्गुरु है, तब तो उसे समझना ही चाहिए । किन्तु वह नहीं समझता यह ही आश्चर्यकी बात है,

“चेतन, अचरज भारी, यह मेरे जिय आवै ।
 अमृत वचन हितकारी, सद्गुरु तुमहि पढ़ावै ।
 सद्गुरु तुमहि पढ़ावै चित दे, अरु तुमहूँ हौं जानी ।
 तबहूँ तुमहि न क्यों हूँ आवै, चेतन तत्त्व कहानी ॥”

इसके विपरीत यह आत्मा विषयोमें ऐसी चतुर है कि कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता । और यह चतुरता बिना किसी गुरुके प्राप्त हुई है । कविका तात्पर्य है कि सासारिक विषयोमें ऐसा तीव्र आकर्षण होता है कि यह चेतन उसमें स्वतः लिप्त हो जाता है ।

“विषयनि चतुराई कहिए, को सरि करै तुम्हारी ।
 बिन गुरु फुरन कुविद्या कैसे, चेतन अचरज भारी ॥”

निर्गुणवादी सन्तोंकी भाँति कविने कहा है कि यह चेतन अपनी वस्तुको भूलकर इधर-उधर भटक रहा है । वह चावलके कणोंको छोड़कर छिलका ग्रहण कर रहा है । उसकी वस्तु उसके ही अन्तरमें विराजमान है । यदि चतुर चेतन स्वानुभवकी वृद्धिसे उसे देखे तो देख सकता है,

१ इसके छठ गीत, परमार्थ जकड़ी संग्रह, जैन ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय बम्बईमें प्रकाशित हो चुके हैं । इसके दस गीत, बृहत्तिनवाणी संग्रह, प० पन्नालाल ब्राकलीवाल सम्पादित, मदनगंज, किशनगढ़, पृ० ५६०-५६६, संग्रह सस्करणमें छप चुके हैं ।

“अपनी वस्तु सँभारि विसरी, कहा इत उत मटक ही ।
 बहिरमुख भूल्यौ भया कन छोडि कन तुप झटक ही ॥
 निज वस्तु अंतरगत विराजित, चिदानन्द निकेतना ।
 स्वानुभव बुद्धि प्रजुजि देखहि चेति चतुरमति चेतना ॥”

मंगल गीत प्रबन्ध^१

इसे ‘पंचमंगल’ भी कहते हैं । इसमें तीर्थंकरके गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्षको लेकर भक्तिपूर्ण पदोंकी रचना हुई है । यह काव्य बहुत अधिक लोकप्रिय हुआ । उसमें कुछ ऐसा सौन्दर्य है जो आज भी प्रत्येकको आकर्षित करता है ।

भगवान्को गर्भमें आया हुआ जानकर, इन्द्रने कुव्वेरको भेजा, और उसने भगवान्को नगरीको कनक और रत्नोंसे जडकर अद्वितीय बना दिया । भगवान्के पिताके घरमें छह माह पूर्वसे ही रत्नोंकी वर्षा आरम्भ हो गयी । रुचिकवासिनी देवियाँ प्रसन्न हो-होकर जननीकी सेवा करने लगीं,

“जाके गरम कल्याणक धनपति आइयो ।
 अवधि ज्ञान परवान सु इन्द्र पठाइयो ॥
 रचि नव वारह जोजन नयारि सुहावनी ॥
 कनक रयणि मणि मंडित मंदिर अति बनी ॥
 अति बनी पौरि पगारि परिखा सुवन उपवन सोहये ।
 नर नारि सुन्दर चतुर सुख भे देख जन मन मोहये ॥१॥”

भगवान्का जन्मोत्सव मनानेके लिए इन्द्र परिवारसहित स्वर्गसे चल पड़ा । मार्गमें अप्सराओंके नृत्य हुए । उनकी कमरमें बँधी कनककी किंकिणियोंसे मधुर स्वर निकलता था । घण्टोंसे घन-घनकी ध्वनि आ रही थी । ध्वजा-पताकाएँ फहरा रही थी । उन्हें देखकर तीनों लोक मोह गये,

“दलदलहि अपछर नटहि नवरस हाव भाव सुहावने ॥
 मणि कनक किंकिणि वर विचित्र सु अमर मंडप सोहये ।
 घन घंट चंचर धुजा पताका देखि त्रिभुवन मोहये ॥६॥”

केवलज्ञानके उपरान्त भगवान्के समवशरणकी रचना हुई । उसमें भगवान्की सेवा करनेवाले, नारी और नर, परमानन्दका अनुभव करते हैं । मारुत देव भगवान्के चारों ओर योजन प्रमाण पृथ्वीको झाडकर शुद्ध बना देते हैं । मेघ-

१ यह अनेक बार छप चुका है । अब ज्ञानपीठ पूजाजलि, भारतीय ज्ञानपीठ काशी, १९५७ ई० में, पृ० ६४-१०४ पर प्रकाशित हुआ है ।

कुमार गन्धोदककी सुहावनी वृष्टि करते हैं । देव भगवान्‌के पैरोके नीचे कमलो-की रचना करते हैं ।

“अनुसरे परमानन्द सत्र को, नारि नर जे सेवता ।

जोजन प्रमान धरा सुमार्जहि जहां मारुन देवता ॥

पुनि करहि मेघकुमार गंधोदक सुवृष्टि सुहावनी ।

पद कमलतर सुर खिपहि कमल सु धरणि ससि सोभा वनी ॥१९॥”

लघुसंगल

पाण्डे रूपचन्दकी लिखी हुई यह कृति दि० जैन मन्दिर, बडीतके गुटका नं० ५५ वेष्टन नं० १७२ पृ० ४५-४७ पर अंकित है । इसमें केवल पाँच पद्य हैं, प्रत्येक पद्यमें छह पक्तियाँ हैं । कविने प्रथम पद्यमें ही अपनी लघुता प्रदर्शित करते हुए लिखा है कि हे प्रभु ! तुम्हारी अतुल महिमाका ठीक-ठीक विवेचन तो गणराज भी नहीं कर सकते, मैं तो शक्ति-हीन हूँ, किन्तु तुम्हारी कृपासे मुखरित होकर कुछ कहता हूँ,

“जै जै जिन देवन के देवा, सुर नर सकल करे तुम सेवा,

अद्भुत हैं प्रभु महिमा तेरी, वरनी न जाय अल्प मति मेरी ।

मेरी अल्प मति वरनि न जाय अतुल महिमा तुम तणि,

गनराज वचननि सो अगोचर पूज्य पद उदोतणी ।

मैं सकति रहित जिनेसराय दंपति दिपति लाज न जिय धरौ ।

तुम सकति बसि वाचाळ हूँ प्रभु किमपि जस कीर्तन करौ ॥”

नेमिनाथ रासा

‘नेमिनाथ रासा’की प्रति आमेरके भट्टारक महेन्द्रकीर्तिके ग्रन्थ-भण्डारके एक गुटकेमें निबद्ध है, जिसे प० परमानन्दजीने स० १९४४ में देखा था । ‘नेमिनाथ रासा’ एक सुन्दर कृति है । उसका आदि और अन्त भाग निम्न प्रकारसे है,^१

आदि

“पणविवि पंच परमगुरु मण-वच-काय ति-सुद्धि ।

नेमिनाथ गुण गावड उपजे निर्मल बुद्धि ॥

सौरठ देश सुहावनी पुहमीपुर परसिद्ध ।

रस-गोरस परिपूरनु भन-जन-कनक समिद्ध ॥”

अन्त

“रूपचन्द्र जिन विनवै, हो चरननु को दासु ।
मैं इय लोक सुहावनों, विरच्यौ किंचित् रासु ॥
जौ यह सुरधरि गावहिं, चित दे सुनहि जे कान ।
मन बाछिन फल पावहि, ते नर नारि सुजान ॥”

खटोलना गीत

यह गीत देहलीके शास्त्र-भण्डारमें मौजूद है। यह अनेकान्त वर्ष १०, किरण २ में प्रकाशित हो चुका है। इसमें १३ पद्य हैं और सभी अध्यात्म रससे युक्त हैं। उसमें काव्य-गत रमणीयता भी है। उसका एक पद्य देखिए,

“सिद्ध सदा जहां निवसहीं, चरम सरीर प्रमान ।
किंचिद्न मरानोज्झित, मूसा गगन समान ॥”

अन्य रचनाएँ

उपर्युक्त रचनाओंके अतिरिक्त ‘सोलह स्वप्न फल’ और ‘जिन स्तुति’ नामकी दो रचनाएँ और प्राप्त हुई हैं। पहली जयपुरके बड़े मन्दिरके गुटका नं० १२६ में निपट है, और दूसरी जयपुरके बन्धोचन्दजीके मन्दिरमें गुटका नं० १२५ में अंकित है।

पाण्डे तानन्द हिन्दीके एक सामर्थ्यवान् कवि थे। उनकी भाषाका प्रसाद गुण आनन्द उत्पन्न करता है, तो साधे-साधे भाव मर्मको रस-विभोर बना देते हैं।

५१. हर्षकीर्ति (वि० स० १६८३)

हर्षकीर्तिने छोटी-छोटी मुक्तक रचनाओंका निर्माण किया है। उनमें अध्यात्म और भक्ति रसको अधिकता है। उनको भाषापर राजस्थानीका प्रभाव है। इससे सिद्ध है कि वे राजस्थानके निवासी थे। हो सकता है कि वे जयपुर अथवा उसके आस-पासके रहनेवाले हों। उस समय जयपुर ऐसे लोगोंका केन्द्र हो रहा था, जो राजस्थानी मिश्रित हिन्दीमें लिख रहे थे। ये हर्षकीर्ति, हर्षकीर्तिमूरिसे स्पष्ट-रूपेण पृथक् हैं। हर्षकीर्तिमूरि तपागच्छके चन्द्रकीर्तिमूरिके शिष्य थे। उन्होंने गुजरातीमें केवल ‘विजय घेठ विजयघेठानी स्वल्प प्रबन्ध’ की रचना की। हर्षकीर्ति हिन्दीके कवि थे। उनकी रचनाओंमें रस है और गतिजीलता। रचनाओंका विवरण निम्न प्रकार है -

पंचगति वेल

इसकी रचना वि० सं० १६८३ में हुई थी। इसको एक हस्तलिखित प्रति पंचायती मन्दिर द्वितीये मौजूद है। दूसरी प्रति जयपुरके ठोलियोंके दि० जैन मन्दिरके गुटका नं० १३१ में संकलित है। तीसरी प्रति जयपुरके वधीचन्दजीके दि० जैन मन्दिरमें गुटका नं० ५१ में निबद्ध है। इसमें कृतिका रचना-काल वि० सं० १६८३ दिया है। यह गुटका वि० सं० १७५४ का लिखा हुआ है।

इस काव्यमें पाँच इन्द्रियोसे सम्बन्धित विषयोका वर्णन हुआ है। उन विषयोमें फँसनेमें जीव निगोदमें जाना है। जीवका कर्तव्य है कि इन्द्रियोका दास न बने, और भगवान्‌में ध्यान लगाये।

नेमिनाथ राजुल गीत

इसकी प्रति जयपुरके वधीचन्दजीके दिगम्बर जैन मन्दिरमें स्थित गुटका नं० १६२ में निबद्ध है। इसमें कुल ६८ पद्य हैं। सभीमें भगवान्‌ नेमिनाथ और राजुलको लेकर भक्ति दिखायी गयी है।

मोरडा

इसकी प्रति जयपुरके वधीचन्दजीके दि० जैन मन्दिरके गुटका नं० ११८ में निबद्ध है। इसमें भी नेमिनाथ और राजुलको लेकर विविध भावोंका प्रदर्शन हुआ है, सभी भगवद्विषयक रतिसे सम्बन्धित है। आदि और अन्त देखिए।

प्रारम्भ-राग सोरठी

“म्हारो रे मन मोडा तू तो गिरनारया उठि आयरे।

नेमिजी र्यों युं कहिज्यो राजमती दुखल ये सौसे ॥ म्हारौ० ॥

अन्तिम

“भोक्ष गया जिण राजइ प्रभु गढ गिरनारि मझार रे।

राजल तौ सुरपति हुवौ स्वामी हर्षकीर्ति सुकारौ रे ॥ म्हारौ० ॥”

नेमीश्वर गीत

इसकी प्रति वधीचन्दजीके दि० जैन मन्दिरमें गुटका नं० १६२ में निबद्ध है। इसमें कुल ६९ पद्य हैं। यह भगवान्‌ नेमीश्वरकी भक्तिमें रचा गया एक गीति-काव्य है।

वीस तीर्थकर जखड़ी

इसकी प्रति जयपुरके ठोलियोंके जैन मन्दिरमें विराजमान एक पाठ-संग्रहमें संकलित है।

चतुर्गति वेलि

यह प्रति भी जयपुरके वधीचन्दजीके दिगम्बर जैन मन्दिरमे विराजमान गुटका न० ४३ और १४८ में निबद्ध है। पहलेका लेखनकाल वि० सं० १७८२ और दूसरेका सं० १७९९ ज्येष्ठ वदी ११ है। जयपुरके ही पण्डित लूणकरजीके मन्दिरमे गुटका न० २ और १८ में भी इसकी प्रति संकलित है।

कर्म-हिण्डोलना

इसकी प्रति जयपुरके वधीचन्दजीके मन्दिरमें गुटका नं० १६२ में लिखी है। इसमें १८१ पद्य है। जयपुरके ठोलियोंके जैन मन्दिरमें भी गुटका नं० २६ में इसकी एक प्रति संकलित है।

अन्य रचनाएँ

‘छहलेश्याकवित्त’ और ‘भजन व पद-संग्रह’ जयपुरके पं० लूणकरजीके मन्दिरमें गुटका नं० १८ में निबद्ध है।

५२. कनककीर्ति (१७वीं शताब्दी विक्रम उत्तरार्द्ध)

कनककीर्ति खरतरगच्छीयशाखाके प्रसिद्ध जिनचन्द्रसूरिकी गिण्य-परम्परामे नयनकमलके शिष्य जयमन्दिरके गिण्य थे। इनकी समूची काव्य रचनाएँ गुजराती और हिन्दीमें लिखी हुई हैं। बहुत पहले ही श्री मोहनलाल दुलीचन्द देमाई इनके द्वारा गुजरातीमें रची गयी ‘नेमिनाथ रास’ और ‘द्रौपदी राम’-जैसी रचनाओंका विगद उल्लेख कर चुके हैं।^१ दोनों ही रचनाएँ १७वीं शताब्दीके अन्तिम पादकी कृतियाँ हैं। इनका निर्माण क्रमशः धीकानेर और जैनलमेरमें हुआ, अतः यह अनुमान किया जा सकता है कि ये उसी तरफके रहनेवाले थे। इन्होंने ‘तत्त्वार्थ श्रुत सागरी टीका’ पर एक विस्तृत हिन्दी टीका लिखी है जो गद्यमें है।^२

इनकी हिन्दी कृतियोंमें गीत अधिक हैं। सभी भगवान् या किसी ऋषि-भूक्तिकी स्तुतिमें लिखे गये हैं। काव्यकी दृष्टिसे भी उनकी रचना प्रौढ़ है। भाषा दुंदुहारी हिन्दी है, जिसमें ‘है’ के स्थानपर ‘छै’ का प्रयोग किया गया है। उन कृतियोंका सक्षिप्त परिचय निम्न प्रकारसे है

१ जैनगुर्जरकविश्री, भाग १, बम्बई, १९२६ ई०, पृष्ठ ५६८-७०।

२ इसकी प्रति जयपुरके ठोलियोंके जैन मन्दिरमें, ज्येष्ठ नं० ४७ में मौजूद है। इसका लेखनकाल सं० १७८४ कार्तिक वदी ६ है।

मेघकुमार गीत

इस छोटे-से गीति-काव्यमें ऋषि मेघकुमारकी स्तुति की गयी है। इसमें कुल ४६ पद्य हैं। इसकी प्रति जयपुरके ठोलियोके दिगम्बर जैन मन्दिरमें वेष्टन सं० ४४० में निबद्ध है। उसमें केवल दो पन्ने हैं। इसका अन्तिम भाग इस प्रकार है,

“श्री वीर जिणंद पसाइ, जे मेघकुमार रिषि गाइ ।
ताही अगली वीनस वीजाइ, वसी संपति सगली पाइ ॥
जे मुनीवर मेघकुमार, जीणी चारित पालउसार ।
गुणैरु श्री माणीक सीस, इस कनक मणय नीस दीस ॥”

जिनराज-स्तुति

इसकी प्रति जयपुरके वधीचन्दजीके दि० जैन मन्दिरमें गुटका नं० १२५ में लिखी है। इसकी लिपि सांगानेर में सं० १७५९ फाल्गुन सुदी ६ को हुई थी। भाषामें गुजरातीका पर्याप्त सम्मिश्रण है।

विनती

इसकी प्रति भी जयपुरके वधीचन्दजीके दि० जैन मन्दिरके गुटका नं० ५१ वेष्टन नं० १०१७ और गुटका नं० १०८ और वेष्टन नं० १११८ में निबद्ध है। यह ‘बंदू श्री जिनदाई’ से प्रारम्भ होती है। यह भगवान् जिनेन्द्रकी भक्तिसे सम्बन्धित एक गीत है।

श्रीपाल-स्तुति

इसकी प्रति भी उपर्युक्त मन्दिरके ही गुटका नं० १०१ में निबद्ध है। इसमें श्रीपालकी स्तुति है, जैसा कि इसके शीर्षकसे विदित है। श्रीपाल, भगवान् जिनेन्द्रका परम भक्त था। यह भक्तकी भक्ति है।

पद

कनककीर्तिके पद दि० जैन मन्दिर वडोतके पद-संग्रहमें संकलित है। कतिपय पद जयपुरके ठोलियोके जैन मन्दिरमें विराजमान गुटका नं० १११ में भी निबद्ध है। जयपुरके छावडोके मन्दिरके गुटका नं० ३४ और वधीचन्दजीके मन्दिरके वेष्टन नं० १०२३ में भी उनके पदोका संकलन है। एक पदमें उन्होंने लिखा है कि भगवान्का नाम लेनेसे निश्चय ही शिवपद मिलना है,

“नर नारी जो गावै रे भाई
निहश्चै शिवपुर जावही ।

कनककीरति गुण गावै रे भाई
 अरिहंत नांव हियै धरौ ।
 अब लीचो जाय तो लीज्यो रे भाई
 जिन को नांव सदा मलो ॥”^१

एक दूसरे पदमें अपने देवको अनुपम कहते हुए कविने लिखा है,
 “तुम माता तुम तात तुमही परम धणी जी ।
 तुम जग संघा देव तुम सम और नहीं जी ॥
 तुम प्रभु दीनदयालु मुझ दुप दूरि करो जी ।
 लीजै मोहि उचारि मैं तुम सरण गही जी ॥
 संसार अनंतन ही तुम ध्यान धरो जी ।
 तुम दरसन विन देव दुरगति माहि रूख्यो जी ॥”^२

कर्म घटावलि

इसकी प्रति जयपुरके वधीचन्दजीके दि० जैन मन्दिरमें गुटका नं० १०८ में सुरक्षित है । इसमें जैन धर्मानुसार आठ कर्मोंका बुरा प्रभाव दिखाया गया है । एक पद्यमें कविने लिखा है कि अपने आराध्यमें प्रेम-निष्ठ होनेसे यह जीव भव-समुद्रके पार पहुँच जाता है,

“अभ्यौ संसार अनंत न तुम भेद लह्यो जी ।
 तुम स्यौ नेह निवारि परस्यौ नेह कीये जी ॥
 पढता नरक मझारि अब उधारि करो जी ।
 तुम स्यौ प्रेम करेरा ते संसार तिरे जी ॥
 कनककीरति करि भाव श्री जिन भगति रूचे जी ।
 पढ़ सुन नर नारि सुरगा सुष लहो जी ॥”

५३. कवि बनारसीदास (जन्म वि० सं० १६४३, मृत्यु वि० सं० १७००)

पारिवारिक जीवन

बनारसीदासका लिखा हुआ ‘अर्द्धकथानक’ है,^३ जिसके आधारपर यहाँ उनका जीवनवृत्त प्रस्तुत किया जा रहा है । प्राचीन और मध्यकालीन साहित्यमें ‘अर्द्धकथानक’ पहला ‘आत्मचरित’ माना जाता है ।

१. मन्दिर वधीचन्दजीवाली प्रति ।

२. मन्दिर छावड़ोवाली प्रति ।

३. अर्द्धकथानक, प० नाथूराम प्रेमी-द्वारा संपादित होकर, संशोधित साहित्यमाला बन्ट से अक्टूबर १९५७ में पुनः प्रकाशित हो चुका है ।

कवि बनारसीदासजीके पितामह श्री मूलदासजी हिन्दी और फारसीके विद्वान् थे । नरवरके नवाबने उन्हें अपना मोदी नियुक्त किया था । वि० स० १६०८ सावन सुदी ५ रविवारके दिन मूलदासके घर पुत्र-जन्म हुआ । उसका नाम खड्गसेन रखा गया । वि० सं० १६१३ मे मूलदासका स्वर्गवास हो गया । उनकी धन-सम्पत्ति नवाबने ले ली । माँ-बेटे जौनपुरमे आकर रहने लगे । वहाँ खड्गसेनकी ननसाल थी । नाना मदनसिंह चिनालिया जौनपुरके प्रसिद्ध जौहरी थे । उस समयका जौनपुर अधिक समृद्धिशाली था । वहाँ हीरे-जवाहरातका बहुत ऊँचा व्यापार होता था । वह चार कोसमे बसा हुआ था । उसमे ५२ बाजार थे । इस नगरको पठान जौनसाहने बसाया था । बनारसीदासके समयमें जौनपुरका नवाब कुलीचरण था, जिसके अत्याचारसे प्रपीडित होकर जौहरी इधर-उधर भाग गये थे ।

खड्गसेनजी बड़े होकर आगरेमे आये और सुन्दरदासजीके साथ व्यापार करने लगे । इसके पूर्व वे कुछ समय तक बंगालके सुलतान लोदीखाँके पोतदार भी रहे थे । सुन्दरदासके साझेमे व्यापार खूब चला । उसी समय इनका विवाह मेरठके सूरदास श्रीमालकी पुत्रीसे हो गया । प्रथम पुत्रके स्वर्गवासी होनेपर उन्होंने रोहतकके पासकी 'सती माता' की जात की । दो बार जात करनेपर उनके सं० १६४३ माघ सुदी एकादशी रविवारके दिन एक पुत्रका जन्म हुआ, जिसका नाम विक्रमाजीत रखा गया । छह मासके बालकको लेकर वे भगवान् पार्श्वनाथकी पूजा करनेके लिए बनारस गये । वहाँ उनकी प्रार्थनापर पुजारीने आशीर्वाद दिया, "भगवान् पार्श्वप्रभुके यक्षने मुक्षसे प्रत्यक्ष होकर कहा है कि इस बालकको कोई चिन्ता नही रहेगी, यदि पार्श्व-प्रभुके जन्म-स्थानके नामपर इसका नाम रखा जायेगा ।" उसके निर्देशानुसार विक्रमाजीत बनारसीदास हो गये ।

स्थारह वर्षकी उम्रमे अर्थात् वि० स० १६५४ माघ सुदी १२ को खैराबादके कल्याणमलकी पुत्रीके साथ उनका विवाह हुआ । जिस दिन पुत्र-वधू घरमें आयी, उसी दिन खड्गसेनकी दूसरी पुत्रीका जन्म और नानीका मरण हुआ । तीनों काम एक साथ किये गये । बनारसीदासजीके तीन विवाह हुए, जिनमे-से प्रथम दो क्रमशः स्वर्गवासिनी हो गयी । बनारसीदासजीके नौ बालक जनमे, सभी काल-कवलित हो गये । उनमे दो लड़कियाँ और सात लड़के थे । उसपर बनारसीदासजीने यह कहकर सन्तोष धारण किया,

“तत्त्व दृष्टि जो देखिए, सत्यारथ की माँति ।

ज्यो जा कौ परिगह घटै, त्यों ता कौ उपसांति ॥”

वनारसीदासकी शिक्षा-दीक्षा

आठ वर्षकी अवस्थामें वनारसीदास चटशालामें विद्या ग्रहण करने जाने लगे । वहाँ गुरुके पास वे एक वर्षमें ही लिखना-पढ़ना सीख गये । इसके पश्चात् १४ वर्षके होनेपर उन्होंने पण्डित देवदत्तके पास विद्याभ्यास किया, और नाम-माला, अनेकार्थ, ज्योतिष, अलंकार, कोकशास्त्र और चार सौ फुटकर श्लोक पढ़े । इसी समय जौनपुरमें उपाध्याय अभयधर्मजी आये, उनके साथ भानुचन्द्र और रामचन्द्र नामके दो शिष्य भी थे । मुनि भानुचन्द्रसे वनारसीदासका स्नेह हो गया, और वे उनके पास विद्याध्ययन करने लगे । मुनिजीसे उन्होंने पंचसन्धि, छन्द, कोश, जैन स्तवन, सामायिक तथा प्रतिक्रमणादि पाठ सीखे । इनके प्रति वनारसीदासजीकी अगाध श्रद्धा थी । उन्होंने अपनी प्रत्येक रचनामें यहाँतक कि 'नाटक समयसार'में भी उनका स्मरण किया है । वनारसीदासकी कवि-प्रतिभा जन्मजात थी । उन्होंने १५ वर्षकी अल्पायुमें एक 'नवरस' रचना लिखी, जिसमें 'आसिखीका विशेष वरनन' था । उसमें एक हजार दोहा चौपाई थे । श्रेष्ठ ज्ञान होनेपर उन्होंने यह रचना गेमतीमें प्रवाहित कर दी । इससे उनकी कवित्व-शक्तिका परिचय तो मिलता ही है ।

वनारसीदासका वंश और गोत्र

वनारसीदासका वंश श्रीमाल और गोत्र बिहोलिया था । इनकी उत्पत्तिके विषयमें वनारसीदासने लिखा है, "रोहतकके पास बिहोली नामका गाँव था, जिसमें राजवशी राजपूत रहते थे । वे सब एक जैन गुरुके उपदेशसे जैन हो गये । गमोकार मन्त्रकी माला पहननेके कारण उनके कुलका नाम श्रीमाल पड़ा । वहाँके राजाने उनके गोत्रका नाम 'बिहोलिया' रख दिया ।"^१ इसपर टिप्पणी करते हुए पं० नाथूराम प्रेमीने लिखा है, "इसमें इतना तो ठीक मालूम होता है कि बिहोली गाँवके कारण इनका गोत्र बिहोलिया हुआ, जैनोके अधिकांश गोत्रोके नाम स्थानोके कारण ही रखे गये हैं, परन्तु समग्र श्रीमाल जातिके उत्पत्ति-स्थानके विषयमें वे कुछ नहीं कहते ।"^२ पण्डित प्रेमीकी दृष्टिमें श्रीमाल जातिकी उत्पत्ति श्रीमाल स्थानसे हुई, जो अब भिन्नमाल कहलाता है ।^३ इसके खण्डहर अहमदाबादसे अजमेर जानेवाली रेलवे लाइनपर पालनपुर और आवू स्टेशनसे लगभग

१. अर्धकथानक, दोहरा ८-१०, पृ० २ ।

२. अर्धकथानक, परिशिष्ट, पृ० ११८ ।

३. वही, पृष्ठ ११८ ।

५० मील दूर गुजरातकी ओर अवस्थित है। हुएनसांगके समयमें यह नगर गुर्जर देशकी राजधानी था।

बनारसीदास और उनका सम्प्रदाय

बनारसीदासजीका जन्म श्वेताम्बर सम्प्रदायमें हुआ था, किन्तु न वे श्वेताम्बर थे और न दिगम्बर। उस समय आगरेमें अध्यात्मियोंकी एक सैली या गोष्ठी थी, जिसमें सदैव अध्यात्म चर्चा हुआ करती थी। बनारसीदास उसीके सदस्य थे।

‘समयसार’की राजमलजी कृत बाल-बोध टीका पढ़कर, बनारसीदासको अध्यात्म चर्चामें जो रुचि उत्पन्न हुई थी, वह वि० सं० १६९२ में पाण्डे रूपचन्दजीसे ‘गोमट्टसार’ पढ़नेके उपरान्त परिष्कृत हुई। परिणामस्वरूप वे अध्यात्म मतके पक्के समर्थक बन सके। यद्यपि बनारसीदाससे पहले ही आगरेमें अध्यात्मियोंकी सैली थी, किन्तु उनके आनेके बाद उसमें स्थायित्व आया।

बनारसीदासके पाँच साथी थे, पं० रूपचन्द, चतुर्भुज, भगवतीदास, कुँअरपाल और धर्मदास।^१ ये सब दिन और रात केवल अध्यात्म चर्चा ही नहीं करते थे, किन्तु तदनुरूप साहित्य-मृजन भी करते थे। बनारसीदास और उनके इस साहित्यिक दलने अध्यात्मवादको अनुभूतिमय काव्यका रूप दिया। जिससे उसमें स्थायित्व तो आया ही, आकर्षण भी उत्पन्न हुआ। बनारसीदासके बादका समूचा जैन-हिन्दी साहित्य उनके काव्योंको अन्तश्चेतनासे प्रभावित है।

बनारसीदासका दो सन्तोंसे मिलन

कहा जाता है कि बनारसीदासजीको महात्मा तुलसीदाससे भेंट हुई थी। तुलसीदासजीने रामायणकी एक प्रति बनारसीदासजीको दी थी, और उन्होंने ‘विराजै रामायण घट माहि’ पद^२ की रचना कर रामायणके प्रति श्रद्धा प्रदर्शित की थी। तुलसीदासजीका स्वर्गवास वि० सं० १६८० में हुआ था, उस समय बनारसीदासकी अवस्था ३७ वर्षकी थी। दोनोंकी भेंट होना असम्भव तो नहीं है। पं० नाथूरामजी प्रेमीका कथन है, “यदि गोस्वामी तुलसीदाससे साक्षात् होनेकी बात सच होती तो उसका उल्लेख ‘अर्द्धकथानक’ में अवश्य होता।”^३ हो सकता है कि इस घटनाको गौण समझकर ही उन्होंने अपने जीवनवृत्तमें कोई स्थान न

१. वही, पृष्ठ ३७।

२. नाटक समयसार, बुद्धिलाल श्रावककी हिन्दी-टीकासहित, जैन ग्रन्थरत्नाकर कार्यालय, बम्बई, वि० सं० १९८६, प्रशस्ति, पृष्ठ २६-२७, पृष्ठ ५३७।

३. यह पद बनारसी-विलास, जयपुर, १६५४ ई०, पृ० २३३पर सकलित है।

४. अर्द्धकथानक, भूमिका, पृ० ६२।

दिया हो। यह सच है कि तुलसीका यग उनके जीवनकालमें नहीं था। इसके अतिरिक्त वे तुलसीकी रामायणकी प्रशंसा पहले ही कर चुके थे।

दूसरे सन्त सुन्दरदासजी हैं, जिनसे बनारसीदासकी भेंट हुई थी। सुन्दर-दासजीका जन्म वि० सं० १६५३ और मृत्यु वि० सं० १७४६ में हुई।^१ उनका रचनाकाल वि० सं० १६६४ से आरम्भ हुआ था। दोनों समकालीन थे। 'सुन्दर ग्रन्थावली' के सम्पादक पं० हरनारायण शर्मा ने दोनोंकी भेंट होनेकी बात लिखी है। उन्होंने यह भी लिखा है कि दोनोंमें, आपसमें पद्योंका आदान-प्रदान भी हुआ था। पं० नाथूरामजी प्रेमीने इस भेंटको सम्भव माना है।^२ 'अर्द्धकथानक' में इस घटनाका भी उल्लेख नहीं है। बनारसीदास स्वयं सन्त थे और उनमें सन्त-समागमकी इच्छा स्वाभाविक थी।

बनारसीदासका साहित्य

बनारसीदासने 'नवरस रचना', 'नाममाला', 'नाटक समयसार', 'बनारसी-विलास', 'अर्द्धकथानक', 'मोह विवेक युद्ध', 'मांझा' और कुछ फुटकर पदोंका निर्माण किया था। बनारसीदास उत्तम कोटिके कवि थे। उनकी रचनाओंमें रस-प्रवाह है और गतिशीलता भी। जीवन्त भाषा और स्वभाविक भावोन्मेष उनका मुख्य गुण है।

नवरस रचना

बनारसीदासने इसकी रचना वि० सं० १६५७ में की थी। उस समय उनकी अवस्था १४ वर्षकी थी। रचनाका मुख्य विषय था, 'इश्क'। बनारसी-दासने वि० सं० १६६२ में इस कृतिको गोमतीमें बहा दिया था। इस रचनामें एक हजार दोहा-चौपाई थे।

नाम-माला

इनकी रचना वि० सं० १६७० आश्विन शुद्ध १० को जौनपुरमें हुई थी।^३ यह एक छोटा-सा शब्द-कोश है। इसमें १७५ दोहे हैं। यद्यपि इसका मुख्य आधार 'घनजय नाममाला' थी, किन्तु उसमें हिन्दी, संस्कृत और प्राकृत तीनों

१. मोतीलाल मेनारिया, राजस्थानी भाषा और साहित्य, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, वि० सं० २००८, द्वितीय संस्करण, पृ० २६३-२६५।

२. अर्द्धकथानक, भूमिका, पृष्ठ ६४।

३. बनारसी नाममाला, बीर सेवा मन्दिर, दिल्ली, पृष्ठ १७१-१७२।

भाषाओंके शब्दोंका समावेश हुआ है।^१ यह एक मौलिक कृति है।

नाटक समयसार

‘नाटक समयसार’ बनारसीदासकी सर्वोत्कृष्ट रचना है। इसका निर्माण आगरेमें वि० नं० १६९३, आश्विन सुदी १३ रविवारके दिन हुआ था। उस समय बादशाह शाहजहाँका राज्य था।^२

‘नाटक समयसार’में ३१० सौरठा-दोहे, २४५ सवैया-इकतीसा, ८६ चौपाई, ३७ तैईसा-सवैया, २० छप्पय, १८ कवित्त, ७ अडिल और ४ कुण्डलिया है। कुल मिलाकर ७२७ पद्य होते हैं।^३

‘नाटक समयसार’का मुख्य आधार है आचार्य अमृतचन्द्र (९वीं शताब्दी विक्रम) की ‘आत्मख्याति’ टीका, जो आचार्य कुन्दकुन्दके प्राकृतमें लिखे गये ‘समयसारपाहुड़’पर, संस्कृत कलशोंमें लिखी गयी थी, और राजमलजी पाण्डे (१६वीं शताब्दी विक्रम) की ‘बालबोधिनी’ टीका, जो हिन्दी-गद्यमें रची गयी थी। किन्तु ‘नाटक समयसार’ केवल अनुवाद-मात्र नहीं है, उसमें पर्याप्त मौलिकता है। ‘आत्मख्याति’ टीकामें केवल २७७ कलश हैं, जबकि ‘नाटक समयसार’में ७२७ पद्य हैं। अन्तका ‘चौदहवां गुणस्थान अधिकार’ तो विलकुल स्वतन्त्र रूपसे लिखा गया है। प्रारम्भ और अन्तके १०० पद्योंका भी ‘आत्मख्याति’ टीकासे कोई सम्बन्ध नहीं है। जिनका सम्बन्ध है वे भी नवीन हैं। ‘कलश’ का अभिप्राय तो अवश्य लिया गया है, किन्तु विविध दृष्टान्तों, उपमा और उत्प्रेक्षाओंसे ऐसा रस उत्पन्न हुआ है जिसके समक्ष कलश फीका जैवता है। ‘नाटक समयसार’ साहित्यका ग्रन्थ है जबकि ‘समयसारपाहुड़’ और उसकी टीकाएँ दर्शनसे सम्बन्धित हैं। ‘नाटक समयसार’में कविकी भावुकता प्रमुख है, जबकि ‘समयसारपाहुड़’में दार्शनिकता पाण्डित्य।

‘समयसार’ और ‘नाटक’

अपने स्वभाव व गुण-पर्यायोंमें स्थिर रहनेको ‘समय’ कहते हैं। छहो द्रव्य — जीव, अजीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल — अपने गुण-पर्यायोंमें स्थिर रहते हैं, अतः वे सब ‘समय’ कहलाते हैं। उन सबमें ‘आत्म-द्रव्य’ (जीव) ज्ञायक

१ ‘भाषा प्राकृत संस्कृत, त्रिविध सुसवद समेत’

बनारसी नाममाला, दिल्ली, तीसरा पद्य।

२ नाटक समयसार, बम्बई, प्रशस्ति, पद्य ३६-३७, पृ० ५४०।

३ वही, प्रशस्ति, पद्य ३६वाँ, पृ० ५४१।

होनेके कारण मान्यमान है, और उसका ही मुख्यतया कथन करनेके कारण इसका नाम 'समयसार' है।^१

आचार्य कुन्दकुन्दने 'समयसार' को नाटक नहीं कहा था, किन्तु अमृतचन्द्राचार्यने अपने सम्स्कृत कण्ठशोभे उसे नाटकही संज्ञा प्रदान की। बनारसीदासने भी उसे नाटक कहा है। इसमें जीव, अजीव, आस्रव, इन्द्र, संवर, निर्जरा, और मोक्ष सात तत्त्व अभिनय करते हैं। उनमें प्रधान होनेके कारण जीव नायक है और अजीव प्रनिनायक। दोनोंके प्रतिस्पर्द्धा-अभिनय विभिन्न रूपोंके द्वारा प्रदर्शित किये गये हैं। आत्मा (जीव) के स्वभाव और विभावनों नाटकके ढंगपर बतलानेके कारण इनको 'नाटक समयसार' कहते हैं।

नाटक समयसारमें रूपकत्व

आत्मास्त्री नट सत्तास्त्री रंगभूमिपर जानका स्वांग बनाकर सदैव नृत्य करता है। पूर्व बन्धका नाश उसकी गायन विद्या है, नवीन बन्धका संवर ताल तोड़ना है, निश्चित आदि आठ अंग उसके सहचारी हैं, समताका ब्याप्य स्वरोंका उच्चारण है, और निर्जराकी ध्वनि ध्यानका मृदंग है। इस भाँति वह गायन और नृत्यमें लीन होकर आनन्दमें सरावोर है,

“पूर्व बंध नासे सो तो मंगीत कथा प्रकासे,
नव बंध बंधि ताल तोरत उछरि कै।
निसंकित आदि अष्ट अंग संग सखा जोरि,
समता अलापचारी करै सुर मरि कै।
निरजरा नाद गाँजै ध्यान मिरदंग बाँजै,
छायौ महानंद में समाधि रीझि करि कै।
सत्ता रंगभूमि में मुक्त भयौ तिहुँ काल,
नाचै सुदृढिष्टि नट ग्यान स्वांग धरि कै॥”^२

एक-दूसरे स्थानपर आत्माको 'पातुरी' बनाया गया है। एक नटी वस्त्र और आभूषणोंसे सजकर रातके समय नाट्यशालामें 'पट' आड़ा करके जाती है तो किसीको दिखाई नहीं देती। किन्तु जब दोनों ओरके शमादान ठीक करके

१. आचार्य कुन्दकुन्द, समयसार, पाटली दि० जैन ग्रन्थमाला, मारोठ, मारवाड़, फरवरी १९५३, दूसरी गाथा, अमृतचन्द्राचार्यकी संस्कृत टीका, पृ० ८-९।

२. बनारसीदास, नाटक समयसार, श्री बुद्धिलाल आश्रमकी टीका सहित, जैन ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय, बम्बई, वि० सं० १९८६, ७६१, पृ० २१५-२१६।

‘पट’ हटाया जाता है तो सभाके सब लोग उसको भलीभांति देख लेते हैं । ठीक ऐसे ही आत्मा, जो मिथ्यात्वके परदेमें ढँका हुआ था, जब ज्ञानके शमादानके उजालेमें प्रकट होता है तो सभी जीव उसे देख सकते हैं । आत्माको इस रूपमें देखनेवाले जीव ससारके जायक बनते हैं ,

“जैसे कोऊ पातुर बनाय वस्त्र आभरन,
आवति अखारें निसि आड़ौ पट करि कै,
दुहुं और दीवटि संवारि पट दूरि कीजै,
सकल सभा के लोग देखें दृष्टि धरि कै ॥
तैसे ज्ञान सागर मिथ्याति ग्रंथि भेदि करि,
उमग्यौ प्रगट रखौ तिहुं लोक सरि कै ।
ऐसो उपदेस सुनि चाहिए जगत जीत,
सुद्धता संभारै जा जाल सौं निसरि कै ॥१३५॥”

चेतन, अचेतनकी संगतिमें अचेत हो रहा है, उसीको कविने निद्राका रूपक देकर प्रस्तुत किया है । चेतन कायाकी चित्रकारीमें मायाकी गय्यापर सो रहा है । मोहके झकोरोसे उसके नेत्रके पलक ढक गये हैं । कर्मोंका बलवान् उदय हो श्वासका शब्द है । विषय-सुखके लिए भटकना स्वप्न है । इस मूढ़ दशामें आत्मा तीनों काल मग्न रहता है,

“काया चित्रकारी में करम परजक मारी,
माया की संवारी सेज चादर कलपना ।
शौन करे चेतन अचेतनता नींद लिये,
मोह की मरोर यहै लोचन को ढपना ॥
उदे बल जोर यहै श्वास को राबद घोर,
विषै सुखकारी जा की दौर यहै सपना ।
ऐसी मूढ़ दशा में मग्न रहै तिहुं काल,
धावे अस-जाल में न पावै रूप अपना ॥७१४॥”

नाटक समयसारमें भक्ति

कवि बनारसीदासने नवधा भक्तिरत्न निरूपण किया है, और वह इस प्रकार है,

“श्रवण कीरतन चितवन, सेवन, वंदन, ध्यान ।
लघुता, समता, पुरुता, नौधा भक्ति प्रधान ॥१८॥”

कविकी यह भक्ति कहीं अरिहन्त, कहीं अरिहन्त-विम्ब, कहीं मिद्ध, कहीं श्रुतदेवी, कहीं साधु और कहीं सन्यस्तदृष्टियोंके चरणोंमें समर्पित हुई है। अर्थात् कविने यदि एक ओर सगुणकी वन्दना की है, तो दूसरी ओर निर्गुणकी बारायना। बनारसीदासका 'आत्मा' जानका नहीं, किन्तु भाव-श्रेयका विषय है। उन्होंने आत्मसम्बन्धी सिद्धान्तको नहीं, अपितु आत्मानुभवको अपने इस नाटकका मुख्य विषय माना है। उन्होंने कहा, "गुद्ध आत्माके अनुभवके अभ्याससे ही मोक्ष मिल सकता है अन्यथा नहीं।"^१ उनका यह भी कथन है कि आत्माके अनेक गुण-पर्यायोंके विकल्पमें न पड़कर शुद्ध आत्माके अनुभवका रम पीना चाहिए। अपने स्वरूपमें लीन होना और गुद्ध आत्माका अनुभव करना ही श्रेयस्कर है।^२ इस भाँति उनका आत्मा जेय कम और उपास्य अविक्र है। भगवान् सिद्ध गुद्ध आत्मा-के प्रतीक है। उनकी वन्दना करते हुए कवि कहता है,

'अविनासी अविकार परम रस धाम हैं। समाधान सर्वग सहज अमिराम हैं ॥
सुद्ध बुद्ध अविरुद्ध अनादि अनंत हैं। जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत हैं ॥'

जिनराज वह ही है, जिसने गुद्ध आत्माके दर्शन कर लिये हैं। वह गुद्ध आत्मरूप जिनराज घट-मन्दिरमें विराजता है। कविने उसके चरणोंमें अपनी भक्ति समर्पित करते हुए कहा है,

"जामें लोकालोक के सुभाव प्रतिभा से सब,
जगी ग्यान सकति विमल जैसी आरसी।
दसैन उद्योत लीयौ अंतराय अंत काँयौ,
गयौ महामोह मयौ परम महारसी ॥
सोहैं घट-मन्दिर में चेतन प्रगट रूप,
पैसौ जिनराज ताहि वंदत बनारसी ॥"^४

१. सुद्ध परमात्मा को अनुभौ अभ्यास कोजै,
यहे मोख पंथ परमारय है इतनो ॥
नाटक समस्तान, १०। १०५, पृ० ३८८।

२. गुन परजै में द्विष्टि न दीजै।
निरविकल्प अनुभौ रम पीजै ॥
आप समाइ आप मै लीजै।
तनवी मेटि अपनुपी कोजै ॥

वही, १०। ११७, पृ० ३८३।

३ वही, मगलाचरण, पृ० ५-६।

४ वही, १। २९, पृ० ५९।

वनारसीदामने आत्माको चिदानन्दके नामसे भी अभिहित किया है । चिदानन्दको स्तुति करते हुए उन्होंने लिखा,

“शोभित निज अनुभूति जुत चिदानन्द भगवान् ।

मार पदार्थ आत्मा, सकल पदार्थ जान ॥”

वनारसीदासजीने सगुण ईश्वरकी भक्तिमें भी अनेकानेक पद्योंका निर्माण किया है । भगवान् पार्श्वनाथकी स्तुति करते हुए उन्होंने कहा कि भगवान्‌का स्मरण करने-मात्रसे ही भक्तोंके सब भय दूर हो जाते हैं ।

“मदन-कदन-जित परम धरम-हित, सुमिरत भगति भगति सब डरसी ।

सजल-जलद तन सुकुट सपत-फन, कमठ-दलन जिन नमत बनरसी ।”

भगवान्‌ जिनैन्द्र पापरूपी धूलको दवानेके लिए बादलके समान है । वे भक्तोंके भयको दूर करते हैं, उसे कभी नरकमें नहीं जाने देते और उसे भव-समुद्रसे पार कर देते हैं । वे भगवान्‌ कामदेवके वनकी अग्निको जलानेके लिए रुद्राग्निके समान हैं,

“पर-अघ-रजहर जलद, सकल जन-नत भव-भय-हर ॥

जमदलन नरक-पद-छयकरन, अगम अतट भव जल तरन ।

वर-सकल-मदन-वन-हरदहन, जय जय परम ग्रमय करन ।”

जिन-विम्ब भी जिनैन्द्र-जैसा ही है । उसका यश जपनेसे हृदयमें प्रकाश उत्पन्न होता है । मलिन बुद्धि पवित्र हो जाती है ।

“जा कौ जल जपत प्रकास जगै हिरदै मैं,

सोइ सुद्धमति होइ हुती जु मलिन-सी ।

कहत वनारसी सुमहिमा प्रगट जाकी,

सोहै जिन की छवि सुविद्यमान जिन-सी ।”

वनारसीने साधुकी भक्ति करते हुए कहा है कि साधु, धर्मका मण्डन और भ्रमोंका उन्मूलन करता है । वह परम शान्त होकर कर्मोंसे लड़ता है, और जीतकर संसारमें विराजता है ।

“धरम को मंढन भरम को विहंढन है,

परम नरम ह्वै के करम सों लर्यो है ।

ऐसो मुनिराज भुवलोक्त में विराजमान,

निरखि वनारसी नमसकार कर्यो है ।”

जिनवाणी भगवान्‌के हृदयरूप तालाबसे निकलकर शास्त्ररूप समुद्रमें

प्रविष्ट हुई है। इसे सम्यग्दृष्टि जीव जान सकते हैं, मिथ्यादृष्टि नहीं। ऐसी जिन-वाणी नसारमे मदा जयवन्त हो,

“तासु हृदै-इह सौं निकली, सरिता सम है श्रुत-सिन्धु समानी ॥

यातैं अनंत नयातम लच्छन, सत्य स्वरूप सिधंत बखानी ।

बुढ़ लखै न लखै दुरबुद्ध, सदा जग मांहि जगै जिनवानी ॥”

वनारसी विलास

यह वनारसीदासकी फुटकर रचनाओंका संग्रह है। आगरेके दीवान जगजीवनने वि० सं० १७०१ चैत्र सुदी २ को उनकी बिखरी रचनाओंको एक स्थानपर संकलित कर दिया था। और उस संकलनका नाम रखा था ‘वनारसी विलास’।^१

‘वनारसी विलास’ में वनारसीदासकी ५० रचनाएँ संगृहीत की गयी हैं। उनमें ‘कर्मप्रकृतिविधान’ नामकी अन्तिम कृति भी है, जो फागुन सुदी ७ वि० सं० १७०० को नमाप्त हुई थी। ‘सूक्त मुक्तावली’ सस्कृतके मिन्दूर प्रकरणका पद्यानुवाद है। इसमें कुछ पद्य वनारसीदासके मित्र कुँवरपालके रचे हुए हैं।^२ ‘ज्ञान-वाक्नी’ पीताम्बर नामके किसी कविकी रचना है। उसमें वनारसीदासका गुण-वीर्त्तन किया गया है। अवशिष्ट रचनाओंमें ‘जिनसहस्रनाम’, ‘शिवमन्दिर’, ‘शिवपचीसी’, ‘भवमिन्धु चतुर्दशी’, ‘शारदाष्टक’, ‘नवदुर्गा विधान’, ‘अष्टप्रकारीजिनपूजा’, ‘दसबोल’, ‘अजितनाथके छन्द’, ‘शान्तिनाथ स्तुति’, ‘साधु वन्दना’ और फुटकर पद्य पंचपरमेष्ठी और देवियोंकी भक्तिसे सम्बन्धित हैं। ‘ध्यान वत्तीसी’, ‘अध्यातम फाग’, ‘अध्यातम गीत’, ‘अध्यात्म पदपंक्ति’ और ‘परमार्थ हिंडोलना’, आत्मा, ब्रह्म अथवा सिद्धकी वन्दनामें रची गयी कृतिर्या हैं।

उपर्युक्त ५० रचनाओंमें केवल चारके निर्माणका काल दिया है। ‘ज्ञान-वाक्नी’ वि० सं० १६८६ में, ‘जिनसहस्रनाम’ वि० सं० १६९० में, ‘सूक्त मुक्तावली’ वि० सं० १६९१ में और ‘कर्मप्रकृति विधान’ वि० सं० १७०० में रची गयी थी। बचो हुई कृतियोंका रचनाकाल ‘अर्द्धकयानक’से विदित हो जाता है।

‘वनारसी विलास’की फुटकर रचनाएँ उत्तम काव्यकी निदर्शन हैं। उनमें भक्ति और आध्यात्मिकता तो हैं ही, भावोन्मेष भी कम नहीं है। इसके साथ-साथ

१. वनारसी विलास, जयपुर, पृ० २४१।

२. इसमें ४४ पद्य हैं, जिनमें २१ तक तो वनारसीदासका नाम है, और उसके बाद ५६, ६८, ६७, ७८, ८० और ८२, छठ पद्योंमें ‘कौरा’ या कुँवरपालका।

अलंकारोंका प्रयोग भी नैसर्गिक ढंगसे ही हुआ है। भाव और कला दोनों ही पक्षोंमें सौन्दर्य है और मर्यादा भी।

एक स्थानपर कविने चिन्ता प्रकट की है कि न जाने कब इस मनकी दुविधा जायेगी, और यह अपने निरंजनके स्मरणमें ली लगायेगा। न जाने कब हमारे नेत्र-चातक आत्माहूषी घनसे टपकनेवाली अमृत-बूँदोंका स्वाद लेंगे तथा न जाने कब, हम तनकी ममता त्याग कर, आत्माका शुभ ध्यान लगायेगे,

“दुविधा कब जैहै या मन की।

कब जिननाथ निरंजन सुमिरौ, तजि सेवा जन जन की।

कब रुचि सौ पीवैं द्यु चातक, बूंद अखय पद घन की।

कब शुभध्यान भरौ समता गहि, करुं न ममता तन की॥

दुविधा कब जैहै या मन की॥”^१

सन्त कवियोंकी भाँति बनारसीदासने कहा कि यह जीव मूर्ख है, क्योंकि यह उस ईश्वरको समारमें ढूँढता फिरता है, जो उसके घटमें ही विराजमान है। उसका यह ढूँढना कस्तूरी मृगके भ्रमणकी भाँति ही व्यर्थ है,

‘ज्यौ सृगनामि सुवास सो, दूढ़त बन दारै।

त्यो तुझमें तेरा धनी, तू खोजत औरै॥

करता भरता भोगता, घट सो घट माही।

ज्ञान बिना सद्गुरु बिना, तू ससुझत नाही॥”

बनारसीदास ईश्वरको देवोंका देव मानते हैं। उसके चरणोंका स्पर्श करने-मात्रसे ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अठारह दोपोसे रहित उस प्रभुकी सेवा करना परम कर्त्तव्य है,

“जगत में सो देवन को देव।

जासु चरन परसैं इन्द्रादिक होय मुक्ति स्वयमेव॥जगत०॥

नहिं तनरोग न श्रम नहिं चिन्ता, दोष अठारह मेव।

गिटे सहज जाके ता प्रभु की, करति ‘बनारसि’ सेव॥जगत०॥”^२

गारदा देवीकी स्तुतिमें भाव-विभोरता है, तो अनुप्रासोंकी छटा भी। उसमें संगीत-सा आनन्द सन्निहित है,

“अतीता अजीता सदा निर्द्विकारा। विषै वाटिका खंडिनी खंग धारा॥

पुगपाप विक्षेप कर्तृकृपाणी। नमो देवि वागेश्वरी जैन चानी॥

१ अत्र्यात्मपद पक्ति, पद्य १३, बनारसी विलास, जयपुर, पृ० २३१-२३२।

२ वही, पद्य १५, पृ० २३२।

अशोका मुदेका विवेका विधानी । जगज्जन्तुमित्रा विचित्रावसानी ॥
समस्तावल्लोका निरस्ता निदानी । नमो देवि वागीश्वरी जैनदानी ॥”^१

अर्द्धकथानक

अर्द्धकथानककी रचना वि० सं० १६९८ में हुई थी ।^२ इसमें बनारसीदासके जीवनके ५५ वर्षकी ‘आत्म-कथा’ है ।^३ यह नाम स्वयं बनारसीदासका दिया हुआ है । उन्होंने अपनी १०० वर्षकी आयु मानकर, ५५ वर्षोंको आधी आयुमें शामिल किया, और इसका नाम ‘अर्द्धकथानक’ रखा । किन्तु इस रचनाके दो वर्ष उपरान्त ही उनका स्वर्गवास हो गया । अतः ‘बनारसी-पद्धति’ में आगेका जीवन होगा, एक अनुमान-मात्र है ।

इस कथानकमें ६७५ दोहे-चौपाइयाँ हैं । उनमें बनारसीदासके जीवनकी मर्मस्पर्शी घटनाओंके साथ-साथ तत्कालीन भारतकी सामाजिक अवस्थाका भी यथार्थ परिचय अंकित है ।^४ आजसे ३०० वर्ष पहलेके साधारण भारतीय जीवनका दृश्य ज्योका-त्यो उपस्थित किया गया है ।^५

यह एक सफल आत्म-कथा है । इसने जो कुछ कहा गया है, सक्षेपमें और निष्पक्षताके साथ । बनारसीदास चतुर्वेदीने लिखा है, “अपनेको तटस्थ रखकर अपने सत्कर्मों तथा दुष्कर्मोंपर दृष्टि डालना, उनको विवेककी तराजूपर बावन तोले पात्र रत्ती तौलना, सचगुच एक महान् कलापूर्ण कार्य है ।”^६ डॉ० माताप्रसाद गुप्तका कथन है, “कभी-कभी यह देखा जाता है कि आत्म-कथा लिखनेवाले अपने चरित्रके कालिमापूर्ण अशोपर एक आवरण-सा डाल देते हैं — यदि उन्हें सर्वथा बहिष्कृत नहीं करते — किन्तु यह दोष प्रस्तुत लेखकमें बिलकुल नहीं है ।”^७ पं० नाथूराम प्रेमीने भी लिखा है, “इसमें कविने अपने गुणोंके साथ-साथ दोषोंका भी उद्घाटन किया है, और सर्वत्र ही सचाईसे काम लिया है ।”^८

१. शारदाष्टक, पद्य ७, ८, बनारसी विलास, पृ० १६६-१६७ ।

२. अर्द्धकथानक, पद्य ६७०, पृ० ७४ ।

३. वही, पद्य ६६३, पृ० ७३ ।

४. अर्द्धकथा, डॉ० माताप्रसाद गुप्त-द्वारा सम्पादित, हिन्दी साहित्य परिषद्, प्रयाग विश्वविद्यालय, भूमिका, पृष्ठ १५ ।

५. बनारसीदास चतुर्वेदी, ‘हिन्दीका प्रथम आत्मचरित’, अनेकान्त, वर्ष ६, किरण १, पृष्ठ २१ ।

६. वही, पृष्ठ २४ ।

७. अर्द्धकथा, प्रयाग, भूमिका, पृष्ठ १४ ।

८. अर्द्धकथानक, बम्बई, भूमिका, पृष्ठ २२ ।

इसकी भाषाके विषयमें स्वयं बनारसीदासजीने कहा है कि वह मध्यदेशकी बोलीमें लिखा जायेगा।^१ मध्यदेशकी सीमाएँ बदलती रही हैं, किन्तु प्रत्येक परिवर्तनमें ब्रजभाषा और खड़ी बोलीके प्रदेश शामिल रहे ही हैं।^२ बनारसी-दासजीकी भाषा ब्रज भाषा है, किन्तु उसमें यत्किंचित् खड़ी बोलीका भी सम्मिश्रण है। डॉ० हीरालाल जैनने लिखा है, 'अर्द्धकथानक'में उर्दू-फारसीके शब्द काफी तादादमें आये हैं, और अनेक मुहावरे तो आधुनिक खड़ी बोलीके ही कहे जा सकते हैं। इसपर-से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बनारसीदासजीने 'अर्द्धकथानक'की भाषामें, ब्रजभाषाकी भूमिका लेकर, उसपर मुगलकालमें बढ़ते हुए प्रभाववाली खड़ी बोलीकी पुट दी है, और इसे ही उन्होंने मध्यदेशकी बोली कहा है।^३

'अर्द्धकथानक'से स्पष्ट है कि बनारसीदासके जीवनमें सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे अच्छाई और बुराईका विश्लेषण करते हुए अपने जीवनको अच्छाईकी ओर ही बढ़ाते गये। वे किसी एक रीति, रिवाज या परम्परासे चिपके न रह सके। एक समय था जब आशिकीकी ही उन्होंने अपना धर्म समझ रखा था। परिवर्तन हुआ और वे जैन-भक्त बन गये।

“कहै दोष कोउ न तजै, तजै अवस्था पाइ।

जैसे बालक की दसा, तरुन भए मिटि जाइ ॥

उदै होत सुम करम के, भई असुख की हानि।

तातै तुरित बनारसी, गही धरम की बानि ॥”

नित उठित प्रात जाइ जिन मौन। दरसन बिनु न करै दंतौन।

चौदह नेम विरति उच्चरे। सामायिक पडिकौना करै ॥

हरी जाति राखी परवां न। जाव जीव वैगन-पचखान।

पूजा विधि साधै दिन आठ। पढ़ै बीनती पद मुख-पाठ ॥”^४

बनारसीदासकी यह जैन-भक्ति नित्य प्रति बढ़ती ही गयी। जब छैरावादसे ब्याह करके लाये, तो माँ और भार्याके साथ तीर्थयात्राकी गये। अहिच्छत्रकी पूजा करनेके उपरान्त वे हस्तिनापुर पहुँचे, वहाँ शान्ति-कुन्थु और अरहनाथकी भक्तिमें एक कवित्त बनाया, जिसका वे नित्य प्रति पाठ करते थे।^५ उस कवित्तको देखिए,

१ मध्यदेश की बोली बोलि। गमित वात कहौ हिअ खोलि ॥

अर्द्धकथानक, पृष्ठ ७, पृ० २।

२ अर्द्धकथा, प्रयाग, भूमिका, पृष्ठ १४-१५।

३ डॉ० हीरालाल जैन, 'अर्द्धकथानककी भाषा', अर्द्धकथानक, पृष्ठ १६।

४ अर्द्धकथानक, पृष्ठ २७२-२७५, पृष्ठ ३१।

५ वही, पृष्ठ ५८०-५८२, पृष्ठ ६४-६५।

“श्री विससेन नरेस, सूर नृप राय सुंदसन ।
 अचिरा सिरिआ देवि, करहि जिम देव प्रसंसन ॥
 तसु नदन सारग, छाग नंदावत लंछन ।
 चालीस पैतिस तीस, चाप काया छवि कंचन ॥
 सुखगसि बनारसिदास मनि, निरखत मन आनंदई ।
 हथिनापुर, गजपुर, नागपुर, सांति कुंधु अर वंदई ।”^१

मोह-विवेक युद्ध

इसमें ११० पद्य हैं । दोहा-चौपाई छन्दोका प्रयोग किया गया है । इसकी अनेकानेक हस्तलिखित प्रतियाँ जैन-भण्डारोंमें पायी जाती हैं । वीकानेरके खरतर गच्छीय भण्डारके एक गुटकेमें ‘वनारसी विलास’के साथ यह भी लिखा हुआ है । इसकी पाँच प्रतियाँ जयपुरके शास्त्र-भण्डारोंमें भी सुरक्षित हैं । वीकानेरवाली प्रतिके भवितसे सम्बन्धित दो पद्य इस प्रकार हैं,

“श्री जिन भक्ति सुद्ध जहां, सदैव मुनिवर संग ।
 कहै क्रोध तहां मैं नहीं, लग्यौ सु आतम रंग ॥५८॥
 अविमचारिणी जिनभगति, आतम अंग सहाय ।
 कहै काम ऐसी जहां, मेरी तहां न वसाय ॥३२॥”

जैन धर्म वीतरागी है । रागका अर्थ है मोह । मोहको जीतनेमें ही जीवनकी सार्थकता है । ज्ञान वही है जो मोहको जीत ले । अतः मोह और विवेकका यह युद्ध जैन-परम्पराके अनुकूल ही है । बनारसीदासके पूर्व इस विषयपर अनेक कृतियाँ रची गयी थी । उनमें यश पाल मोडका ‘मोहपराजय’, वादिचन्द्रसूरिका ‘ज्ञानसूर्योदय’, हरदेवका ‘मयणपराजय चरित’, नागदेवका ‘मदनपराजयचरित’ और पाहलका ‘मनकरहारास’ प्रसिद्ध हैं । सभीमें मोह और विवेकका युद्ध है । बनारसीदासने अपने पूर्ववर्त्ती तीन कवियों — मल्ल, लालदास और गोपालके ‘मोह-विवेक-युद्ध’ का उल्लेख किया है । वे उनसे प्रभावित थे । तीनों हिन्दीमें लिखी गयी थी । प्रस्तुत कृतिके लिए वे मूलाधार बनी ।

बनारसीदासने ‘मोह-विवेक-युद्ध’ का निर्माण ‘नवरस’ रचनाके गोमतीमें प्रवाहित करनेके उपरान्त ही किया होगा । ‘काम’ की प्रतिक्रियासे यह स्पष्ट ही है ।

१ वदी, पद्य ५८३, पृष्ठ ६५ ।

२. वीर वाणी, वर्ष ६, अंक २३-२४, में श्री अगरचन्द्रजी नाहटा-द्वारा प्रकाशित हो चुका है । वीर-पुस्तक-भण्डार, मनिहारोंका रास्ता, जयपुर से पुस्तकाकार रूपमें भी निकल चुका है ।

इससे सिद्ध है कि यह उनकी प्रारम्भिक कृति है। अतः उसकी शैली बनारसीकी अन्य प्रौढ कृतियोंसे नहीं मिलती। आज हिन्दीके अनेक ख्यातिप्राप्त कवि हैं, जिनकी प्रथम रचनाएँ उनकी प्रतीत नहीं होती।

इस कृतिके अन्तके तीन पद्योमे बनारसीका नाम भी दिया हुआ है। फिर भी प्रामाणिक निर्णयके लिए ठोस विचारकी आवश्यकता है।

सांझा

यह रचना जयपुरके वधीचन्दजीके मन्दिरके गुटका नं० २८ में निबद्ध है। इसमें १३ पद्य हैं। इसकी छठी पक्ति देखिए,

“मानुषजनम अमोलक हीरा, हार गंवायो खासा”

नये पद

प० नाथूराम प्रेमीके द्वारा सम्पादित ‘बनारसी-विलास’में तीन नये पदोका संग्रह किया गया था। अब जयपुरसे प्रकाशित ‘बनारसी-विलास’में दो और नये पदोका प्रकाशन हुआ है। पाटीदी मन्दिर जयपुरके गुटका न० २२ पृ० १३६ पर मैने बनारसीदासका एक नया पद देखा है — तू ब्रह्म भूलो तू ब्रह्म भूलो अज्ञानी रे प्राणी !

५४. मनराम (१७वीं शती विक्रम, उत्तरार्ध)

उनकी रचनाओसे यह सिद्ध है कि मनराम सत्रहवीं शताब्दीके कवि थे। वे बनारसीदासजीके समकालीन थे। उन्होंने अपने मनराम-विलासमें श्री बनारसीदासजीका सादर स्मरण किया है। उनकी रचनाएँ भी बनारसीदासकी भाँति ही आध्यात्मिक-रससे ओतप्रोत हैं। उन्होंने खड़ी बोलीका प्रयोग किया है। हो सकता है कि वे मेरठके आस-पास किसी प्रदेशके रहनेवाले हों। वैसे उनकी कृतियोंसे यह विदित नहीं होता कि वे कहाँके निवासी थे और उनके माता-पिताका क्या नाम था ? श्री कस्तूरचन्दजी कासलीवालने उन्हें संस्कृतका प्रौढ विद्वान् कहा है, क्योंकि उनकी रचनाओमें संस्कृत शब्दोका प्रयोग किया गया है।^१ किन्तु यह आधार बहुत निर्वल है। केवल संस्कृतके शब्दोका प्रयोग करने-मात्रसे कोई संस्कृतका उद्भट विद्वान् नहीं कहा जा सकता। उनकी रचनाओका संक्षिप्त परिचय निम्न प्रकारसे है :

१ श्री कस्तूरचन्द कासलीवाल, हिन्दीके नये साहित्यकी खोज, अनेकान्त, वर्ष १४, किरण १०, पृष्ठ ३३३।

मनराम-विलास

इसकी प्रति जयपुरके ठोलियोंके दिगम्बर जैन मन्दिरके वेष्टन नं० ३९५ में निबद्ध है। इसमें कुल १० पृष्ठ और ९६ पद्य हैं। इनका संग्रह किन्ही विहारी-दास नामके व्यक्तिने किया था। उसने लिखा है, "मेरे चित्तमें ऊपजी, गुनमनराम प्रकाश। सोधि दीनए एकठे, किये विहारीदाम ॥" अर्थात् विहारीदासने केवल संग्रह ही नहीं, किन्तु सम्पादन भी किया था, तभी तो वह मूल पद्योंको शुद्ध कर सके। यह काव्य सुभाषितोंसे सम्बन्धित है। इसमें दोहा, मर्दया, और कवित्त आदि विविध छन्दोंका प्रयोग किया गया है। प्रारम्भमें ही पंच-परमेष्ठीकी वन्दना-में भक्ति है, और सरसता भी,

“करमात्रिक श्ररिन कौ हरै अरहंत नाम, सिद्ध करै वाज सब सिद्ध को भजन है।
उत्तम सुगुन गुन आचरत जाकी संग, आचारज भगति वसत जाकै मन है ॥
उपाध्याय ध्यान तै उपाधि सम होत, साध परि पूरण कौ सुमिरन है।
पंच परमेष्ठी कौ नमस्कार संनराज धावै मनराम जोई पावै निज धन है ॥”

भगवान्‌के स्वरूपका विवेचन करते हुए मनरामने लिखा है कि — वह भगवान्‌ निर्विकार, निश्चल, निकल, निर्मल ज्योति, ग्यानगम्य और जायक है, उसका वर्णन कहाँतक किया जाये। जिस किसीने भगवान्‌के इस रूपको जान लिया है, फिर उसे विश्वमे कुछ और करनेको नहीं रह जाता,

“निर्विकार निश्चल निकल निर्मल ज्योति—
ग्यानगम्य ग्दायक कहाँ लौं ताहि वरनौं।
निहचै सरूप मनराम जिन जानौं पैसेँ,
ताकौ और कारिज रह्यौ न कळू करनौ ॥१५॥”

मोहकर्मकी सामर्थ्य सभीको विदित है। उसने जगके सभी प्राणियोंको भ्रममें सान रखा है। भ्रमवशात् ही यह जीव अदेवोंको देव मानकर उनकी सेवा करता है। सच्चा देव तो उसकी देहके भीतर ही रहता है, जिसे भूलकर वह इधर-उधर भटकना फिरता है,

“देसो चतुराई मोह करम की जग तें,
प्राणी सब राषे भ्रम सानि कै।
देवनि कौ देव सो तौ वसै निज देह मांम,
ताकौ भूल सेवत अदेव देव मानि कै ॥६३॥”

मनरामने अंगोंकी सार्थकता इमामे मानी है कि वे आराध्यकी ओर लगे रहें,

और उनके बताये मार्गपर चलनेमें ही अपनेको कुनकृत्य माने। वह पद्य इस प्रकार है,

“नैन सफल निरपै जु निरंजन,
सोम सफल नमि ईसर जावहि ।
धवन सफल जिहि सुनत सिद्धांतहि,
सुषज सफल जपिए जिन नांवहि ।
हिंदों सफल जिहि धर्म वसै ध्रुव,
करज सुफल पुन्यहि प्रभु पावहि ।
चरन सफल मनराम वहै गनि,
जे परमारथ के पथ धावहि ॥१०॥”

भगवान्‌के नामको महिमाका उल्लेख करते हुए कवि मनरामने लिखा है कि यदि गुरु मनमें चौबीस जिनेंद्रके नाममन्त्रका उच्चारण किया जाये तो अघरूपी नर्प कैसे ठहर सकता है,

“मन शुद्ध मनराम चौबीसो जिनेंद्र नाम—
मन्त्र जपै अघ च्याल कैसे ठहराति ते ॥२॥”

यह संसार बहुत ही विचित्र है। इसमें अधिकतर मूर्ख रहते हैं। वे उसको योगी कहते हैं, जिसकी केवल वेप-भूषा योगीकी है, किन्तु उसके मनको नहीं देखते जो भोगोंमें भरा है। जो मनको देखकर योगीकी परख करते हैं वे ही ज्ञानी हैं। ऐसे व्यक्ति सम्पत्तिमें भी अधिक योगीका सम्मान करते हैं,

“मन भोगी तन जोग लखि जोगी कहत जिहान ।
मन जोगी तन भोग तसु जोगी जानत जान ॥७२॥
सबै अरथ जुत चाह पर पुरुष जोग सनमान ।
ए समझै मनराम जो बोलत सो जग जान ॥७३॥”

रोगापहार-स्तोत्र

इसकी प्रति जयपुरके वधीचन्दजीके दिगम्बर जैन मन्दिरमें विराजमान गुटका नं० १७ में निबद्ध है। इसमें रोगोंको दूर करनेके लिए भगवान्‌ जिनेंद्रसे प्रार्थना की गयी है। भक्त-कविको विश्वास है कि भगवान्‌ जिनेंद्रकी उपासनासे आत्मामें ऐसे विशुद्ध भावोंका संचार होगा, जिससे गारीरिक और मानसिक सभी रोग स्वतः विलीन हो जायेंगे।

वत्तीसी

इसकी प्रति जयपुरके ठोलियोंके दिगम्बर जैन मन्दिरमें गुटका नं० ११० में

निवद्ध है। इसमें ३४ पद्य हैं और सभी भगवान् जिनेन्द्रकी भक्तिसे सम्बन्धित हैं।

चड़ाकक्का

इसकी एक प्रति जयपुरके वधोचन्दजीके दिगम्बर जैन मन्दिरमें विराजमान गुटका नं० १२६ में मौजूद है। गुटकेका लेखनकाल सं० १७०४ आषाढ सुदी ५ दिया हुआ है।

अक्षरमाला

इसकी प्रति जयपुरके वधोचन्दजीके दिगम्बर जैन मन्दिरमें गुटका नं० ४२ में संकलित है। ५२ अक्षरोमें-से प्रत्येकपर एक-एक पद्यका निर्माण किया गया है।

धर्मसहेली

इसकी भी प्रति उपर्युक्त मन्दिरके ही गुटका नं० १६२में निवद्ध है। यह गुटकेके पृष्ठ १६३पर लिखा हुआ है। इसमें कुल २० पद्य हैं। इसमें जैन धर्म-की महिमाका उल्लेख है।

पद

इनके अनेकों पद प्राप्त हैं, जिनमें भगवान् जिनेन्द्रके भक्ति-रसका ही आधिक्य है। इनके दो पद जयपुरके वधोचन्दजीके मन्दिरमें विराजमान गुटका नं० १७ में संकलित हैं। उनके शीर्षक क्रमशः, 'चेतन यो घर नाही तेरो' और 'जिय तै नरभवि यो ही खोयो' हैं। इनका तीसरा पद इसी मन्दिरके गुटका नं० २९, चौथा पद इसी मन्दिरके गुटका नं० ९६में निवद्ध है। चौथेका शीर्षक 'अखियां आज पवित्र भई मेरी' से प्रारम्भ हुआ है। यह पद ठोलियोंके जैन मन्दिरके गुटका नं० १११में भी लिखा हुआ है। मनरामके अनेक सरस पद दि० जैन मन्दिर वडौतके 'पदसंग्रह' की एक हस्तलिखित प्रतिमें संकलित हैं। अतिशय क्षेत्र महावीरजी के शास्त्रभण्डारकी एक अधजली हस्तलिखित 'पदसंग्रह' की प्रति-में भी मैंने मनरामके कतिपय पद देखे थे।

गुणाक्षरमाला

इसकी एक हस्तलिखित प्रति जयपुरके ठोलियोंके दि० जैन मन्दिरमें गुटका नं० १३१में संकलित है। यह गुटका वि० सं० १७७९ मगसिर वदी ३का लिखा हुआ है। इस काव्यमें ४० पद्य हैं। सभीमें भगवान् जिनेन्द्रके गुणोंका वर्णन है। 'हे भाई तूने नरभव प्राप्त किया है, इसलिए भगवान् जिनेन्द्रकी भक्ति कर', ऐसे भावसे युक्त पद्य देखिए,

“मन वच कर या जोडि कैरे वंदौ सारद मायरे।

गुण अछिरमाला कहुं सुणौ चतर सुख पाई रे।

परम पुरुष प्रणमौ प्रथम रे, श्री गुरु गुन आराधौ रे ।

ग्यान ध्यान मारिगि लहै, होई मिथि सब साधो रे ।

साईं नर भव पायो मिनस को ॥”

इस जोवने हीरा-जैसे जन्मको यो ही गँवा दिया, भगवान्‌का भजन नहीं किया,

“हा हा हासी जिन कौरे, करि करि हासी आनौ रे ।

हौरौ जनम निवारियो, बिना भजन भगवानौ रे ॥

पदै गुनै अर सरदहै रे, मन बच काय जो पीहारे ।

नीति गहै अति सुख लहै, दुख न व्यापै ताही रे ॥

साईं नर भव पायो मिनस हो ॥”

५५. कुँअरपाल (वि० सं० १६८४)

कुँअरपाल कवि बनारसीदामके अनन्य मित्र थे । जिन पाँच साश्रियोमे बैठ-कर बनारसीदास परमार्थ-चर्चा किया करते थे, उनमे कुँअरपालका भी नाम है ।^१ बनारसीदासके उपरान्त कुँअरपाल सर्वमान्य हो गये थे । पाण्डे हेमराजने उन्हे ‘कौरपाल ग्याता-अधिकारी’ कहा है ।^२ महोपाध्याय मेघविजयने ‘युक्ति-प्रबोध’ मे उनकी सर्वमान्यता स्वीकार की है ।^३ कविने स्वयं ‘समकित बत्तीसी’ मे ‘पुरि पुरि कँवरपाल जस प्रगट्यौ’ लिखा है ।^४

१ रूपचन्द पंडित प्रथम, दुतिय चतुर्भुज नाम ।

तुतिय भगौतीदाम नर कौरपाल गुनधाम ॥

धर्मदास ये पंच जन, मिलि बैठे इक ठौर ।

परमार्थ चरचा करे, इनके कथा न और ॥

नाटकसमयसार, प्रशस्ति, पृथ, २६-२७, पृ० ५३७ ।

२. बाल बोध यह कीनी जैसे, सो तुम सुणहु कहूँ मैं तैसे ।

नगर आगरे मैं हितकारी, कौरपाल ग्याता अधिकारी ॥

पाण्डे हेमराज, प्रवचनसारकी बालबोध टीका, पृथ चौथा ।

३ महोपाध्याय मेघविजय, युक्तिप्रबोध, ऋषभदेव-कैसरीमल ज्येष्ठान्वर-सरथा, रतलाम, पृथ २-८ के नीचेकी टीका ।

४ पुरि पुरि कँवरपाल जस प्रगट्यौ, बहु विव ताग वस वरणिज्जड ।

धरमदास जस कवर सदा धनि, बडमाखा विमतर जिम कीजइ ॥

कुँअरपाल, समकित बत्तीसी, जैसलमेरमें कुँअरपालके लिए लिखा गया गुटका, ३१वाँ पृथ ।

कुँवरपालका जन्म ओसवाल वंशके चौरडिया गोत्रमें हुआ था। गौड़ी दासके दो पुत्र थे - अमरसिंह और जमू। कुँवरपाल अमरसिंहके पुत्र थे।^१ जमूके पुत्रका नाम धरमदास या धरमजी था, जिनके साजेमे बनारसीदासने जवाहरातका व्यापार किया था।^२ पं० नाथूरामजी प्रेमीने उनका जन्मस्थान जैसलमेर माना है। वि० सं० १७०४मे गजकुलगणितने उनके पढ़नेके लिए सग्रहणी मूत्र, जैसलमेरमें ही लिखा था।^३

एक गुटका वि० सं० १६८४-१६८५ मे स्वयं कुँवरपालके हाथका लिखा हुआ उपलब्ध है।^४ इसमें 'आनन्दघनके पद', 'द्रव्यसंग्रह भाषा टीका', 'फुटकर सर्वया', और 'चतुर्विंशति स्थानानि' रचनाएँ संगृहीत हैं। उनमें कविकी स्वयंकी कृतियाँ भी हैं। उनके अन्तमें 'चेतन कंवर' उपनाम दिया गया है। एक पद्यमे कविने लिखा है कि 'जिन प्रतिमा', भगवान् जिनेन्द्रके समान ही होते हैं। उसके निमित्तको पाकर हृदयमें राग-द्वेष नहीं रहता। जिन-प्रतिमाका दर्शन जिसको अच्छा नहीं लगता, वह मिथ्यादृष्टि है। अनिमेष नेत्रोंसे जिन-प्रतिमाको देखनेसे सब कर्म कट जाते हैं।

“जिन प्रतिमा जिन सम लेखीयइ,
ताको निमित्त पाय उर अंतर, राग दोष नहि देखीयइ ॥
सम्यग्दिष्टी होइ जीव जे, जिण मन ए मति रेखीयइ ।
यहु दरसन जाकूं न सुहावइ, मिथ्यामत मेखीयइ ॥
चित्तवत चित्त चेतना चतुर नर. नयन मेष न मेखीयइ ।
उपशम कृया ऊपजी अनुपम, कर्म कटइ जे सेखीयइ ॥
वीतराग कारण जिण सावन, ध्वणा तिण ही पेखीयइ ।
चेतन कंवर मये निज परिणति, पाप पुत्र दुइ लेखीयइ ॥”^५

१. खितमधि ओसवाल अति उत्तम, चोगेडिया विरद बहु दीजइ ।
गौड़ीदाम अस गरवत्तन, अमरसीह तनु नंद कहीजइ ॥
वही, ३१वें पद्यकी प्रथम दो पंक्तियाँ।
२. श्रद्धास्थानक, पृष्ठ ३५०-३५४, पृ० ३२-४०।
३. वही, परिशिष्ट, पृ० १००।
४. यह गुटका, श्री अगस्त्यजी के नामान्तर पं० नाथूरामजी प्रेमीके पास मेजा था, और उन्हींके पास रहा।
५. श्रद्धास्थानक, परिशिष्ट, पृ० १००।

एक दूसरा गुटका और है, जो कुँवरपालके पढ़नेके लिए अन्य किसी लेखकने लिखा था। इसमें कुँवरपालकी लिखी हुई 'समकित बत्तीसी' नामकी रचना भी संकलित है।^१ इसमें ३३ पद्य हैं। ३१-३३ तकके पद्योंमें कविका अपना परिचय है। अवशिष्ट पद्य 'क' से 'ह' तकके बक्षरोंसे आरम्भ हुए हैं। इसका विषय 'आत्म-रस' से सम्बन्धित है। इसका अन्तिम पद्य देखिए,

“हुऔ उछाह सुजस आत्म सुनि, उत्तम जिऊ परम रस मिन्नै ।
ज्यउं सुरही तिण भरहि दूध दूध, ग्याता तेरह प्रन गुन गिन्नै ॥
निजशुधि सार विचारि अध्यात्म, कवित बत्तीस भेंट कवि किन्नै ।
कंवरपाल भमरेन ननुभव, भतिहित चित आदर कर लिन्नै ॥”

५६. यशोविजयजी उपाध्याय (वि० सं० १९८०-१७४३)

‘सुजसवेलीभास’ के आधारपर यशोविजयजीका जीवन-परिचय थोड़ा-बहुत प्राप्त होता है। यदि यह कृति न होती, तो हम उनके विषयमें भी सिवा अनुमान रचनेके और कुछ न कर पाते। उन्होंने स्वयं अपने विपुल साहित्यमें कहींपर अपने विषयमें एक शब्द भी नहीं लिखा। यह भारतीय परम्पराके अनुरूप ही था। ‘सुजसवेलीभास’ के रचयिता मुनिवर कान्तिविजयजी उनके समकालीन थे। अतः कृतिकी प्रामाणिकता असन्दिग्ध ही मानी जानी चाहिए।

उपर्युक्त रचनामें यशोविजयजीके जन्म-स्थानके विषयमें कुछ नहीं लिखा है। अभीतक इस विषयपर मतभेद था, किन्तु अब महाराजा कर्ण देवके वि० सं० ११४० के ताम्रपत्रसे सिद्ध हो गया है कि उनका जन्म गुजरातके ‘कनौडा’^३ गाँवमें हुआ था। यह तत्कालीन गम्भीताक्षेत्रमें शामिल था। आज भी वह गाँव ‘रूपेणनदी’-के किनारे बसा है। उसमें कनौडिया ब्राह्मण और पटेलोंकी आबादी है। किसी समय वहाँ वणिक् भी अच्छी संख्यामें रहते थे। मध्यकालमें यह गाँव ‘काणोदा’-के नामसे प्रसिद्ध था।

यशोविजयजीके पिताका नाम नारायण और माताका सौभाग्यदेवी था। दोनों धर्मपरायण, दानशील और उदार वृत्तिके व्यक्ति थे। उनका प्रभाव

१. यह गुटका भी श्री अग्रचन्द्रजी नाइटाने, प० नाथूराम प्रेमीके पास भेजा था, उन्हींके पास है।

२. अर्द्धग्रन्थानक, पृ० १०१।

३. महेशाणामे पाटण जानेवाली रेलवे लाइनपर दूसरा स्टेशन धाणोज है, इससे चार मील पश्चिममें कनौडा गाँव है।

यशवन्तपर भी पड़ा। यह यशोविजयके वचनका नाम था। उनका एक छोटा भाई और था, जिसका नाम पर्याप्त था। दोनों ही राम-अधमण-भी जोड़ी थी। एक बार वे माँके साथ उपाध्वय गये, वहाँ गुस्वरके मुँहने भजतामर सुना। यशवन्तको उसी क्षण याद हो गया। उस समय संस्कृत तो दूर, उन्होंने गुजराती भी पढ़ना शुरू नहीं की थी। वाग्यकी इस अद्भुत स्मरण-शक्तिवा परिचय सबसे पहले माँको प्राप्त हुआ। उन्होंने तीन दिनमें अक्षर-जल ग्रहण नहीं किया था। तीनों वर्षोंके कारण वे भजतामर नहीं सुन सकी थी, अतः भोजन कैसे करतीं। बालक यशवन्तको जब यह दिदिन हुआ, तो उसने तुरन्त ही माँको भजतामर सुना दिया। उच्चारण शुद्ध था। माँ उस बालकमें अलौकिक व्यक्तित्वका आभास पा सकी। वर्षोंके रक्तपेपर उन्होंने यह सब गुस्वरको सुनाया, और बात हवाकी तरह बहते-बहते अहमदाबाद पहुँची। वहाँ प्रसिद्ध हीरोध्वरजीके चतुर्थ पट्टधर पं० नयविजयजीने सुनी। उन्होंने प्रयास किया। मजल हुए। परिणामस्वरूप वे वि० सं० १६८८ में बालक यशवन्तको, उसके माँ-बापकी स्वीकृतिके साथ दीक्षा दे सके। अब वे यशोविजय हो गये।

पं० नयविजयजी प्राकृत, संस्कृत, गुजराती, व्याकरण, कोश, ज्योतिष आदि विद्याओंमें पारंगत थे। उनके सांनिध्यमें यशोविजयका विद्याध्ययन प्रारम्भ हुआ। वे प्रतिभाशाली तो थे ही, शीघ्र ही व्युत्पन्न होने लगे। एक बार अहमदाबादमें उन्होंने अष्टावधान किये। उनको अद्भुत स्मरण शक्ति और प्रखर बुद्धिसे प्रभावित होकर सेठ धनजी मूराने दो सहस्र चाँदीकी दीनार, उनके उच्च अध्ययनके लिए प्रदान की। वे वाराणसी गये और वहाँके सर्वोत्कृष्ट विद्वान् भट्टाचार्यजीसे पद्धदर्शनका पारायण किया। तीन वर्ष उपरान्त वहाँसे चले आये। फिर वि० सं० १७०३-१७०७ तक चार वर्ष आगरेमें किसी न्यायाचार्यके पास कर्कश तर्क ग्रन्थ पढ़े।

यह समझमें नहीं आ पाता कि उन्होंने तीन वर्ष उपरान्त ही बनारस क्यों छोड़ दिया, और आगरेमें वह कौन-सा न्यायाचार्य था, जिससे उन्होंने तर्क-ग्रन्थ पढ़े। क्या वह विद्वान् बनारसके विद्वानोंसे अधिक शानी था? अवश्य ही यशोविजय-जैसे प्रतिभाशाली छात्रने तीन वर्षमें 'पद्धदर्शन' का मूळम अध्ययन कर लिया होगा। किन्तु जैन न्यायके तल-स्पर्शी विवेचनकी क्षुधा उन्हें आगरा ले आयी होगी। उस समय वहाँ दिगम्बर सम्प्रदायके अनेक पण्डित रहते थे। जैन न्यायके क्षेत्रमें उनकी निद्वत्ता अमन्दिग्र थी। उनसे प्रभावित होकर ही पं० बनारसीदाम दिगम्बर

वन मके थे। पाण्डे रूपचन्द्रजी तिहुना साहुके मन्दिरमे ठहरे ही रहते थे। 'अष्ट सहस्री' जैन दिगम्बर न्यायका दुरुह ग्रन्थ है। यशोविजयजी उसपर एक उत्तम टीका लिखनेमे समर्थ हो सके। हो सकता है कि उन्होंने इसका अध्ययन आगरेमे किया हो। अगाध विद्वत्ताके साथ लौटे यशोविजयजी। गुजरात तो इसी प्रतीक्षा-में था। अहमदाबादके सूवेदार महावतखाने अपने दरबारमे उनका शानदार सम्मान किया। वहाँ उन्होंने अपनी विद्वत्ता और स्मरणशक्तिके परिचायक अठारह अवधान प्रस्तुत किये। सब प्रभावित हुए और युवासाधुके गीत गाये जाने लगे। अहमदाबादमें ही वि० सं० १७१८ मे उन्हें 'उपाध्याय' पदमे विभूषित किया गया।

वि० सं० १७१९ से १७४३ तकका समय उनके साहित्य-सृजनका काल था। उन्होंने तीन सौ ग्रन्थोका निर्माण किया। संस्कृत, प्राकृत, गुजराती और हिन्दीपर उनका समानाधिकार था। उन्होंने इन्ही चार भाषाओमे लिखा, जमकर लिखा। इससे भारतीय दर्शन और साहित्यके विद्यार्थी सदैव अनुप्राणित रहेंगे।

यशोविजयजीका स्वर्गवाम वि० सं० १७४३मे 'डभोई' नामके नगरमे हुआ। आज भी वहाँ छह जैन मन्दिर और दो पाठशालाएँ हैं। उस समय इसका नाम दर्भावती था। यह लाट देगकी प्रमुख नगरियोमे गिनी जाती थी। प्रसिद्ध न्यायवेत्ता श्री देवमूरिजी और श्री मुनिचन्द्र सूरेश्वरजीका जन्म इसी नगरीमे हुआ था। प्रसिद्ध मन्त्री वस्तुपालने यहाँ एक सीमादुर्ग भी बनवाया था। पं० नाथूरामजी प्रेमी डभोईको यशोविजयजीका जन्म-स्थल मानते रहे। 'अब यह मान्यता खण्डित हो चुकी है। यशोविजयजी पूर्ण ब्रह्मचर्य, सच्ची साधुता, अगाध पाण्डित्य और गौरवके साथ लगभग ६५ वर्ष जीवित रहे। श्रीमद् हेमचन्द्राचार्यके उपरान्त भारतीय घरा एक बार फिर प्रकाण्ड विद्वत्ताके तेजसे गौरवान्वित हो उठी थी।

साहित्य-सृजन

उनके द्वारा रचित तीन सौ ग्रन्थोका परिचय देना न तो सम्भव है और न प्रसंगानुमोदित। उन्होंने मुख्य रूपमे तर्क और आगमपर लिखा। किन्तु व्याकरण, छन्द, अलंकार और काव्यके क्षेत्रमे भी उनकी गति अप्रतिहत थी। उन्होंने टीकाएँ और भाष्य लिखे। अनेक मौलिक कृतियोका भी निर्माण किया। उनमे 'खण्डन-खण्डखाद्य'-जैसे ग्रन्थ उनकी पैनी विद्वत्ताके मानस्तम्भ हैं।

१ आज भी यह, दक्षिण-पूर्व रेलवे लाइनपर, बडोदामे १६ मील दूर स्थित एक स्टेशन है। इसकी आवादी तीस हजार है।

२. पं० नाथूराम प्रेमी, हिन्दी जैन साहित्यका इतिहास, बम्बई, सन् १९१७ ई०, पृ० ६२।

‘जैन भक्ति-काव्यकी पृष्ठभूमि’ की भूमिनामे लिखा जा चुका है कि जैन आचार्य केवल दार्शनिक ही नहीं होते थे, वे कुछ-न-कुछ भक्तिसम्बन्धी साहित्य भी रचने अवश्य थे। श्री यशोविजयजीने गुजरातीमें अनेक स्तवन, मज्जाय, गीत और वन्दनाओंका निर्माण किया है। बनारस और आगरासे रहनेके कारण हिन्दी-पर भी उनका अच्छा अधिकार था। उनका ‘जसविलास’ हिन्दीका प्रसिद्ध काव्य है। इसके अनिरिक्त ‘आनन्दघन अष्टपदी’, ‘दिग्पट ८४ दोह’ और ‘साग्य दातक’ भी उनकी हिन्दीकी ही कृतियाँ हैं।

जसविलास

यह काव्य, ‘मज्जाय, पद अने स्तवन संग्रह’ नामके मुद्रित संकलनमें छपा है। इसमें ७५ मुक्तक पद हैं। सभी जिनेंद्रकी भक्तिसे सम्बन्धित हैं। एकमें लिखा है कि भक्त ज्योही प्रभुके ध्यानमें मग्न हुआ कि उनकी समूची दुविधा पल-मात्रमें नष्ट हो गयी। भक्तको आराध्यजी निष्ठामें, हरि-हर और ब्रह्माकी निधियाँ भी तुच्छ दिखाई देती हैं। भक्त तो अब अपने प्रभुकी अक्षय निधिका स्वामी हैं। उसके रसके आगे उसे और कोई रस माता ही नहीं,

“हम मगन भये प्रभु ध्यान में।

विमर गई दुविधा तन-मन की, अचिरा सुत गुन गान में ॥

हरि-हर-ब्रह्म-पुरन्दर की रिधि, आवत नहिं कोउ मान में।

चिदानन्द की मौज मची है, समता रस के पान में ॥

इतने दिन तू नाहि पिछान्यो, जन्म गंवायो अज्ञान में।

अब तो अधिकारी हैं बैठे, प्रभु गुन अखय रज्जान में ॥

गई दीनता सभी हमारी, प्रभु तुझ समकित दान में।

प्रभु गुन अनुभव के रस आगे, आवत नहिं कोउ ध्यान में ॥”

आनन्दघन अष्टपदी^१

इसमें हिन्दीके जैन मन्त आनन्दघनकी स्तुति की गयी है। कहा जाता है कि उपाध्याय यशोविजय और आनन्दघनजीकी भेंट हुई थी। आनन्दघन सदैव अध्यात्मरममें मग्न रहते थे। वे कभी जगलोमें घूमते और कभी गुफाओंमें योग-साधना करते। जन-सम्पर्कमें जायद ही कभी आते। जब आते तो मुबोश और मुकचिपूर्ण शैलीमें उपदेश देते। अबधूत-से इस साधुकी बात श्रीमद् यशोविजयजीने भी सुनी थी। वे उनसे मिलना चाहते थे। एक बार अर्बुद क्षेत्रके समीपस्थ गाँवमें

१. आनन्दघन पदसंग्रहमें पृ० १६४ पर छप चुकी है। यह संग्रह अध्यात्मज्ञान-प्रसारक मण्डल, बनारसे वि० सं० १९६६ में प्रकाशित हुआ था।

यशोविजयजी व्याख्यान दे रहे थे। उस सभामें एक ओर उदासीन-सा वृद्ध साधु बैठा था। वे आनन्दधन थे। उनसे भेंट हुई। यशोविजयजी इस भांति प्रभावित हुए कि अपनेको रोक न सके। अष्टपदी उनके भावोद्गारोंका सही प्रतीक है। यशोविजय जिस अध्यात्मरसके पण्डित थे, वह ही आनन्दधनकी अनुभूतियोंमें गहरा उतरा था। आनन्दधन 'अध्यात्मरस' ही थे। यह ही तो कारण था कि यशोविजय-जैसा विद्वान् इन्हें देख भाव-विमुख हो उठा। उनकी संगतिसे यशो-विजयमें भी अध्यात्मरसकी लहरे उठने लगी थी। इसीको उन्होंने लिखा है कि 'पारस' की संगतिसे लोहा भी 'स्वर्ण' हो जाता है,

‘आनन्दधन के संग सुजय ही मिले जब, तब आनन्दसम भयो सुजस।

पारस संग लोहा जो फरसत, कचन होत ही ताके कस ॥

सौर नीर जो मिल रहे आनन्द, जस सुमति सखी के संग भयो हे एक रस।

भव खपाइ, सुजस विलास भये सिद्धस्वरूप लीये वसभस ॥”

आनन्दधन मार्गमें चलते-चलते गा उठते थे। उनके मुखपर लोकोत्तरे न्याय रूप सदैव बरसता रहता था। वे कभी सुमति सखीसे दूर नहीं होते। उनसे मिलकर यशोविजयको गौरवका अनुभव हुआ,

“मारग चलत-चलत गात, आनन्दधन प्यारे, रहत आनन्द भरपूर ॥

ताको सरूप भूप त्रिहुं लोक थे न्यारो, बरखन मुख पर चूर ॥

सुमति सखी के संग, नितनित दोरत, कबहुं न होत ही दूर ॥

जशविजय कहं सुनो आनन्दधन, हम तुम मिले हुजूर ॥”

आनन्दधनको पहचाननेके लिए अपने चित्तके भीतर भी उसी आनन्दकी अनुभूति होनी चाहिए। आनन्दधन आनन्दके ही बने हैं। वे आनन्दके अक्षय खजाने हैं। उन्होंने 'सहज अलखपद' के मुखका अनुभव किया है। आनन्दधनके सही दर्शनके लिए इसी भावभूमि तक उठना होगा,

“आनन्द की गत आनन्दधन जाणे ॥

वाइ सुख सहज अचल अलख पद, या मुख सुजस यजाने ॥

सुजस विलास जब प्रगटे आनन्दरस, आनन्द अक्षय खजाने।

इसी दशा जब प्रगटे चित्त अंतर, सोहि आनन्दधन पिछाने ॥”

द्विपट चौरासी बोल^१

यह रचना प० हेमराजजीके 'सितपट चौरासी बोल' का खण्डन करनेके

१. राजस्थानमें हिन्दीके हस्तलिखित ग्रन्थोंकी खोज, भाग ४, उदयपुर, सन् १९५४, पृ० १३६।

लिए लिखी गयी थी। यहाँ पं० मुखलालजीका यह अभिमत कि “उपाध्यायजी ये पक्के जैन और श्वेताम्बर।” ठीक ही प्रतीत होता है उन्होंने ‘अव्यात्म-मत खण्डन’ में भी दिगम्बर मान्यताका निराकरण किया है। यदि उपाध्यायजी इस श्वेताम्बर-दिगम्बरके ऊपर उठ पाते तो आचार्य हेमचन्द्रसे भी बड़े सिद्ध होते। आजका युग समन्वयवादी है। उसमें उपाध्यायजीका स्थान निर्धारित करते समय यह ही एक ‘बटकाव’ बना रहेगा।

‘द्विपट चौरासी बोल’ की एक हस्तलिखित प्रति १९वीं शताब्दीकी लिखी हुई अभय जैनग्रन्थालय बीकानेरमें मौजूद है। इसमें १६१ पद्य हैं। प्रारम्भिक पद्य इस प्रकार है,

“सुगुणध्यान शुभध्यान, दान विधि परम प्रकाशक।

सुवट मान प्रमान, आन जस सुगति अभ्यासक ॥

कुमत वृन्द तम कन्द, चन्द्र परिद्वन्द्व निकाशक।

कचिअ मन्द मकरन्द, सन्त आनन्द विकासक ॥

यश वचन रुचिर गंभीर निजै, दिग्विपट कपट कुशर सम।

जिन वर्धमान मोई बंदिऐ, विमल ज्योति पूरण परम ॥”

साम्प्रदायिक

इसमें १०५ पद्य हैं। यह श्री विजयसिंहनूरिके ‘साम्प्रदायिक’को आधार मानकर मुनि हेमविजयके लिए रचा गया था। इसकी एक हस्तलिखित प्रति उपर्युक्त ग्रन्थालयमें ही संकलित है। आदि और अन्तके दो पद्य देखिए,
आदि,

“समता गंगा मगनता, उडाम्नीनता जात।

चिदानन्द जयवन्त हो, केवल भानु प्रसात ॥”

अन्त,

“भावन जाकुं तत्त्व मन, हो समता रस लीन।

ज्युं प्रगटे तुझ साहच सुख, अनुभव गम्य अहीन ॥”

५७. महात्मा आनन्दघन (जन्म वि० सं० १६८०, मृत्यु वि० सं० १७४५)

आनन्दघन एक जैन साधु थे। किन्तु यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि वे तपागच्छके थे अथवा खरतरगच्छके। उनको स्वयं गच्छोने कोई मतत्व नहीं

था। गायद इसी कारण उसका कही उल्लेख नहीं है। उन्होंने अपने पारिवारिक जीवनके विषयमें किंचिन्मात्र भी इशारा नहीं किया है। वे सच्चे अव्यात्मवादी थे, अतः उन्होंने आत्माका सम्बन्ध ही सच्चा माना और उसीका वर्णन किया। उनकी प्रज्ञासामे लिखी गयी यशोविजयजीकी 'अष्टपदी' उपलब्ध है, किन्तु वह भी उनके आध्यात्मिक गुणोंका वर्णन करके चुप हो जाती है। इतना अवश्य विदित है कि उनका दूसरा नाम लाभानन्द था। श्री के० एम० झावेरीने उनको लाभविजय भी कहा है।

अभीतक उनके मूल निवास-स्थानका भी पता नहीं लग सका है। कुछ लोगोंने विभिन्न कल्पनाएँ की हैं। गुजरातीके प्रसिद्ध लेखक श्री मनमुखलाल रजवी भाई मेहताने बहुत दिन पूर्व आनन्दधनपर एक ४०-४२ पृष्ठका निबन्ध लिखा था। उनकी भाषाको आधार बनाकर मेहताजीने भाषा-विवेक-शास्त्रकी दृष्टिसे अनुमान किया था कि वे अमुक-अमुक प्रान्तोंमें घूमे होंगे और अमुक प्रान्तके वासी होंगे। उनकी कल्पनाके अनुसार आनन्दधन भी गुजरातके रहनेवाले थे। आचार्य क्षितिमोहन सेनने इसका खण्डन करते हुए उनको राजपूतानेका सिद्ध किया है। उनकी दृष्टिसे गेय पदोंकी भाषाको आधार बनाकर किसी व्यक्तिके मूल देशका निर्धारण नहीं किया जा सकता। गानेवालोंके मुखमार्निध्यसे गेय पद बदल जाते हैं और उनमें कुछ विलक्षणता आ ही जाती है। श्री आनन्दधनजीने अपना अन्तिम समय मेडता नगरमें व्यतीत किया था, जो पश्चिमी राजपूतानेमें अवस्थित है। उनकी वाणियोंकी ख्याति भी राजपूतानेमें ही अधिक फैली।

आनन्दधनका समय तो लगभग निश्चित-सा ही है। मेडता नगरमें ही यशो-विजयजीसे उनका साक्षात्कार हुआ था। यशोविजयजी इतने अधिक प्रभावित हुए कि उनकी प्रज्ञासामे 'अष्टपदी'का निर्माण किया।^३ यशोविजयजीका जन्म संवत् १६८० और स्वर्गवास स० १७४५में हुआ था। दभोईनगरमें उनके समाधि-स्थान-पर यह मृत्यु सवत् लिखा हुआ है।^४ अतः यह प्रमाणित है कि आनन्दधनजी इन

१ श्री के० एम० झावेरी, माइलस्टोन्स इन गुजराती लिटरेचर, पृष्ठ १३६।

२ आचार्य क्षितिमोहन सेन, जैन-मरमी आनन्दधनका काव्य, वीणा, अंक १, नवम्बर १९३८, पृष्ठ ६-७।

३ यह अष्टपदी आनन्दधन-अष्टपदीके नामसे सज्जाय, पद अने सग्रह में सबसे पहले प्रकाशित हुई थी। अब तो बुद्धिमागरजीके आनन्दधन पद सग्रहमें भी छपी है।

४ जैन स्तोत्र सन्दोह, प्रथम भाग, मुनि चतुरविजय-द्वारा सम्पादित, प्रस्तावना, पृ० ६०-१०१।

दो संवत्तोके बीचमें अवश्य ही मौजूद रहे होंगे। आचार्य क्षितिमोहन सेनने श्री यशोविजयको आधार मानकर ही लिखा है, “मेडना नगरमें आनन्दधनके साथ यशोविजयजीने कुछ समय बिताया था, इसलिए ये दोनों ही समसामयिक थे। आनन्दधन कुछ उमरमें बड़े हो सकते हैं। अतएव सम्भव है कि १६१५ ई० सं० १६७२ के आम-पास उनका जन्म और १६७५ ई० सं० १७३२ के लगभग देहावनान हुआ हो।^१ बनारस विश्व विद्यालयके पण्डित विष्णुनाथप्रसाद मिश्रने भी इसी आधारपर उनको १७०० वि० सं० के आज-पासका माना है।^२ यह सच है कि उनके विषयमें कोई निश्चित तिथि तो नहीं दी जा सकती, किन्तु वे सत्तरहवीं शताब्दीके अन्तिम और अठारहवींके प्रथम पादमें अवश्य मौजूद थे, यह निश्चित है।^३

आनन्दधन एक उदार हृदयके व्यक्ति थे। यद्यपि उनकी शिक्षा-दीक्षा जैन-धर्ममें हुई थी और जैनत्वके प्रति उनको प्रगाढ़ श्रद्धा भी थी, किन्तु उन्होंने जैनधर्मके उस दमन और पाखण्डवाले पहलूको कभी स्वीकार नहीं किया जो अन्तिम श्रुतकेबलीके उपरान्त गनै-गनै पुष्ट होता ही चला आ रहा था। जिन संकुचिन सीमाओंको तोड़नेके लिए एक बार जैनधर्मने क्रान्ति की थी, उन्हींमें वह स्वयं आवद्ध हो गया था। आनन्दधन उनसे निकलकर बाहर जा खड़े हुए। आचार्य क्षितिमोहन सेनके कथनानुसार उनपर मध्य युगके ‘मरमिया सहजवाद’का विशेष प्रभाव पड़ा। यह सच है कि उनके भाव कबीर, दादू और रज्जव आदिसे मिलते हैं, किन्तु यह भी सच है कि वे बनारसीके अध्यात्मवादसे अत्यधिक प्रभावित थे। ‘आनन्दधन बहत्तरी’ उन्हीं आध्यात्मिक भावोंसे ओतप्रोत है, जो बनारसीदासकी देन थी। इसमें कोई प्रमाण नहीं है कि वे “साधु वेश त्याग करके मरमी भक्तोंके समान दीर्घ अगावरण पहना करते और सितार, दिलरुवा प्रभृति यती-जनविद्वजित वाद्य-यन्त्र लेकर घूमा करते थे।^४ यद्यपि उनके विचार वेग-भूषाके समर्थनमें नहीं थे, किन्तु इससे यह प्रमाणित नहीं होता कि वे जैन साधुकी वेश-भूषा त्याग-

१ आचार्य क्षितिमोहन सेन, जैन-मरमी आनन्दधनका काव्य, वीणा, अंक १, नवम्बर १९३८, पृ० ८।

२ विष्णुनाथप्रसाद मिश्र, धनानन्द कवित्त, भूमिका, पृ० १५।

३ श्री नाथूराम प्रेमीने जंजूरपाल-चौरडियाके वि० सं० १६८४-१६८५ के लिखे हुए एक गुट्टेके आधारपर आनन्दधनका समय १७वीं शताब्दीका मध्य भाग माना है। उन्होंने अनेक तर्कोंके आधारपर यशोविजय और आनन्दधनका भेटको भी मिथ्या सिद्ध किया है। अर्द्धकथानक, बम्बई, पृ० ११६-११७।

४. आचार्य क्षितिमोहन सेनका उपर्युक्त लेख, वीणा, नवम्बर १९३८, पृ० ८।

कर मरमी-भवतकी धारण करते थे। वेश-भूषा दोनों ही हैं और मेरी दृष्टिमें उन्होंने दोनों की ही खिलाफत की। एक यती ज्ञानसागर हुए हैं, जिनकी टीकासे यह स्पष्ट है कि वे जैन साधुके वेगमें ही रहते थे।

उत्तरमध्यकालमें आनन्दधन, घनानन्द और आनन्द नामके कई कवि हुए हैं। उनमेंसे भुजानवाले घनानन्द और जैन आनन्दधनको आचार्य क्षितिमोहन मेनने 'जैन मर्मी आनन्दधन' वाले लेखमें एक ही प्रमाणित किया है। शायद आचार्यजी-का यह अनुमान शिवसिंह सेगरके 'सरोज' में घनानन्दके लिए निर्धारित सं० १७१५ पर आधारित है, जो अब गलत प्रमाणित हो चुका है। आचार्य प० विश्वनाथप्रसाद मिश्रने उनका समय अठारहवीं शताब्दीका अन्तिम पाद अनेक प्रमाणांसे सिद्ध किया है।^१ यद्यपि दोनोंके विचारोंमें कहीं-कहीं बहुत साम्य है, किन्तु फिर भी घनानन्दने 'भुजान' को कभी नहीं छोड़ा, जब कि आनन्दधनने इस शब्द तरुका प्रयोग शायद ही कही किया हो। एक तीसरे आनन्दधन नन्दगाँवके थे, जिनका साक्षात्कार श्री चैतन्यदेवजीसे हुआ था। अतः उनका समय सोलहवीं शताब्दीका उत्तरार्द्ध ठहरता है, और वे उपर्युक्त दोनोंसे पृथक् थे।^२ एक चौथे आनन्द और हुए हैं, जिन्होंने काम-विज्ञानपर 'कोक मञ्जरी' का निर्माण किया था। बहुत दिनों तक इनको और घनानन्दको एक ही माना जाता रहा,^३ किन्तु अब उनका पृथक्त्व स्पष्ट हो गया है।

आनन्दधनकी रचनाएँ

इनकी दो रचनाएँ हैं, एक तो 'चौबीसी' और दूसरी 'आनन्दधन वहत्तरी'। 'चौबीसी' गुजरातीमें है और 'वहत्तरी' हिन्दीमें। चौबीसीमें चौनीस स्तोत्र हैं, जो चौबीस तीर्थंकरोंकी स्तुतिमें रचे गये थे। इनके रचना-कालपर विचार करते हुए पण्डित विश्वनाथप्रसाद मिश्रने 'अध्यात्मवादी आनन्दधन अने श्री यशोविजय' नामके लेखका आधार लेकर लिखा है कि "उनकी चौबीसीकी कई पवित्तयाँ मर्वश्री समयसुन्दर। सं० १६७२। जिराजसूरि। सं० १६७८। सखलचन्द्र। सं० १६४० और प्रीति विमल। सं० १६७१। के जिन स्तवनादि ग्रन्थोंमें आये चरणोंसे मिलती

१ 'आजकल' जूल सन् १९४८ ई० में प० विश्वनाथप्रसाद मिश्रका लेख, आनन्दधन-का निधन सवत्, पृ० १०, और घनानन्द कवित्त, प्रस्तावना, पृ० १८।

२ का० ना० प्र० पत्रिका, वर्ष ५३, अंक १ में प० विश्वनाथप्रसाद मिश्रका लेख, नन्दगाँवके आनन्दधन, पृष्ठ ४६।

३ डॉक्टर ग्रियर्सनका दि मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिन्दुस्तान, पृष्ठ ६०, मरया ३६७।

है, इससे चौबीसीका ममत्र सं० १६७८ के अनन्तर हो ठहरता है।^१ किन्तु इसने कोई निश्चिन्त निधि विदिन नहीं हो सकी। श्री के० एम० झावेरीने अपने 'माडल स्टोन्म इन गुजराती लिटरेचर'में स्पष्ट रूपसे इसका रचना मवत् १६८७ दिया है। इसपर श्री यगोविजयजी उपाध्याय, ज्ञानविमलमूरि और ज्ञानमारने पृथक्-पृथक् 'बालाबबोध टवाकी रचना'की थी। यगोविजयजीने जिस मूल प्रतिको लिया, उसमें केवल २२ स्तवन थे, किन्तु ज्ञानविमलमूरि और ज्ञानमारको प्रतियोंमें २४ स्तवन थे, और उन्होंने उन मवर टवाकी रचना की। यह चौबीसी पिछले टवा-महित 'चौबीस स्तवन आनन्दधन चौबीसी' नामसे श्रावक भीममिह माणिकके यहाँसे प्रकाशित हो चुकी है।

आनन्दधन बहत्तरी

यह हिन्दीकी प्रसिद्ध रचना है। यद्यपि गुजराती प्रकाशनोंने उसकी भाषाको गुजरातीमें ढालनेका प्रयास किया है, किन्तु उसका मूल रूप छिप नहीं सका, और आज वह बड़े-बड़े विद्वानोंकी दृष्टिमें भी हिन्दीकी ही कृति है। इसके अनेको प्रकाशन हो चुके हैं। सवत् १९४४ में यह बम्बईके श्रावक श्री भीममिह माणिकके यहाँसे प्रकाशित हुई। इसमें १०६ पद हैं, और कोई भूमिका अथवा टीका-टिप्पणी नहीं है। दूसरा प्रकाशन श्रीयुत् मोतीचन्द गिरधरलाल काण्डिया मोलीमिटरके सम्पादनमें 'आनन्दधन पद्यरत्नावली, प्रथम भाग' के नामसे, जैन धर्म प्रसारक सभा भावनगर' से हुआ। इसमें बहत्तरीके केवल ५० पद्योपर विवेचन किया है। श्री बुद्धिमागरजीके बृहद् विवेचनके साथ 'आनन्दधनपद-संग्रह' अध्यात्म ज्ञान प्रसारक मण्डल बम्बईसे प्रकाशित हुआ है। यह एक सुन्दर ग्रन्थ है। और आनन्दधनजीके पदोंका भावार्थ विस्तारमें समझाया गया है। बहुत दिन पूर्व रायचन्द काव्यमालासे भी एक 'आनन्दधन बहत्तरी' छपी थी। इसमें १०७ पद्य हैं। रचनाके शीर्षकसे स्पष्ट है कि इस कृतिमें ७२ या कुछ अधिक पद होने चाहिए, किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि वे १०० से भी अधिक हो जाये। फिर तो उसका नाम गतक पड़ जायेगा। 'आनन्दधन बहत्तरी' के १०७ पदोंपर आपत्ति उठाते हुए पं० नाथूरामजी प्रेमीने लिखा है, "जान पडता है, इसमें बहुत-से पद औरोंके मिला दिये गये हैं। थोड़ा ही परिश्रम करनेसे हमें मालूम हुआ है कि इसका ४२ वां पद 'अब हम अमर भये न मरेंगे' और अन्तका पद 'तुम ज्ञान विभी फूली बसन्त' ये दोनों ध्यानतरायजीके हैं। इसी तरह जाँच करनेसे औरोंका

१ का० ना० प० पत्रिका, वर्ष ५३, अंक १ में प० विश्वनाथप्रसाद मिश्रका लेख, 'नन्दगोवर्धने आनन्दधन', पृ० ४८।

भी पता चल सकता है।^१ इसकी बड़ी हुई सख्याको आचार्य क्षितिमोहन सेनने भी सन्देहकी दृष्टिसे देखा है।^२ मेरी दृष्टिमें श्री महाराज बुद्धिसागरजीका 'आनन्दघन पद-संग्रह' उपयुक्त रचना है। इसका रचना स० १७०५ स्वीकार किया गया है। 'मिश्रवन्धु विनोद' में भी यह ही रचनाकाल दिया गया है।^३ यह अठारहवीं शताब्दीके प्रथम पादकी कृति है।

भक्तिके विषयमें आनन्दघनजीके जमे हुए विचार थे। ली, उमका विशिष्ट गुण माना है, मन कहीं भी जाये, किन्तु उसकी ली भगवान्‌के चरणोंमें ही लगी रहे, तभी वह भक्ति है अन्यथा नहीं। कविने उमीको विविध और सुन्दर दृष्टान्तोंसे पुष्ट किया है,^४

“ऐसे जिन चरण चित पद लाज रे मना,
ऐसे अरिहंत के गुण गाज रे मना।

उदर भरण के कारणे रे गडवां वन में जाय,

चारों चरै चहुं दिशि फिरै, वाकी सुरत बछरुआ माँय ॥”

अर्थात् जिस प्रकार उदर-भरणके लिए गौएँ वनमें जाती हैं, घास चरती हैं और चारों ओर फिरती हैं, परन्तु उनका मन अपने बछड़ोमें लगा रहता है। ठीक इसी प्रकार संसारके सब काम करते हुए भी हमारा मन भगवान्‌के चरणोंमें लगा रहे और अरिहंतके गुण गाता रहे, तभी वह भक्त है।

“सात पाँच सहेलियाँ रे हिल मिल पाणीड़े जायँ।

ताली दिये खल खल हँसै, वाकी सुरत गगरुआ माँय ॥”

सहेलियाँ हिल-मिलकर पानी भरनेके लिए तालाब या कुएँपर जाती हैं। रास्तेमें ताली बजाती हैं और हँसती-खेलती भी हैं, किन्तु उनका ध्यान मिरके घड़ेपर ही लगा रहता है। ठीक इसी भाँति संसारके अन्य काम करते हुए भी हमारा मन भगवान्‌में लगा रहना चाहिए।

“नटवा नाचै चौक में रे, लोक करै लख शोर।

वाँस ग्रही वरते चढ़ै, वाकौ चित न चलै कहुँ ओर ॥”

नट वाँस लेकर रस्सीपर चढ़ता है और उसपर अपना उत्तम नृत्य दिखाता है, जिसकी कुशलता देखकर लोग शोर-गुल मचाते हैं। इधर-उधर देखते हुए भी

१ हिन्दी जैन साहित्यका इतिहास, पादटिप्पणी, पृ० ६१।

२. आचार्य क्षितिमोहन सेनका उपर्युक्त लेख, पृ० ४।

३ मिश्रवन्धु विनोद, भाग २, सरया ३४४।१, पृ० ४२८-२९।

४. आनन्दघन पद संग्रह, श्रीमद् बुद्धिसागरकृत गुजराती भावार्थसहित, अन्यात्मज्ञान प्रसारक मण्डल, बम्बई, वि० स० १९६६, पद ६५, पृ० ४१३-४१५।

उमका ध्यान रस्सीपर ही रहता है । वैसे ही संसारके बीच यग-प्रशंसा सुनते हुए भी हमारा मन सदैव प्रभुमें ही तल्लीन रहना चाहिए ।

भक्ति-साहित्यमें 'लघुता-प्रदर्शन' भक्तका मुख्य गुण माना जाता है । आनन्दधनकी लघुतामें हृदय रमा है और इसी कारण उसमें दूसरोंको विभोर बना देनेकी शक्ति है । भक्त एक प्रेमिकाकी भाँति अपने आराध्यके आनेकी प्रतीक्षा करता है और बेचैन होकर पुकार उठता है, "मैं रात-दिन तुम्हारी प्रतीक्षा करता हूँ, पता नहीं तुम घर कब आओगे । तुम्हारे लिए मेरे समान लाखों हैं, किन्तु मेरे लिए तो तुम अकेले हो हो । जौहरी लालका मोल कर सकता है, किन्तु मेरा लाल तो अमूल्य है । जिसके समान कोई नहीं, भला उसका क्या मूल्य हो सकता है ? इस भावके दो पद्य देखिए.

“निशदिन जोउँ तारी चाटडी, बरे आवो रे ढोला ।

मुज सरिखा तुज लाल है, मेरे तुहीं अमोला ॥ निश० ॥१॥

जव्हरी मोल करे लाल का, मेरा लाल अमोला ।

ज्या के पटन्तर को नहीं, उसका क्या मोला ॥ निश० ॥२॥”

आनन्दधनका उदार भाव था । वे एक अखण्ड सत्यके पुजारी थे । उसको कोई राम, रहीम, महादेव और पारसनाथ कुछ भी कहे, आनन्दधनको इसमें कोई आपत्ति नहीं थी । उनका कथन था कि जिस प्रकार मिट्टी एक होकर भी पात्र-भेदसे अनेक नामों-द्वारा कही जाती है, उसी प्रकार एक अखण्ड-रूप आत्मामें विभिन्न कल्पनाओंके कारण अनेक नामोंकी कल्पना कर ली जाती है । उन्होंने अपने इस कथनको राम, रहीम, कृष्ण, महादेव, ब्रह्म और पार्वनाथके नामोंकी व्युत्पत्तियोंसे सार्थक बनाया है । वह पद्य इस प्रकार है,

“राम कहो, रहमान कहो कोऊ, कान कहो महादेव री ।

पारसनाथ कहो, कोई ब्रह्मा, सकल ब्रह्म स्वयमेव री ॥

सगजन भेद कहावन नाना, एक सृष्टिका रूप री ।

तैसे खण्ड कल्पना रोपित, आप अखण्ड सरूप री ॥ राम० ॥

निजपद रमै राम सो कहिणु, रहिम करे रहिमान री ।

कपे करम कान सो कहिणु, महादेव निर्वाण री ॥ राम० ॥

परसे रूप पारस सो कहिणु, ब्रह्म चिह्ने सो ब्रह्म री ।

इहविधि साथो आप आनन्दधन, चेतनमय निष्कर्म री ॥ राम० ॥”

आत्माका अनुभव एक फूलकी तरहसे है, जिसमें-से वास तो उठती है, किन्तु उसे नाक ग्रहण नहीं कर पाती । नाक स्थूल है और वह सुगन्धित दिव्य तथा

अलौकिक है, अतः उसे सूँघनेकी सामर्थ्य नाकमें नहीं है । और यदि कोई भुक्त-भोगी उसका वर्णन करे तो उसपर कान विश्वास नहीं करते ।

“आत्म अनुभव फूल की, कोउ नचेली रीति ।

नाक न पकरै वासना, कान गहै न प्रतीति ॥”

भक्त वही जो भगवान्‌का होकर रहे । यहाँ आनन्दधन भी अपने आराध्यदेव ब्रजनाथके हाथों विक्रय हो गये हैं । उनको ब्रजनाथके अतिरिक्त और कोई ऐसा देव दृष्टिगोचर नहीं हुआ, जिसकी शरणमें वे जा सकें,

“ब्रजनाथ से सुनाथविण, हाथो हाथ विक्रयो ।

विचको कोउ जन कृपाल, सरन नजर न आयो ॥ ब्रज० ॥१॥”

भक्त प्रेमिका बनकर भगवान्‌की शरणमें आया है । उसे इस प्रकार आनेमें किसीका कोई भय नहीं है । वह भगवान्‌से प्रार्थना करता है कि हे भगवन् ! यह निश्चय जानो कि यद्यपि मैंने करोड़ों अपराध किये हैं, किन्तु यह जन आपका ही है, अतः उसपर कृपा करो,

“मैं आयी प्रभु सरन तुम्हारी, लागत नाहि धको ।

भुजन उठाय कहु औरन सू, करहुंज कर ही सको ॥

अपराधि चित्त ठान जगत जन, कोरि क मांति चकौ ।

आनन्दधनप्रभु निहचै मानो, इह जन रावरीय कौ ॥”

५८. जगजीवन (वि० सं० १७०१)

जगजीवनके पिताका नाम सन्धवी अभयराज था । वे आगरेके प्रसिद्ध धनी व्यक्ति थे । अहंकार नाम-मात्रको भी न था । दानादि होता ही रहता था । कोई भी साधु-संन्यासी, किसी भी सम्प्रदायका हो, उनके द्वारसे खाली हाथ नहीं लौटा । उनके पास वैभव था और उदारता भी । उनकी अनेक स्त्रियोंमें ‘मोहन दे संघइन’ अधिक प्रसिद्ध थी, उसको जैसा रूप मिला था वैसे ही गुण भी । भगवान्‌ जिनेन्द्रके मार्गमें उसकी श्रद्धा बहुत अधिक थी । उसीके गर्भसे जगजीवन-

१ नगर आगरे में आरवाल आगरी,

गरगंगांत आगरे में नागर नवलसा ।

सगही प्रसिद्ध अभैराज राजमान नीके,

पंच वाला नलिनि में भयो है कवल सा ॥

का जन्म हुआ । वह सम्राट् जहाँगीरका शासनकाल था । चारो ओर मुख-शान्ति विराजमान थी । जगजीवनका कुल अग्रवाल और गोत्र गर्ग कहलाता है । श्रेष्ठ शिक्षा और माँके प्रभावसे जगजीवन जिन-मार्गमें मुदृट तो हुए ही, विद्वान् भी बन गये । चारो ओर उनकी यज्ञ-सुगन्धि विकीर्णित होने लगी । उन्होंने स्वयं लिखा है, “समै जोग पाड जगजीवन वित्त्वात भयो, जानिनकी मण्डलीमें जिसकी विकास है ।” उस समय आगरेकी जानियोंकी मण्डलीमें जगजीवन प्रमुख व्यक्ति थे । दूसरी ओर वे राजनीतिमें भी दक्ष थे । जाफरखाँ नामके किसी प्रसिद्ध उमरावने उन्हें अपना मन्त्री नियुक्त किया था ।^१

वे बनारसीदासके परमभक्त थे । उनकी बिखरी रचनाओंको बनारसी-विलासमें संकलित करनेका महत्त्वपूर्ण कार्य उन्होंने ही किया था । इसके अतिरिक्त उन्होंने बनारसीदासके ‘नाटक समयसार’की टीका भी लिखी थी । इस भाँति ‘बनारसी-साहित्य’ को अमर और लोक-प्रिय बनानेमें जगजीवनका बहुत बड़ा हाथ रहा है । उनकी मौलिक रचनाओंमें उनके अनेको पद लिये जा सकते हैं, जो सरस हैं तथा भाव-प्रवण भी । उन्होंने ‘एकीभाव स्तोत्र’ की भी रचना की थी ।

पद

इनके रचे हुए पद जयपुर बधीचन्दजीके मन्दिरमें विराजमान गुटका नं० २९में संकलित हैं । इस गुटकेका लेखनकाल सं० १८४१ है । इस गुटकेकी प्रतिलिपि सागानेरके सन्तोषराम बजमेराने की थी ।^२

एकीभाव स्तोत्र

इसकी एक प्रति जयपुरके ठोलियोंके दि० जैन मन्दिरके गुटका नं० १११में निबद्ध है । बादिराजके संस्कृत एकीभाव स्तोत्रका आधार मानकर इसका निर्माण हुआ है । रचनामें सरसता है ।

ताके परसिद्ध लघु मोहनदे संवइनि,

जाके जिन-मार्ग विराजत धवल-सा ।

ताही को मुण्ण जगजीवन मुदिद जैन,

बनारसी वैन जाके हिय मे सबल सा ॥

बनारसी विलास, सग्रहकर्ता परिचय, पृ० २४१, जयपुर, १९५४ ई० ।

१. ताको पून भयो जगमानी, जगजीवन जिनमारगमानी ।

जाफरखाँ के काज सँभारे, भया विवान उजागर सारे ॥५॥

पं० हीरानन्द, पञ्चास्तिकाय टीका ।

२. राजस्थानके जैन शास्त्र-भण्डारोंकी ग्रन्थ सूची, भाग ३, पृष्ठ १२० ।

उनका रचनाकाल अठारहवीं शताब्दीका प्रथम पाद मानना चाहिए। उन्होंने संवत् १७०१ में 'वनारसी विलास' का संग्रह किया था। जगजीवनका व्यक्तित्व असाधारण था। उनकी प्रेरणासे ही अनेकानेक कवियोंने अनुपम साहित्यका सृजन किया। उनकी प्रेरणामे एक जादू-मा होता था। पण्डित हीरानन्दजी केवल दो माहमे पंचास्तिकायका अनुवाद कर सके, वह केवल इन्हीकी प्रेरणाका फल था। उस समय श्री जगजीवन आगरेकी साहित्यिक गतिविधियोंके केन्द्रसे हो रहे थे। वे रूपवान्, पवित्र और धन-धान्यमे युक्त थे। समय पाकर उनके हृदयमे यथार्थ धर्मका भाव उदित हुआ। फिर तो उन्हें रात और दिन ज्ञान-मण्डलीमे ही चैन मिलने लगा।^१ इस मण्डलीका प्रधान उन्हीको कहना चाहिए।

'एकोभाव स्तोत्र'मे भगवान्की भक्तिका स्वर ही प्रबल है। कविने एक पद्यमे लिखा है कि जिनेंद्रदेव सकल लोकके भगवान् हैं और बिना प्रयोजनके बन्धु हैं। उनमे सब पदार्थ आभासित होते रहते हैं और विलास अवन्ध रूपसे वास करते हैं,

“सकल लोक का तू भगवान्, बिना प्रयोजन बन्धु समान।

सकल पदार्थ मासक मास, तो मैं वैसे अवन्ध विलास ॥”

कविका कथन है कि जिसके हृदयमे भगवान् जिनेंद्र देव विराजमान हैं, उनके लिए अब किसी उपकारकी आवश्यकता नहीं है। उसने आत्मारूपी निधि प्राप्त कर ली है, जिसकी तुलनामे अन्य कोई निधि आ ही नहीं सकती। वह अनुपम और अतुल है,

“जाके हिये कमल जिनदेव, ध्यानाहूत विराजित एव।

ताकै कौन रह्यो उपगार, निज आत्म निधि पाई सार ॥”

पद

जगजीवनके पद अनेक शास्त्र-भण्डारोकी हस्तलिखित प्रतियोंमे विखरे पड़े हैं। जयपुरके तेरहपन्थी मन्दिरमे सबसे अधिक हैं। मैंने महावीरजी (अतिशय क्षेत्र), अजमेर और वडोतके शास्त्र-भण्डारोमे भी उनके पद देखे हैं। उनके पदोमे भक्ति और आध्यात्मिकताका समन्वय हुआ है। भक्तके नैनोमे बसे भगवान्-के रूपको एक झलक देखिए,

१ मुन्दर सुभग रूप अभिराम, परम पुनीत धरम धन धाम ॥

काल-लववि कारन रस पाइ, जग्यो जथारथ अनुभौ आइ।

ग्यान मण्डली कहिए कौन, जामै ग्यानी जन परनौन ॥

एकोभाव स्तोत्र, पद्य ८१-८२।

“सूरति श्री जिनदेव की मेरै नैनन मांझ वरसी जी ।

अद्भुत रूप अनोपम हैं छवि राग दोष न तनक सी ॥१॥

कोटि मदन वारुं या छवि पर निरखि निरखि आनन्द झर वरसी ।

जगजीवन प्रभुकी सुनि वाणी सुरति मुकति मगदरसी ॥२॥”^१

भगवान्की ‘समतारस भीनी छवि’ देखकर भक्तको परम आनन्द मिला । उसके भव-भवके पाप कट गये और ज्ञान-भानुका प्रकाश प्राप्त हो गया । वह पद इस भाँति है,

‘प्रभु जो आजि मैं सुख पायो ॥

अघनाशन छवि समतारस भीनीसो लखि मैं हरपायो ॥प्रभुजी०॥१॥

भव-भवके मुझि पाप कटे हैं, ज्ञान भान दरसायो ॥प्रभुजी०॥२॥

जगजीवन के भाग जगे हैं, तुम पद सीस नवायो ॥प्रभुजी०॥३॥”^२

भगवान्का विरद है ‘दीनवन्धु’ और दीनवन्धु भी बिना प्रयोजनके । भक्तका निवेदन है कि उस विरदका निर्वाह करो,

“जामण मरण मिटावौ जी, महाराज म्हारो जामण मरण ॥टेक॥

भ्रमत फिरयो चहुँगति दुख पायो सो ही चाल छुड़ावौ जी ॥जामण०॥१॥

बिनही प्रयोजन दीनवन्धु तुम सो ही विरद निवाहो जी ॥जामण०॥२॥

जगजीवन प्रभु तुम सुखदायक, मोकूँ शिवसुख द्यावौ जी ॥जामण०॥३॥”^३

भक्त ऐसे सतगुरुकी बलिहारी जाता है, जो व्यानस्थ होकर अलखसे लौ लगाये रहता है ।

“ऐसा सतगुरु की बलिहारी ॥टेक॥

बड़ उजाड़ मे बैठक जिनकी पलक न एक बिहारी ।

मोह महा भरि जीते पर मे लागी अलख मू तारी ॥ऐसा०॥१॥”^४

५९. पाण्डे हेमराज (वि० सं० १७०३-१७३०)

पाण्डे हेमराज जयपुर राज्यान्तर्गत सागानेरमें उत्पन्न हुए थे, किन्तु किसी कारणवश कामागढ जाकर रहने लगे थे । वहाँ कीर्तिमिह नामका राजा राज्य

१. तेरहपन्थी मन्दिर, जयपुर, पदसंग्रह ६४६, पत्र ६१ ।

२. मन्दिर तेरहपन्थी, जयपुर, पदसंग्रह ६४६, पत्र ६३-६४ ।

३. वही, पत्र ६० ।

४. वही, पत्र ६२ ।

करता था। उसके खड्गकी पैनी धारसे दुर्जनोके सिर कट-कटकर गिर जाते थे।^१ पाण्डे हेमराज पण्डित रूपचन्दजीके शिष्य थे, जैसा कि उनकी 'पंचास्तिकाय भाषा वचनिका'के अन्तिम अक्षसे स्पष्ट है।^२ उन्होंने अपने गुरुके पास रहकर, जैन सिद्धान्त-शास्त्रोका सूक्ष्म अध्ययन किया और थोड़े ही समयमें अगाध विद्वत्ता प्राप्त कर ली।

संस्कृत और प्राकृतके विद्वान् होते हुए भी, उन्होंने जो कुछ लिखा हिन्दीमें ही लिखा। हिन्दी गद्य-लेखक और कवि दोनों ही रूपोंमें उनकी प्रतिष्ठा थी। उन्होंने 'प्रवचनसार'की भाषा टीका वि० सं० १७०९ में, 'परमात्म प्रकाश'की वि० सं० १७१६ में, 'गोम्मटसार कर्मकाण्ड'की वि० सं० १७१७ में, 'पंचास्तिकाय'की १७२१ में और 'नयचक्र'की भाषा टीका वि० सं० १७२६ में लिखी। इन सभीमें हेमराजके स्वस्थ गद्यके दर्शन होते हैं।

पाण्डे हेमराज कवि भी उत्तम कोटिके थे। उन्होंने 'प्रवचनसार'का पद्यानुवाद भी किया है।^३ इसके अतिरिक्त उन्होंने 'मितपट चौरासी बोल' की रचना कुँवरपालजीकी प्रेरणासे की थी। इसीके उत्तरमें यशोविजयजीने 'दिक्पट चौरासी बोल' लिखा था।^४ मानतुगके 'भक्तामर स्तोत्र'का सुन्दर पद्यानुवाद इन्हीका किया हुआ है। अनुवाद होते हुए भी उसमें 'मौलिक काव्य' की सरसता है। 'हितोपदेश बावनों', 'उपदेश दोहा शतक' और 'गुरु-पूजा' भी इन्हीकी कृतियाँ हैं। इससे प्रमाणित है कि वे अपने समयमें विद्वान् और कवि दोनों ही रूपोंमें प्रसिद्ध थे। उनकी कविताओपर स्पष्ट रूपसे 'वाणारसिया सम्प्रदाय' का प्रभाव था।

१. उपजौ सागानेरि कौ, अव कामागढ वास ।

वहाँ हेम दोहा रचे, स्व-पर बुद्धि परकास ॥

कामागढ भूवस जहाँ, कीरतिसिंह नरेस ।

अपनै खड्ग बल बसि किये, दुर्जन जितके देस ॥

उपदेश दोहा शतक, दोहा ६८-६९, टीवान बधीचन्दजीका मन्दिर, गुटका नं० १७, वेष्टन नं० ६३६ ।

२. "यह श्री रूपचन्द गुरुके प्रसाद श्री पाण्डे श्री हेमराजने अपनी बुद्धि माफिक लिखत कीना ।"

पंचास्तिकाय भाषा टीका, अन्तिम प्रशस्ति ।

३. इसमें पद्य संख्या ४३८ है। इसकी हस्तलिखित प्रति जयपुरके बधीचन्दजीके मन्दिर-में, वेष्टन नं० ७१८ में निबद्ध है।

४. हेमराज पाण्डे किये, बोल चुरामी फेर ।

या विध हम भाषा वचन, ताको मत किय जेर ॥

यशोविजयजी, दिक्पट चौरासी बोल, १५६वॉ पद्य ।

कवि बुलाकीदासके 'पाण्डव पुराण' वि० स० १७५४ से स्पष्ट है कि बुलाकीदासकी माना 'जैनुलदे' अथवा 'जैनो', पाण्डे हेमराजकी पुत्री थी।^१ उन्हींके अनुसार पाण्डे हेमराजका गोत्र गर्ग और जाति अग्रवाल थी।^१

सितपट चौरासी बोल

यह अभीतक/अप्रकाशित है। इसकी एक हस्तलिखित प्रति जयपुरके पं० लूणकरजीके मन्दिरमे विराजमान गुटका न० १५७मे निबद्ध है। इस गुटकेका लेखनकाल वि० स० १७८४ है। इसकी एक अन्य प्रति डमी मन्दिरके वेष्टन नं० ४४१ मे पृथक्से बँधी रखी है। इस प्रतिका लेखन काल पौष सुदी ५ वि० सं० १७२३ दिया है।

'सितपट चौरासी बोल' से विदित है कि उसकी कविता उत्कृष्ट कोटिकी थी। एक पद्य देखिए,

“सुनयपोष हतदोष, मोषमुख सिवपददायक,
गुनमनिकोष सुघोष, रोपहर तोषविधायक।
एक अनन्त सरूप सन्तवन्दित अमिनन्दित,
निज सुभाव पर भाव भावि भासेइ अमंदित
अविदिनचरित्र विलमित अमित, सर्व मिलित अविलिप्त तन,
अविचलित कलित निजरस ललित, जय जिन दलित सु कलिल धन ॥”

उपदेश दोहा शतक

'उपदेश दोहा शतक'की रचना वि० स० १७२५ में कार्तिक सुदी पचमीको हुई थी।^२ इस काव्यकी हस्तलिखित प्रति दीवान बघीचन्दजीके मन्दिर जयपुरके गुटका न० १७ और वेष्टन नं० ६३६मे निबद्ध है। इसकी भावधारा सन्तकवियोंसे मिलती-जुलती है।

वाह्य समारमें ईश्वरको ढूँढनेवाले जीवको फटकारते हुए कविने एक स्थानपर लिखा है कि अरे ओ जीव! तू अन्वेकी भाँति उसको स्थान-स्थानपर क्यों खोजता-फिरता है। वह निरजन देव तो तेरे घटमें ही बसा है, वहाँ क्यों नहीं खोजता,

१. हेमराज पण्डित वसे, तिसी आगरे ठाँइ।

गरग गोत गुन आगरी, नव पूजें जिम पाँइ ॥

बुलाकीदास, पाण्डवपुराण भाषा, अन्तिम प्रशस्ति।

२. अर्थकथानक, पृ० १०७।

‘और और सोधत फिरत, काहे अंध अबेव ।
तेरे ही घट में बसो, सदा निरंजन देव ॥’^१

कविने सन्त कवियोंकी भाँति ही कहा कि — गुद्धातमके अनुभवके बिना तीर्थ क्षेत्रोमे स्नान करना, मूँड मुँडाना और तप तपना सभी कुछ व्यर्थ है ।

“मिव साधन कौं जानियै अनुभौ बड़ो इलाज ।

मूढ सलिल मंजन करत सरत न एको काम ॥ ५ ॥

कोटि वरम लौं धोइये अठसठ तीरथ नीर ।

सदा अपावन ही रहै मदिरा कुम्भ सरीर ॥ ३० ॥

तज्यौ न परिगह सौं ममत मिट्यौ न विषै विलास ।

अरे मूढ सिर मूँडि कै क्यों न छाड्यो वरवास ॥ ९ ॥

कोटि जनम लौं तप तपै मन वच काय समेत ।

सुद्धातम अनुभौ बिना क्यों पावै सिवपेत ॥ १८ ॥”

हितोपदेश वावनी

इसे ‘अक्षर वावनी’ भी कहते हैं । इसमें हिन्दी वर्णमालाके ५२ अक्षरोमे-से प्रत्येकपर एक-एक पद्यको रचना की गयी है । इसकी एक हस्तलिखित प्रति जयपुरके बड़े मन्दिरके वेष्टन नं० २२२२ में निबद्ध है । उसपर लेखनकाल सं० १७५७ पडा है । यह प्रति विनयमागर गणिके शिष्य प० विनोदसागरने यशरूप देवीके पढनेके लिए रूपनगरमें लिखी थी ।^२ वावनीका भक्ति-भावसे भरा एक सर्वथा देखिए,

“मन मेरो उमग्यौ जिन गुण गायबो, टालत है गर्मवास सिवपुर दीयै
वास छोंडि कै जिणंददेव और कहा ध्यायबो । तन मन लागो तोय कछु न सुहावै
मोय सब हुंद दूरि करि तोसुं चित लायबो । सकल साहिव मेरो
प्रगट प्रताप तेरो दीन को डयाल पायो सब सुख पायबो । हेमराज मणई
मुनि सुरागे सजन जन मन मेरो उमग्यौ है जिण गुण गायबो ॥ ३ ॥”

हिन्दी-भक्तामर

आजसे २५ वर्ष पूर्व यह स्तोत्र, पं० पन्नालालजी वाकलीवाल-द्वारा सम्पादित ‘वृहज्जिनवाणी सग्रह’मे छपा था । अभी ‘ज्ञानपीठपूजाजलि’ मे भी प्रकाशित हुआ

१ वही, २५वाँ दोहा ।

२ सवत् १७५७ मिति वैशाख सुदी ११ दिने गुरुवासरे लेखयोस्तु ॥ श्री विनयमागर गणि शिष्य प० विनोदसागरेण लेखयोस्तु, रूपनगरमध्ये, बहूजी यशरूपदेवी वाचनार्थ — लेख्यामि ॥ प्रशस्ति, पृ० १० ।

है। इस भवनामरकी प्रशंसा करते हुए पं० नाथरायजी प्रेमीने लिखा है, अनुवाद सुन्दर है और इसका ज़ब ही प्रचार है। इसमें गालूम होना है कि हेमराजजी कवि भी अच्छे थे।”

मूल मसूदाका भवनामर गार्देलविक्रीडिन छन्दोमें लिखा गया है, किन्तु पाण्डे हेमराजने चौपाई, छप्पय, नाराच और दोहोता प्रयोग किया है। चौपाईमें कुछ क्लृप्तता तो है, किन्तु उसमें सुन्दरतामें कोई विघात नहीं आ पाया है।

एक स्थानपर कविने लिखा है कि भगवान्‌के नाममें अमीम बल है। जिन जघुओंके प्रचण्ड बलको दिनकर धैर्य विन्युप्त हो जाता है, वे भगवान्‌का नाम लेने मात्रमें ही ऐसे भाग जाते हैं, जैसे दिनकरके उदयमें अन्धकार विन्युप्त हो जाता है,

“राजन को परचड देस बल धीरज छोड़ै ॥

नाथ निहारे नाम ते नो छिनमाहि पलाय ।

ज्यो दिनकर परकाश तँ अंधकार विनशाय ॥”

आराध्यके सम्मुख अपनी लघुताका प्रदर्शन भक्तिका सुन्दर अंग है। एक स्थानपर भक्त हाथ जोड़कर कहता है कि हे भगवन् ! शक्ति-हीन होते हुए भी, भक्ति-भावके कारण आपकी स्तुति कर रहा हूँ। ठीक वैसे ही जैसे कोई मृगी बल-हीन होते हुए भी, अपने पुत्रकी रक्षाके लिए मृगपतिके सम्मुख चली जाती है,

“सो मैं शक्ति हीन श्रुति ब्रह्म, भक्ति भाव बश कहु नहि डरूँ ।

ज्यो मृगि निज-सुत पालन हेत, मृगपति मन्मुख जाय अचेत ॥”

भक्तको यह पूरा विश्वास है कि भगवान्‌की शरणमें जानेसे जन्म-जन्मके पाप क्षण-मात्रमें नष्ट हो जाते हैं,

“तुम जस जपत जन छिनमाहि, जनम-जनम के पाप नशाहि ।

ज्यो रवि उगै फटै ततकाल, अलि वन नील निशा-तम-जाल ॥”

गुरु-पूजा

पाण्डे हेमराजकी लिखी हुई ‘गुरु-पूजा’ जैन-परम्पराके अनुसार ही रची गयी है। अर्थात् पहले अष्ट द्रव्यपूजा है और फिर जयमाला। यह पं० पन्नालाल वाकलीवाल द्वारा सम्पादित ‘बृहज्जिनवाणी संग्रह’में संकलित है।

दीपकसे पूजा करते हुए पूजक कहता है कि मैं जगमगाते दीपकसे सुगुरुके चरणोंकी सदैव पूजा करता हूँ। इससे अज्ञानरूपी अन्धकार नष्ट हो जायेगा, और

१. हिन्दी जैन साहित्यका इतिहास, पृ० ५० ।

२. पाण्डे हेमराज, मत्तामर भाषा, ४०वाँ पट्पद, बृहज्जिनवाणी संग्रह, मदनगंज, किशनगढ़, सितम्बर १९५६, पृ० २०१ ।

ज्ञानरूपी उजाला फैल जायेगा । इस भाँति मुझे कभी भी मोह मोहित न कर सकेगा । हमारे गुरु संसारके भोगोसे विरक्त होकर मोक्षके लिए तपस्या कर रहे हैं । वे भी भगवान् जिनेंद्रके गुणोंका नित्य प्रति जाप करते हैं,

“दीपक उदोत सजोत जगमग सुगुरुपद पूजो सदा ।

तमनाश ज्ञान उजास स्वामी, मोहि मोह न हो कदा ॥

भव भोग तन वैराग्यधार, निहार शिव पद तपत है ।

तिहुँ जगत्तनाथ अधार साधु सु, पूज नित गुन जपत है ॥^१

‘पंचपरमेष्ठी’ का साधु ही गुरु है । मुनि भी उसीका नाम है । वे राग-द्वेषको दूर कर दयाका पालन करते हैं । तीनों लोक उनके सामने प्रकट रहते हैं । वे चारों आराधनाओंके समूह हैं । वे दुर्द्धर्प पंच महाव्रतोंको धारण करते हैं और छहों द्रव्योंको जानते हैं । उनका मन सात भगोंके पालनमें लगा रहता है और उन्हें आठों कृतियाँ प्राप्त हो जाती हैं,

“एक दया पाले मुनिराजा, राग द्वेष द्वै हरनपरं ।

तीनों लोक प्रगट सब देखें, चारो आराधन निकर ॥

पंच महाव्रत दुद्धर धारैं, छहो दरब जाने सुहित ।

सात भंगवानी मन लावै, पावै आठ ऋद्धि उचित ॥”^२

नेमि राजमति जखड़ी

इसकी एक हस्तलिखित प्रति, जयपुरके बधोचन्दजीके मन्दिरमें, गुटका न० १२४ में अंकित है । इसका अन्तिम भाग इस प्रकार है,

“तीस दिन अरु, निराधार जी ।

हेम भणे जीन जानिये । ते पावै भव पार जी ॥”

रोहिणी व्रत कथा

इसकी हस्तलिखित प्रति, मसजिद खजूर देहलीके जैन मन्दिरमें मौजूद है ।

६० पं० मनोहरदास (वि० सं० १७०५-१७२८)

इनका दूसरा नाम मनोहरलाल भी है । इन्होंने कवितामें प्रायः ‘मनोहर’ का प्रयोग किया है । ये खण्डेलवाल जातिके सोनी गोत्रमें उत्पन्न हुए थे । कभी इनके पूर्वजोंने जैन-संघ निकाला होगा, इस कारण उनको मूल-सघी भी कहा जाता है ।

१ गुरु-पूजा, पद्य ६ ।

२ गुरु-पूजाकी जयमाला, पद्य ३ ।

ये सागानेरके रहनेवाले थे किन्तु 'कर्मके उदय तै' धामपुरमें आकर रहने लगे थे ।^१ धामपुर एक रमणीक स्थान था, जिनके चारो ओर वाग-वगीचोकी प्राकृतिक छटा बिखरी हुई थी । उनमें कोयल पंचमरागसे कूकती ही रहती थी । कूप, वावली और पोखरी निर्मल जलसे भरी हुई थी । कमलिनी विकसित थी, जिनपर भ्रमर गुजार करते थे ।^२ वहाँ मनोहरदास सेठ, 'आसू' के आश्रयमें रहते थे । वह नगर-सेठ कहलाता था । लक्ष्मीकी उसपर अपार कृपा थी, वैसा ही उसे दान देनेका उदार हृदय भी मिला था ।^३ एक बार बनारसका प्रसिद्ध सेठ प्रतिसागर पापके उदयसे दरिद्र हो गया । वह अयोध्या आया किन्तु अयोध्याके सेठने उसे 'आसू' के पास भेज दिया । उसने विपुल दान देकर प्रतिसागरको अपनी बराबरी-का करके पुनः बनारस वापस भेज दिया ।^४ ऐसे दानी और उदार सेठको पाकर मनोहरदाम भी कृतकृत्य थे । किन्तु उनकी रचनाओपर सेठजीकी इच्छाकी कोई छाप नहीं है, वे सब स्वान्तःमुखाय ही लिखी गयी हैं । मनोहरदासमें विनम्रताका भाव मुख्य था, उन्होंने अपनी विद्या, बुद्धि और कवि-प्रतिभाका कभी अहंकार नहीं किया । उनकी कृतियोंसे प्रकट है कि वे उच्च कोटिके विद्वान् और अच्छे कवि थे । किन्तु उन्होंने सदैव यह ही कहा, 'मैं व्याकरण, छन्द और अलंकार आदि कुछ भी नहीं जानता । मेरी बुद्धि तुच्छ है, और मुझे भले-बुरेका भी ज्ञान नहीं है । जिनेन्द्रकी दुहाई देकर कहता हूँ कि मुझे तो केवल भगवान्

१. कविता मनोहर खण्डेलवाल सोनी जाति,
मूल सधी मूल जाको सागानेर वास है ।
कर्म के उदय तै धामपुर में वसत भयो,
सबसो मिलाप पुनि सज्जन को दाम है ॥
हिन्दी जैन साहित्यका इतिहास, पृष्ठ ६७ ।

२. धर्मपरीक्षा, प्रशस्ति, प्रशस्ति संग्रह, जयपुर, पृष्ठ २२५ ।

३. वही, पृष्ठ २०५ ।

४. वाराणसी सेठ प्रतिसागर पृथ्वी प्रसिद्ध
कोटिक को धनी ताकै पाप उदै आयो थो ।
सदन सौ निसि अजोव्या को गमन कोनी
अजोव्या के सेठ उह उद्धिम करावे थो ॥
अनी बराबरि को करि नाना भांति सेतो
देकर बडाई निज थान को पठायो थो ।
जैसे हम आसू माह राखै निज बाह देके
कहै 'मनोहर' हम पुनि जोग्य पायो थो ॥
वही, पृष्ठ २२५-२६ ।

जिनकी ही आस है।^१ 'जिनकी दुहाई जाके जिन ही की आस है' में कवित्व है, और भक्ति भी।

धर्म-परीक्षा

इसकी रचना स० १७०५ में धामपुर में हुई थी।^२ कवि ने आगरे के रावत मालिवाहण, हिसार के जगदत्त मिश्र और धामपुर के ही पण्डित गेगुराज से प्रेरणा पाकर इसकी रचना की।^३ यह आचार्य अमितगतिकी 'वर्मपरीक्षा' का भाषानुवाद है।^४ इस ग्रन्थ में ३००० पद्य हैं। उनमें भक्तिका भाव ही मुख्य है। आचार्य अमितगतिके मूल ग्रन्थ में भी भक्ति ही प्रधान है। इसकी अनेक प्रतियाँ विविध भण्डारों में सुरक्षित हैं।

उन्होंने 'धर्म-परीक्षा' में दोहा, सोरठा, सवैया और छप्पयका विशेष रूप से प्रयोग किया है। आरम्भिक मंगलाचरण देखिए,

“प्रमणु अरिहंतदेव गुरु निरग्रंथ दया धरम।

भवदधि तारन एव अवर सकल मिथ्यात मणि ॥”

'धर्म-परीक्षा' की एक हस्तलिखित प्रति दि० जैन मन्दिर बडौत के वेष्टन नं० २७२ गुटका नं० ५७ में सकलित है। यह प्रतिलिपि प्रेमचन्द ने वि० सं० १८३२ में की थी। कवि ने एक पद्य में लिखा है कि परम ब्रह्म को छोड़कर अन्य मार्ग अपनाना व्यर्थ है। वह पद्य इस प्रकार है।

“सर्व देव नित नवै, सर्व मिश्रक गुरु मानै।

सर्व सासतरि पटै, धर्म ते धर्म न जानै।

सर्व तीरथ फिर आवै, परम ब्रह्म कौ छोड़ि आन मारग कौ ध्यावै।

इह प्रकार जो नर रहै, इसी मोति सोभा लहै।

अचरिज पुत्र वेश्या तणौ, कहौ बाप कासौ कहै ॥१॥”

१. व्याकरण छंद अलंकार कछु पढ़्यो नाहि,

भाषा मैं निपुण तुच्छ बुद्धि कौ प्रकास है।

बाई दाहिनी कछु समझै सतोष लीयै

जिनकी दुहाई जाके जिन ही की आस ह ॥

हिन्दी जैन साहित्यका इतिहास, पृष्ठ ६७।

२ वही, पृष्ठ ६७।

३ प्रशस्तिसंग्रह, जयपुर, पृ० २२६।

४ सुमुनि अमिनगति जान सहसकीर्ति पूर्व कही।

या मैं बुधि प्रमान भाषा कीनी जोरि कै ॥

वही पृष्ठ २२५।

इसी भांति कविने एक दूसरे पद्यमें लिखा है कि—यदि कोई दुर्जन इस भव-समुद्रसे पार उतरना चाहता है, तो उसके लिए सिवा जिनकेकी दुहाईके अन्य कोई आलम्बन नहीं है ।

“वारिधि के तरिबे को बोंहिन विधान कियो,
 सरता उतरने को नौका बनाई है ।
 तम के नसात्रे को दीपकस्य भार धरो,
 रोग के नसात्रे को ऊषट बनाई है ॥
 धाराधर धूसरे को मंदर अटारी गोम,
 असुम मो राषवे को किनि सुभ पाई है ।
 ऐंसी विधि दुरजनके उत विहरये को,
 उदतगत मयौ जिनकी दुहाई है ॥३॥”

ज्ञान चिन्तामणि

इस कव्यकी रचना सवत् १७२८ माह मुदी ७ भृगुवारको बुरहानपुरमें हुई थी । इसकी एक प्रति स० १८२४, आपाठ वदी १० की लिखी हुई समय जैन ग्रन्थालय, बीकानेरमें मौजूद है । इसकी प्रति गुटकाकार है और इसमें कुल बीस पन्ने हैं । उनपर १२९ पद्य अंकित है ।^१ दूसरी प्रति पंचायती मन्दिर देहलीके शास्त्रभण्डारमें रखी हुई है । इसमें कुल ८ पन्ने हैं । उसपर रचना सवत् १७२८ पड़ा हुआ है ।^२ इसकी एक हस्तलिखित प्रति दीवान दधीचन्दके मन्दिर, जयपुरके वेष्टन नं० १०१७, गुटका न० ५१ में निबद्ध है । उसमें १८ दोहरा, ५२ गाथाएँ और ५८ चौपाई हैं ।

इसका विषय ‘अव्यात्म’से सम्बन्धित है, किन्तु मानवकी मूलवृत्तियोंके साहचर्यसे उसकी शुष्कताका परिहार हुआ है । ज्ञानकी प्रधानता होते हुए भी यह स्पष्ट कहा गया है कि ज्ञान भक्तिसे ही उपलब्ध हो सकता है । वह दोहा इस प्रकार है,

१. ऐसी जान ज्ञान मन धरो, निरमल मन परमारथ करौ ।

सवत् १७२८ माही मुदी सप्तमी भृगुवार कहाई ॥१२३॥

नगर बुरहानपुर खान देग माही, मुमारख पुरा वसे गुणग्राह ।

घनें श्रावक वने विख्यात, सदा घरम करे दिन रात ॥१२४॥

बीकानेरवाली प्रतिका अन्न, राजस्थानमें हिन्दीके हस्तलिखित ग्रन्थोंकी खोज, चतुर्थ भाग, पृष्ठ १३१ ।

२. अनेकान्त वर्ष ४, किरण १०, पृष्ठ ५६२ ।

“श्री आदि जिन समरतां, हिरदै आयो ज्ञान ।

ब्रह्म सुथानिक मे कह्यौ, लिख्यौ धरम धरु ध्यान ॥१२६॥

जीवकी मूर्खताका वर्णन करते हुए कविने लिखा है कि यह जीव गुरुके वचनोको तो सुनता नहीं, दिन और रात पाप करता है, विषय-विषमे सलग्न है । धर्मका मर्म भी नहीं जानता ।

“गुरु का वचन सुनै नहिं कान, निसि दिन पाप करै अज्ञान ।

विषया विष सूं रचि पचि रह्यौ, ध्यान धर्म को मरम न लह्यौ ॥३५॥”

जीवनके आनेपर यह जीव मदमत्त हाथीकी भाँति झूम उठता है, भगवान्‌का भजन नहीं करता । मस्तीमे ही उसका जीवन बीतता रहता है,

“भरि जीवन हूवो मैसंत, भजो नहीं केवल भगवत ।

केतायक दिन इ विधि गया, तीस बरस का जिव नर भया ॥३६॥”

चिन्तामणिमान वावनी

इसकी एक हस्तलिखित प्रति दीवान बंधोचन्दजीका मन्दिर जयपुरके गुटका नं० ८में निबद्ध है । यह गुटका वि० सं० १७२७, आमाज सुदी १४ का लिखा हुआ है । इस प्रतिमे कुल २० पद्य है । इसकी एक दूसरी प्रति इसी मन्दिरके गुटका नं० २७ में सकलित है । इसमे ५३ पद्य है और वह एक पूर्ण प्रति है ।

‘चिन्तामणिमान वावनी’ एक महत्त्वपूर्ण रचना है । इसके कतिपय पद्योंमें रहस्यवादी रूपकोका निर्माण किया गया है । भक्तिका स्वर निर्गुणवादी सन्तोसे मिलता-जुलता है । तनके मध्यमे रहनेवाले अलख निरजनके ध्यानकी बात उन्होंने भी कही है,

“धर्मु धर्मु सब जुग कहै मर्म ण कोइ लहत,

अलपु निरंजनु ज्ञानमय इहि तनु मध्य रहंत ।

धर्मु धर्मु जग कहै मर्म नर थोड़ा बुझइ,

ब्रह्म बसै तनु मध्य मोहपटल हणवि सुष भय ।

मकु गुरु केरा वचन एहु कज्जल करि मंजन,

हिदय कमल जे नय सुमति अगुलि किण अजन ।

जिम मोह पटल फटइ सयल द्रिष्टि प्रकास फुरत अति,

श्रीमानु कहै मति अगलौ हो धर्म पिछाण ण एहु गति ॥३५॥”

सुगुरुसीप

इसकी एक प्रति उमी मन्दिरके गुटका नं० १६१में निबद्ध है । इस प्रतिलिपिको साहू हरीदासने लिखा था । इसकी एक दूसरी प्रति वि० सं० १८३२

की लिखी हुई दि० जैन मन्दिर वडोतके गुटका नं० ५४, वेष्टन नं० २७२ में सकलित है। इसमें केवल ११ पद्य हैं। इसमें जीवको संसारसे विरक्त करनेकी प्रेरणा दी गयी है। कतिपय पद्य देखिए,

“दिन दिन आव घटै हैं रं लाल,
ज्यों अंजली कौ नीर मन माहिं ला रे ।
कीयो जाय ठोकर लै रे लाल,
थिरता नही संवार मन माहिं ला रे ॥
सोष सुगुरु की मानि लै रे लाल ॥६॥
बाल पणों पोयो प्याल मै रे लाल,
ज्वांण पणों उनमान मन माहिं ला रे ।
बृध पणों सकति घटी रे लाल,
करि करि नाना रंगि मन माहिं ला रे ॥सीप०॥६॥
समकित स्यौ परच्यौ करो रे लाल,
मिथ्या संगि निवारि मन माहिं ला रे ।
ज्यों सुष पावै अति घणां रे लाल,
मनौहर कहैय बिचारि मन माहिं ला रे ॥सीप०॥११॥”

गुण ठाणा गीत

यह गीत दीवान बघीचन्दजीके मन्दिर, जयपुरके गुटका न० २७ में पृ० ३१४ पर निबद्ध है। इसमें १७ पद्य हैं, जो परम चिदानन्दकी भक्तिमें लिखे गये हैं। उनमें-से एक इस प्रकार है,

“परम चिदानन्द सम्पद पद धरा,
अनन्त गुणाकर शकर शिवकरा ।
शिवकराए श्री सिद्ध सुन्दर गाउँ गुण गण ठाणए,
जिम मोक्ष सौख्ये सुखि साधु केवल गाण प्रमाण ए ।
शुभचन्द्र सूरि पद कमल युगलई, मधुपव्रत मनोहर धरए,
मण्डित श्री वर्धमान ब्रह्म एह बाणि मबीयण सुखकर ए ॥”

लालचन्द लब्धोदय (वि० सं० १७०७)

इन्होंने अपनी रचनाओंमें प्रायः ‘लब्धोदय’का प्रयोग किया है। यह इनका उपनाम प्रतीत होता है। वैसे लालचन्द नामके कई जैन कवि हो गये हैं, जिनमें-से

लालचन्द विनोदी और लालचन्द लाभवर्द्धन तो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इनमें-से प्रथमका उल्लेख हो चुका है, दूसरे खरतरगच्छीय जैन यति थे, जिनकी गणना लब्धप्रतिष्ठ विद्वानोंमें की जाती है। उनकी आठ प्रसिद्ध रचनाओंका विवेचन श्री अंगरचन्दजी नाहटाने किया है।^१ इनका रचनाकाल स० १७२३ से १७७० तक माना जाता है। लालचन्द लब्धोदय मेवाडके राजा जगत्सिंहके आश्रयमें रहते थे। जगत्सिंहका राज्यकाल स० १६८५ से स० १७०९ तक स्वीकार किया गया है।^२ लालचन्दकी प्रसिद्ध रचना 'पद्मिनी चरित' का निर्माण स० १७०७ में हुआ था। यह भी खरतरगच्छीय थे। इनकी गुरु-परम्परा जिनमाणिक्यसूत्रि, विनयममुद्र, हर्षविलास, ज्ञानसमुद्र और ज्ञानराजमणिके रूपमें स्वीकार की गयी है।^३ इन्होंने अपने गुरु ज्ञानराजमणिका अत्यधिक श्रद्धापूर्वक स्मरण किया है। उनकी 'साधुशिरोमणि' और 'सकल विद्या भूषित' कहा है।^४ लब्धोदयकी विद्वत्ताके विषयमें तो कुछ नहीं कहा जा सकता, किन्तु इतना स्पष्ट है कि प्रबन्धकाव्योंकी रचनामें वे निपुण थे। यद्यपि 'मलयसुन्दरी चौपई' के अन्तमें इनको 'व्याकरण-तर्क साहित्य, छन्दकोविद, अलंकार रस जाण जी' कहा गया है, किन्तु एतत् सम्बन्धी उनकी कोई रचना उपलब्ध नहीं होती।

'पद्मिनी चरित्र', 'मलयसुन्दरी चौपई' और 'गुणावली चौपई' नामसे इनकी तीन रचनाएँ उपलब्ध हुई हैं। इनमें-से 'पद्मिनी चरित्र' प्रबन्ध-काव्य, 'मलयसुन्दरी चौपई' खण्ड-काव्य और 'गुणावली चौपई' एक छोटा-सा कथा-काव्य कहा जा सकता है। तीनोंमें सरसता है। अलंकार और छन्दोंका भी समुचित प्रयोग हुआ है।

पद्मिनी चरित्र

खरतरगच्छके सूरेश्वर जिनरंगके प्रसिद्ध श्रावक हंसराजकी प्रेरणासे इस रचनाका निर्माण वि० स० १७०७ चैत्र शुक्ला १५ शनिवारके दिन हुआ था।^५ इसकी चार प्रतियोंका उल्लेख 'जैन गुर्जर कवियों'में हुआ है।^६ वे क्रमशः स०

१ राजस्थानमें हिन्दीके हस्तलिखित ग्रन्थोंकी खोज, द्वितीय भाग, पृ० १५६।

२ का० ना० प्र० पत्रिकाका पन्द्रहवाँ त्रैवार्षिक विवरण, सरया १३१।

३ जैन गुर्जर कवियों भाग २, पृष्ठ १३४।

४ साधु मीरोमणी सकल विद्यागुण सोभतारे, वाचक श्रीज्ञानराज, तास प्रसादई सीकृतणा गुण संशुण्यारे श्री लब्धोदय हिनकाज। वही, पृष्ठ १३७, १५वाँ पद्य।

५ वही, पृ० १३४।

६ वही, पृ० १३८।

१७६१, १७७१, १७७३ और १८३७ को लिखी हुई है। एक वह प्रति है जिसका सक्षिप्त परिचय कानी नागरी प्रचारिणी पत्रिकाके पन्द्रहवें त्रैमासिक विवरणमें संख्या १३१ पर अंकित है। यह प्रति गोकुल, जिला मथुराके पण्डित मयाशकर अधिकारीके पास है। इसका लिपिकाल सं० १७५७ दिया हुआ है। इसमें राजा रतनसेन और पद्मावतीकी कथा है। कुछ घटनाक्रमके अतिरिक्त यह ममूची कथा जायमीके पद्मावतसे मिलती-जुलती है। इसको भी 'काल्पनिक' और 'ऐतिहासिक' ऐसे दो भागोंमें बांटा जा सकता है। 'काल्पनिक' कथानकमें हीरामन तोतेका प्रयोग नहीं हुआ है। रतनसेनने अन्य उपायोंसे पद्मिनीके सौन्दर्यको सुना है। रतनसेनकी रानीका नाम भी नागमती न होकर प्रभावती है। उसे रूपमें रम्भाके समान कहा गया है।^१ एक बार राजाने अच्छा भोजन न बननेकी शिकायत की, जिसपर प्रभावतीने क्रोधित होकर पद्मिनी नारीके साथ विवाह करनेकी बात कही, जो स्वादिष्ट भोजन बनानेमें निपुण हुआ करती है।^२ राजाने भी ऐसी नारीको प्राप्त कर प्रभावतीके गुमानको नष्ट करनेकी प्रतिज्ञा की।^३ वह औषडनाथ सिद्धकी कृपासे भयानक समुद्रोको पार करता हुआ सिंहलमें पहुँचा, और वहाँके राजाको अपनी वीरतासे प्रसन्न कर उसकी पुत्री पद्मावतीके साथ विवाह कर, छह माह बाद चित्तौडगढ़में वापस आ गया। इस कथानकमें कल्पनाएँ तो हैं, किन्तु उनमें वैसी असम्भवनीयता नहीं आ पायी है जैसी कि 'पद्मावत' में पायी जाती है। यह कथानक मानव जीवनके अधिक निकट है।

ऐतिहासिक भाग वैसा ही है, किन्तु यहाँ राघव और चेतन नामके दो पण्डित हैं, जो रतनसेनसे अप्रसन्न होकर अलाउद्दीनके दरबारमें रहने लगे। उन्होंने स्वयं पद्मावतीके रूपका वर्णन वादग्राहसे नहीं किया, अपितु एक तोतेके मुँहसे करवाया

१ पटराणी पद्मावती रूपै रम्भ समान ।

देखत मुरी न किन्नरी असी नारि न आन ॥

का० ना० प्र० प०, पन्द्रहवाँ त्रैमासिक विवरण, संख्या १३१।

२ तव लड़की बोली तैसे जी, राणी मनकरि रास ।

नारी आणी कान भोजी, दयी मत झूठो दोस ॥

हने केलवी जाणा नही जी, किमु करीजै वाद ।

पद्माकी का परणरे नवीजी, जिम भोजन है स्वाद ॥

३ राणे तो हूँ रतनमी परणु पदमनि नारि

भो सातो बोले मुन्हें जे मैं रापो भाज

परणुं तुरणी पदमिनी गालुं तुझ गुमान ।

है। कंकण दिखाकर कंकणवालीकी अगाध रूप-राशिका अनुमान करवानेमें अधिक स्वाभाविकता नहीं है। अन्तमें अलाउद्दीनका आक्रमण, युद्ध और रतनसेनका बन्दी होना आदि सब कुछ वैसा ही वर्णन है।

इस कथाके प्रारम्भमें ही दिया हुआ मंगलाचरण है जिसमें भगवान् जिनेन्द्रकी भक्ति प्रबल है।

“श्री आदीसर प्रथम जिन, जगपति ज्योति सरूप ।
निरभय पदवासी नमूं, अकल अनन्त अनूप ॥
चरण कमल चितसुं नमूं, चौबीस भो जिण चन्द ।
सुषदाइक सेवक भणी, सांचो सुरतरु कन्द ॥
सुप्रसन्न सारद सामिणी, होज्यो मात हजूरि ।
बुधि दीजो सु जन बहोत, प्रगट वचन पदूर ॥

कविने इस कथाको नौ रसोमें लिखा है, किन्तु उसमें वीर और शृंगार ही प्रधान हैं। इसीकी घोषणा करते हुए कविने कहा,

“सरस कथा नवरस सहित, वीर शृंगार विशेष ।
कहिस्युं कवित कल्लोलसु, पुरव कथा संखेप ॥”

उन रसोमें-से वीर-रसका एक दृष्टान्त देखिए,

“सूर कहावे सुमट सहू अपणै अपणै मन्न,
दाउ पड़े दुष उद्धरे तेह कहिई धन्न धन्न ।
सामिधरम बादल समौ, हूओ न कोई होइ,
जुधि जीतो दिल्ली धणी, कुल उजियाल्या दोय ।
राणोजी छोढाविया, राणी पदमिणि राषी,
बीरुद बढो पाट्यो वसु, सुमटां राषि साषि ।
चट्टन राज चित्रोढ़को, कीधो बादल वीर,
नवखंडे यस विस्तर्यो, स्वामी धरमी रणधीर ॥

गुरु-भक्तिका एक दोहा निम्न प्रकारसे है,

“ज्ञाता दाता ज्ञानघन, ज्ञानराज गुरु राज,
तास प्रसाद थकी कहु, सती चरित सिरताज ।”

मलयसुन्दरी चौपई^१

इसका उल्लेख श्री देसाईजीने ‘जैन गुर्जरकविओ’में किया है। इसका निर्माण स० १७४३ धनतेरसके दिन हुआ था।

गुणावली चौपई

इसमें ज्ञानपंचमीकी कथा है। इसका निर्माण न० १७४५ कानिक गुप्तका १० को उदयपुरमें हुआ था। इनका उल्लेख नाहटाजीकृत 'लिनचन्द्र मूरि' के पृ० १६४ पर हुआ है।

सीमन्धर स्तवन

इसकी प्रति जयपुरके ठोलियोंके दिगम्बर जैन मन्दिरके गुटका न० ५७ में संकलित है। इस स्तवनकी रचना सीमन्धर भगवान्की भक्तिमें की गयी है।

६२. पं० हीरानन्द (वि० सं० १७११)

ये पण्डित तो थे ही, कवि भी अच्छे थे। इनका रचनाकाल अठारहवीं शताब्दीका प्रथम पाद माना जाता है। पण्डित जगजीवनके समयमें ये गाहजहांता-वादमें रहते थे। विद्वानोंमें उनकी गणना थी। जगजीवनके कहेपर उन्होंने 'पंचास्तिकाय'का पद्यानुवाद केवल दो भागमें किया था।^१ 'पंचास्तिकाय' आचार्य कुन्दकुन्दकी रची हुई प्राकृत भाषाकी रचना है। इसमें उच्चस्तरके दार्शनिक निदान्तोंका विवेचन है। उसका इतनी शोधतासे हिन्दी-पद्यमें, वह ही अनुवाद कर सकता है, जो एक ओर तो प्राकृत और हिन्दीका समरूपसे जानकार हो, और दूसरी ओर दर्शन तथा कवित्वमें भी निष्णात हो। हीरानन्द दार्शनिक थे और कवि भी।

उस समय आगरेमें ज्ञाताओंकी एक मण्डली थी, जिनमें मधवी जगजीवन, पं० हेमराज, रामचन्द्र, संधी मथुरादास, भवालदास, और भगवतीदास शामिल थे। उसी मण्डलीमें पं० हीरानन्दका भी नाम आता है।^२

उनकी रची हुई चार कृतियोंका परिचय निम्न प्रकारसे है,

पंचास्तिकाय भाषा

इसकी रचना वि० सं० १७११ में श्री जगजीवनकी प्रेरणासे की गयी थी। यह ग्रन्थ बहुत पहले छपा था, और सं० १९७२ में जैनमित्रके ग्राहकोंको उपहार-

१ हिन्दी जैन साहित्यका इतिहास, पृष्ठ ६०।

२. पं० हीरानन्द, समवशरण स्तोत्र, अन्तिम पद्य, २८१-२८, लखनऊकी पाण्ड्या मन्दिर, जयपुरकी हस्तलिखित प्रति, गुटका न० १४४, पृष्ठ ३११।

स्वरूप भेंट दिया गया था । इसमें काल-द्रव्यको छोड़कर अवशिष्ट पाँच — जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाशका निश्चय नयसे वर्णन हुआ है । जहाँतक हिन्दी कविताका सम्बन्ध है, वह मध्यम कोटिकी है । श्री नाथूरामजी प्रेमीने लिखा है कि “कविता बनारसी भगवतोदास आदिके समान तो नहीं है, पर बुरी भी नहीं है ।” उन्होंने अपने इस कयनके समर्थनमें दो पद्य प्रस्तुत किये हैं, जो निम्न प्रकार हैं,

“सुख दुख दीसै भोगना, सुख दुख रूप न जीव ।

सुख दुख जाननहार है, ज्ञान सुधारस पीव ॥ ३२१ ॥

संसारी संसार में, करनी करै असार ।

सार रूप जानै नहीं, मिथ्यापन की टार ॥ ३२४ ॥”

इससे इतना तो स्पष्ट ही है कि कवितामें सादगी है, सरलता है और प्रवाह है ।

द्रव्य संग्रह भाषा

यह प्राकृत भाषाके ‘द्रव्य संग्रह’का हिन्दी पद्यानुवाद है । मूल ग्रन्थका निर्माण श्री नेमिचन्द्राचार्यने किया था, जो जैनोके प्रसिद्ध ग्रन्थ जीवकाण्ड और कर्मकाण्डके रचयिता है । ‘द्रव्य संग्रह’में छह द्रव्योका वर्णन है । यह अनुवाद अप्रकाशित है । इसकी हस्तलिखित प्रति जयपुरके बड़े मन्दिरके गुटका न० ३२ में निबद्ध है । इस गुटकेका लेखनकाल सं० १७१८ माघ वदी ९ है । इससे स्पष्ट है कि यह कृति इसके पूर्व ही रची गयी होगी ।

समवशरण स्तोत्र

इसकी रचना वि० सं० १७०१, सावन सुदी ७, बुधवारके दिन हुई थी ।^२ सधवी जगजीवनने ‘संस्कृतका आदिपुराण’ प० हीरानन्दको पढ़नेके लिए दिया था, उसकी सहायतासे उन्होंने हिन्दीके ‘समवशरण-स्तोत्र’की रचना की । इस भाँति यह स्तोत्र ‘निकलक’ और ‘पुराण-सम्मत’ है ।^३

१. हिन्दी जैन साहित्यका इतिहास, पृ० ६० ।

२ एक अधिक सत्रह सौ समे, मावन सुदि सातमि बुध रमे ।

ता दिन सब नंपूरन भया, समवसरन कइवत परिनया ॥

प० हीरानन्द, समवशरण स्तोत्र, २६२वाँ पद्य, लूणकरणजी पाण्ड्या मन्दिर, जयपुरकी हस्तलिखित प्रति, गुटका न० १४४, पृ० ३११ ।

३. इतनी सुनि जगजीवन जवै, आदिपुराण मगाया तवै ।

इस देखि तुम कहौ निर्मक, हम जानै त्वै है निकलक ॥२९०॥

इसमें ३०१ पद्य हैं। इसकी प्रतिलिपि ज्यपूर नामके नगरमें श्री विजय मूर्तिने वि सं० १७०४ में करवायी थी। यह प्रति जयपूरके बड़े मन्दिरमें, वेष्टन नं० १८९९ में निबद्ध है। एक दूसरी प्रति लृणकरणजी पाण्ड्याके मन्दिर, जयपूरके गुटका नं० १४४ में पत्र २९३ से ३११ तक संकलित है। उसमें समग्रमरणकी शोभाका वर्णन करते हुए लिखा है।

“स्तन सिंघर नम मैं छवि देत, देव देखि उपजावत हेत।

रंगभूमि निनि साला माहि, ऐसी सोम और कहु नाहि ॥६७॥

तिनमें नर्तत अमरांगना, हाव भाव विधि नाटक बना।

चंचल चपल सोम बाजुली, जनु सोमा वन विचि ऊछली ॥६८॥

किंनर सुरकर बाँणा लिये, गावत मधुर मधुर इक हिये।

सुणि सुनि मोहै कौतूहली, साता जिन सुमरै भूबली ॥७१॥”

एकोभाव-स्तोत्र

यह बादिराजमूर्तिके संस्कृत ‘एकोभाव स्तोत्र’का आलम्बन लेकर लिखा गया है। इसकी प्रतियाँ जयपूरके बड़े मन्दिरके गुटका नं० ९५, २१५ और ३२० में निबद्ध हैं। नं० ९५ वाले गुटकेकी प्रतिलिपि सं० १८१० की की हुई है। इससे स्पष्ट है कि इसकी रचना सं० १८१० से पूर्व ही हुई होगी। भूधरदासने भी एक ‘एकोभाव स्तोत्र’ बनाया था, किन्तु हीरानन्दका यह स्तोत्र उससे अधिक सरल, सरस और प्रवाहपूर्ण है।

६३. रायचन्द (वि० सं० १७१३)

रायचन्द नामके अनेको कवि हुए हैं। मिश्रवन्धुओंने एक रायचन्द नागरका उल्लेख किया है, जिन्होंने ‘गीतगोविन्दादर्श’ और ‘लीलावती’ की रचना की थी। इनका रचनाकाल १७०० के लगभग था।^१ गुजरातीमें तीन रायचन्द हुए हैं, जिनमेंसे ‘रायचन्द पहला’ गुणसागरके शिष्य थे। इन्होंने ‘विजय सेठ विजयामती रास’ नामका ग्रन्थ सं० १६८२ में लिखा था।^२ दूसरे रायचन्द १९वीं शताब्दीके

इतना कारन लहि करि हीर, मनमें उद्धिम धरै गहीर।

समोसरन कृत रचना भेद, जया पुरान समस्त निवेद ॥२९१॥

वही, पृ० ३११।

१. मिश्रवन्धु विनोद, भाग २, पृ० ४२५।

२. गुजरकविश्री, प्रथम भाग, पृ० ५१४।

पूर्वार्धमें हुए थे। उन्होंने 'समाधिपचवीसी', 'गौतमस्वामी रास', 'कलावती चौपई', 'मृगलेखनी चौपई', 'ऋषभ चरित' आदि अनेक सुन्दर गुजराती काव्यों की रचना की।^१ तीसरे रायचन्द वे थे, गान्धीजी जिन्हें अपने गुरुके समान पूज्य समझते थे। उन्होंने 'अध्यात्मसिद्धि' की रचना की थी। इनमें-से दूसरे रायचन्दका उल्लेख अगरचन्दजी नाहटाने 'राजस्थानमें हिन्दीके हस्तलिखित ग्रन्थोंकी खोज' द्वितीय भागमें भी किया है। उनकी दृष्टिमें इन्हीं रायचन्दने कल्पसूत्रका हिन्दी पद्यानुवाद किया था। प्रकृत रायचन्द इन सभीसे भिन्न है। वे हिन्दीके एक उच्चकोटिके कवि थे। उन्होंने 'सीताचरित' की रचना वि० सं० १७१३ में की थी।^२ यद्यपि इस ग्रन्थका आधार आचार्य रविषेणका पद्मपुराण था,^३ किन्तु फिर भी उसमें अनेको स्थल ऐसे हैं, जो मौलिक हैं। भाषामें जीवन है। सीताके चरित्रको प्रमुखता दी गयी है, और उसमें नारीगत भावोंका चित्रण उत्तम रीतिसे अंकित हुआ है। वैसे भी कविमें दृश्योको उपस्थित करनेकी सामर्थ्य है। ऐसा प्रतीत होता है कि कविको बाह्य और अन्त दोनों ही प्रकृतियोंका सूक्ष्म ज्ञान था। उसने एक ओर तो मानवके मर्मको पहचाना है और दूसरी ओर प्रकृतिकी रमणीयताको अंकित किया है। यद्यपि इसमें तुलसी-जैमी भावुकता तो नहीं थी, किन्तु गम्भीरता वैसी ही थी।

इस महाकाव्यमें ३६०० पद्य हैं। इसकी एक प्रति श्री नया मन्दिरजी धर्मपुरा दिल्लीके शास्त्रभण्डारमें 'अ ३२ ग' पर मौजूद है। एक दूसरी प्रति जयपुरके बड़े मन्दिरजीके वेष्टन नं० २०९५ में निबद्ध है। यह प्रति सं० १७७८ की लिखी हुई है। उपलब्ध प्रतियोंमें सबसे अधिक प्राचीन है। इसमें १९६ पृष्ठ हैं। इसकी दशा पूर्ण एवं शुद्ध है। एक तीसरी प्रति इसी मन्दिरके गुटका नं० २१९ में सकलित है। इसका रचनाकाल संवत् १७१३ दिया हुआ है। इसमें कुल २५४९ पद्य हैं। एक चौथी प्रति वह है जिसका उल्लेख 'मिश्रबन्धु विनोद', भाग २ की सख्या ३८९।२ पर हुआ।^४ इसमें भी रचनाकाल वह ही दिया हुआ है। इस

१. गुर्जरकवित्रो, भाग ३, पृ० १४२।

२. यह कृति 'श्रीमद् राजचन्द्र' नामके ग्रन्थमें छप चुकी है।

३. मवत सतरह तेरोतरै, मगिसर ग्रंथ समापति करै।

नया मन्दिर, देहलीवाली प्रति।

४. कीयो ग्रन्थ रविषेण नै रघुपुराण जिय जाण।

वहै अरथ इण में कह्यो, रायचद उर आण ॥२७॥

५. मिश्रबन्धु विनोद, भाग २, पृ० ४६१।

प्रतिसे यह स्पष्ट है कि कविका उपनाम 'चन्द्र' था। इतने विवरणोंसे कविका रचनाकाल अठारहवीं शताब्दीका प्रथम पाद प्रमाणित होता है। ग्रन्थके एक-दो स्थल देखिए,

राम और जानकीमें अपरिमित गुण है, भला इतनी सामर्थ्य किस कविमें है,
जो अपनी वाणीमें उनका वर्णन कर सके। किन्तु कवि 'चन्द्र' ने अपने देव, गुरु
और धर्मको सिर झुकाकर यत्किञ्चित् कहनेका प्रयास किया है,

“राम जानकी गुन विस्तार, कहैं कौन कवि वचन विचार।

देव धरम गुरु कु मिर नाय, कहैं चंद उत्तिम जग माय ॥”

रावणको जीतकर राम सीताको लेकर अयोध्यापुरीमें आ गये हैं। राजा
रामके शासनमें सभी सुखी हैं, निहाल हैं। स्वर्गके समान मनमाने सुखोंका
उपभोग करते हैं, किन्तु कोई उच्छृंखल और पापी नहीं है। रामका राज्य न्याय-
पर आधारित है। धार्मिकजन सदैव रामके गुणोंको गाते हैं।

“रावन कौं जीत राम सीता विनीता आये,

वरतै सुनीत राज पलक सुहावनौ।

सुप में विनीत काल दुप कौं वियोग हाल,

सब ही निहाल पाप पंथ मैं न आवतौ ॥

वाही वर्तमान दासै सब ही सुबुध लोक,

सुरग समान सुप भोग मनभावनौ।

कोऊ दुषटाई नाहि सजन मिलायो माहि,

सब ही सुधर्मां लोक राम गुन गावनौ ॥”

एक महत्त्वपूर्ण प्रतिका उल्लेख काशी नागरी प्रचारिणी-पत्रिकाके बारहवें
खोज विवरणमें हुआ है।^१ यह प्रति वाराणसीके जैन मन्दिरसे उपलब्ध हुई थी।
इसका लिपि-काल स० १८६२ दिया हुआ है। इसपर भी रचना संवत् १७१३
ही पड़ा है। इस प्रतिमें कुल ३०० पृष्ठ हैं। इस प्रतिमें दिये हुए कुछ प्रारम्भिक
दोहे और चौपाइयां देखिए,

दोहरा

“प्रनमो परम पुनीत नर, वरधमान जिनदेव।

लोकालोक प्रकास तस, करै समकित्ती सेव ॥ १ ॥

तस ग। धर गौतम प्रमुख, धर्मवन्त धनपात।

जिनसेवत भवि जन सदा, विलै मोहतम राति ॥ २ ॥”

चौपाई

“कवि बालक यह कीन्हो ख्याल । हमौ मानी बुधिवंत विसाल ॥
 राम जानकी गुन विस्तार । कहै कौन कवि वचन विचार ॥३॥
 देव धर्म गुरु कू सिरनाइ । कहै चद उत्तम जग मांइ ॥
 पर उपकारी परम पवित्र । मजन भाव भगत के चित्त ॥४॥
 पंचपरमगुरु प्रधान । ए सुमिरौ उर लक्षण आन ॥
 जिनि कै भव अति ही तुच्छ रहै, गुरु के चैन हिये जिन ग्रहै ॥५॥”

दोहा

“पंच परमगुरु कौ नमी मंगलीक सिवलीक ।
 आप समान भगत कौ करै तुरन्त तहकीक ॥”

अन्तिम दोहा

“जो जाणौं निज जाणंतों वहै जात परचाण ।
 जाण पणस्यौं जाणियै जाण पणौ परधान ॥”

६४. जिनहर्ष (वि० सं० १७१३-१७३८)

बोहरागोत्रीय जिनहर्षमूरि और आद्यपक्षीय जिनहर्षसूरिसे कविवर जिनहर्ष पृथक् है। ये खरतरगच्छके प्रसिद्ध आचार्य जिनचन्द्रसूरिकी परम्परामें हुए थे। इनके गुरुका नाम वाचक शान्तिहर्ष था, जो एक मजे हुए विद्वान् थे।^१ जिनहर्षने उन्हीसे शिक्षा प्राप्त की थी। जिनहर्षने जन्मसे ही कविका हृदय पाया था। उन्होंने पचासो स्तुति-स्तवन, रास और छप्पयोकी रचना की है। उनकी कृतियोंमें रस है। शायद इसी कारण उनको अपने समयमें ही कविवर कहा जाने लगा था। उनको ‘जसराय’ भी कहते हैं। उन्होंने इस नामके आधारपर ही ‘जसराय-बावनी’ की रचना की थी। उनका गुजराती और हिन्दी दोनों भाषाओंपर समानाधिकार था। आज उनकी अनेको हिन्दी रचनाएँ भी उपलब्ध हैं। वे साधु थे और धूमते

१. श्री गच्छ खरतर दीपतो, गच्छराज श्री जिनचन्द्र,

सूरिस सूरि-सिरोमणी, वदै तास नरिद ।

वाचनाचाग्जि वदन वारिज, आर्य वचन विलास,

श्री शान्तिहरप वाचक तेणं, जिनहर्षे कीयो राम ॥

रत्नशेखर रत्नवती रास, प्रशस्ति, जैन गुर्जरकविओ, खण्ड २, भाग ३, पृ० ११७० ।

रहता हो उनका काम था, किन्तु फिर भी वे पाठणमें अधिक रहे। उनका अन्तिम काल तो विनेष रूपसे बर्हापर हो बीता।

कविवरका व्यक्तित्व मोहक और आकर्षक था। उनमें अनेकों ऐसे मद्गुण थे, जिनके कारण उनकी लोक-प्रियता बहुत अधिक बढ़ गयी थी। जैनधर्म-सम्बन्धी गुढ़ क्रियाओं और नियम-उपनियमोंका वे कठोरतासे पालन करते थे। क्रोध तो उन्होंने अपने जीवनमें कभी किसीपर नहीं किया। सरलता ही उनका जीवन था। उनके हृदयमें किसीके प्रति राग-द्वेषका भाव नहीं था। धैर्य और साहमके साथ उन्होंने पंच महाव्रतोंका पालन किया था। साधु बही है जिसके हृदयमें समता-रस उत्पन्न हो गया हो। जिनहर्षके समता-भावकी कहानियाँ उस युगमें ही चलने लगी थी। उनका सवने बड़ा काम गच्छ ममत्वका त्याग था, जिसके आधार रूपमें उन्होंने 'सत्यविजयपन्यास रास' की रचना की, जो अब प्रकाशित हो चुका है। उनके इस सद्गुणसे तपागच्छीय वृद्धिविजयजी बहुत अधिक प्रभावित थे। अन्तिम समयमें जब कि कविवरको व्याधि उत्पन्न हुई, तो वृद्धिविजयने ही उनकी अधिकसे अधिक सेवा की थी। अन्तिम आराधना भी उन्होंने करवायी। कविवरके भक्तोंने भी उनकी अन्तिम क्रिया (माण्डवी रचनादि) भक्ति-पूर्वक ही सम्पन्न की। कविकी भी अन्तिम स्वास पंचपरमेष्ठीका ध्यान करते हुए ही निकली।^१

जिनहर्षकी रचनाओंका सक्षिप्त परिचय 'जैन गुर्जरकवियों'में प्रकाशित हो चुका है।^२ इसके अतिरिक्त और भी कई कृतियाँ श्री नाहटाजीको प्राप्त हुई हैं।^३ राजस्थानके जैन शास्त्रभण्डारीकी ग्रन्थ-नूतनियोंसे भी इनकी कतिपय हिन्दी रचनाओंका पता लगा है। 'राजस्थानमें हिन्दीके हस्तलिखित ग्रन्थोंकी खोज' भाग ४ में भी इनकी कुछ कृतियोंका विवरण छपा है। कविवर जिनहर्षकी स्वयंकी हस्तलिपिका एक चित्र 'ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रह' में प्रकाशित हुआ है।^४

जसराम बावनी

इसकी रचना सं० १७३८ फाल्गुन वदी ७ गुरुवारके दिन हुई थी।^५ इसकी

१. कविवरके इन गुणोंका विवेचन 'कवीयण' के 'कविवर जिनहर्षगीतम्'में हुआ है। उनके दो गीत 'ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रह'में पृ० २६१-६३ पर निबद्ध हैं।
२. जैन गुर्जरकविओ, खण्ड २, भाग ३, पृष्ठ ११४४-११८० और भाग २, पृष्ठ ८१-११६।
३. ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रह, पृ० ५०।
४. वही, पृ० २६० और २६१ के बीचमें।
५. जसराम बावनी, अन्त, ४७वाँ पद्य, राजस्थानमें हिन्दीके हस्तलिखित ग्रन्थोंकी खोज, भाग ४, पृ० ८५।

एक प्रति संवत् १८५९ की लिखी हुई अभय जैनग्रन्थालय बीकानेरमें मौजूद है। यह प्रति श्री प्रतापसागरके पढ़नेके लिए कोटडीमें लिखी गयी थी। इसमें १३ पन्ने हैं, किन्तु बावनी केवल अन्तिम तीन पत्रोंपर ही अंकित है। इसमें कुल ५७ सवैया हैं। एक दूसरी प्रतिका उल्लेख 'जैन गुर्जरकविओ'में हुआ है। यह प्रति पण्डित जीवविजयके शिष्य जसविजयकी लिखी हुई है।^१ प्रारम्भमें ही 'ऊंकार' का माहात्म्य बताते हुए कवि कहता है,

“ऊंकार अपार जात आधार, सबै नर नारी ससार जपे है।

बावन अक्षर मांहि धुरक्षर, ज्योति प्रद्योतन कोटि तपे है।

सिद्ध निरंजन भेख अलेख सरूप न रूप जोगेन्द्र थपे है।

ऐसो महातम है ऊंकार को, पाप जसा जाके नाम खपे है ॥ ५ ॥”

कविकी अपने धर्ममें अटल श्रद्धा है। वह धर्मको छोड़कर अधर्मको स्वीकार करनेके लिए तैयार नहीं है। धर्मको त्याग कर अधर्मको लेना ऐसे ही है, जैसे चिन्तामणिको छोड़कर पत्थर ग्रहण करना और कामधेनुको छोड़कर बकरी स्वीकार करना।

“नग चिन्तामणि डारिके पत्थर जोड, ग्रहे नर मूरख सोई।

सुंदर पाट पटंवर अबर छोरिके ओढण लेत है लोई ॥

कामदूवा घरते जूं विडार के छेरि गहे मतिमंद जि कोई।

धर्म कूं छोर अधर्म को जसराज उणे निज बुद्धि विगोई ॥ २ ॥”

सन्त-परम्पराकी भांति कवि भी बाह्याडम्बरोके विरोधमें हैं। उसकी दृष्टिमें सिर मुँडाना, जटा धारण करना, हाथसे केशलोच करना, दिगम्बर रहना, शरीर-पर भस्म रमाना और पचाग्नि तप तपना सब कुछ व्यर्थ है। ऐसा करने-मात्रसे मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। मोक्षके लिए ज्ञान अनिवार्य है,

“क्षौर सुसीस मुँडावत है केइ लंब जटा सिर केई रहावे।

लूंचन हाथ सूं केई करे रहै मून दिगम्बर केइ कहावे ॥

राषसूं केई लपेट रहे केइ अंग पंचांगनि माहे तपावे।

कष्ट करे जसराज बहुत पे ग्यान बिना शिव पंथ न पावे ॥ ५६ ॥”

उपदेश-छत्तीसी

इसकी रचना संवत् १७१३ में हुई थी। इसकी एक प्रति अभय जैन ग्रन्थालय बीकानेरमें मौजूद है।^२ एक दूसरी प्रति वह है जिसका उल्लेख 'जैन गुर्जर-

१. जैन गुर्जरकविओ, भाग २, पृष्ठ ११६।

२. राजस्थानमें हिन्दीके हस्तलिखित ग्रन्थोंकी खोज, भाग ४, पृष्ठ १०१।

कवियों में हुआ है।^१ इसमें केवल ३६ पद्य हैं। इसका प्रारम्भ ही भगवान् जिनेन्द्र-
को स्तुतिसे किया गया है। नमारके माया-भोगसे मनको हटाकर भगवान् जिनेन्द्र-
के चरणोर्म समर्पित कर देनेका उपदेश इस काव्यमें दिया गया है। ऐसा अनेक
भक्त कवियोंने किया है। स्पष्ट रूपमें ही यह उपदेश दर्शन और गिद्धान्तजन्य
उपदेशसे पृथक् माना जावेगा। इसका आरम्भिक पद्य देखिए,

“सकल सरूप यामें प्रभुता अनूप भूप,
धूप छाया माया है न जैन जगदीश जू।
पुण्य है न पाप है न शील है न ताप है,
जाप के प्रज्ञा प्रगटै करम अतीस जू॥
ज्ञान को अंगज पुंज सुख वृत्त को निकुंज,
अतिशय चौतीस अरु बचन पैंतीस जू।
ऐसो जिनराज जिनहरस प्रणमि,
उपदेश की छत्तीसी कहै सबइये छत्तीस जू॥”

चौवीसी

इसमें चौबीस तीर्थंकरोंकी स्तुति है। कुल २५ पद्य हैं। पद्य रागोमें लिखे
गये हैं। अर्थात् उनका स्वर सगीतात्मक है। इसकी एक प्रति म० १७९९ माघ
वदी १० की लिखी हुई अभय जैन ग्रन्थालयमें मौजूद है। इस प्रतिको पण्डित
भुवनविशाल मुनिने मारोटमें लिखा था।^२ प्रारम्भमें ही भगवान् आदिनाथकी
भक्तिमें लिखा गया एक पद देखिए जो कि ‘राग ललित’में निबद्ध हुआ है,

“देख्यो ऋषम जिनद तव तेरे पातिक दूरि गयौ,
प्रथम जिनंद चंद कलि सूर-तरु कद। सेवे सुर नर इंद्र आनंद मयौ ॥१॥दे०॥
जाके महिमा कीरति सार प्रसिद्ध बढ़ी संसार, कोऊ न लहत पार जगत्र नयौ।
पचम औरमें आज जागै ज्योति जिनराज, भव सिंधुको जिहाज आनि कै द्यौ ॥२॥दे०॥
घण्ट्या अद्भुत रूप, मोहिनी छवि अनूप, धरम कौ साचौ भूप, प्रभु जी जयौ।
कहै जिन हरषित नयण भारे निरखित, सुख धन वरसत, इति उदयौ ॥३॥दे०॥

कविका यह दृढ विश्वास है कि जो भक्ति-भावपूर्वक चौबीसो तीर्थंकरोंकी
कीर्तिका गान करता है, उसे नौ प्रकारकी निधियां उपलब्ध हो जाती हैं। भगवान्
कल्पवृक्षके समान है। उनके सामने की गयी प्रत्येक याचना फलीभूत होती है।
चौबीसो भगवान् मुख प्रदान करनेवाले हैं,

१ जैन गुर्जरकविश्री, खण्ड २, भाग ३, पृ० ११७७।

२ राजस्थानमें हिन्दीके हस्तलिखित ग्रन्थोंकी खोज, भाग ४, पृ० १०३।

“जिनवर चउवीसे सुखदाई

माव सगति धरि निज मनि थिरकरि, कीरति मन सुध गाई ॥१॥जि०॥

जाके नाम कलपवष समवर, प्रणमति नव निधि पाई ।

चौवीसे पद चतुर गाईओ, राग बंध चतुराई ॥२॥जि०॥

श्री सोमगणि सुपसाउ पाइकै, निरमल मति उर आई,

शान्ति हरष जिन हरष नाम तैं, होवत प्रभुवर दाई ॥३॥जि०॥”

नेमि-राजीमती चारहमास सवैया

इसके सभी पदोमे ‘जिनहर्ष’के स्थानपर ‘जसराज’का प्रयोग किया गया है । इसमे भगवान् नेमिनाथ और राजीमतोका प्रसिद्ध कथानक है ।

यह एक छोटा-सा विरह काव्य है । इसमे लौकिक रामके सहारे अलौकिक रामका विवेचन हुआ है । इसे हम रामानुगा भक्तिका ही दृष्टान्त कह सकते हैं । इसमें कुल १३ पद्य हैं । इसकी एक प्रति अभय जैन ग्रन्थालय वीकानेरमे मौजूद है ।^१ दूसरी प्रति वह है जिसका उल्लेख देसाईजीने किया है । उसे किन्ही पण्डित विनयचन्दने सं० १७६३ आपाढ़ सुदी १ को जैसलमेरमे लिखा था ।^२ इसका आदि और अन्त देखिए,

“सावन मास बना वन वास, आवास में केलि करे नर नारी ।

दादुर मोर पपीहा रटे, कहो कैसे कटे निशि घोर अंधारी ॥

बीज झिलामळ होई रही, कैसे जात सही समसेर समारी ।

आइ मिल्यौ जसराज कहे, नेम राजुल कुं रति लागे दुखारी ॥५॥”

अन्त

“राजुल राजकुमारी विचारि के समय नाथ के हाथ गह्यो है ।

पंच समिति तीन गुपति धरी निज, चित्त मे कर्म समूह दह्यो है ॥

राग द्वेष मोह माया नहैं, उज्ज्वल केवल ज्ञान लह्यो है ।

दम्पति जाइ वसे गिव गेह में, नेह खरो जसराज कह्यो है ॥१३॥”

नेमि-चारहमासा

यह एक दूसरा चारहमासा है, जिसका विषय भी वही है । इसकी एक प्रति जिनदत्त सरस्वतीभण्डार बम्बईमे मौजूद है । इसको किन्ही मुनि उदयसूरिने

१ वही पृ० १६१ ।

२ जैन गुर्जरकविओ, खण्ट २, भाग ३, पृ० ११८० ।

लिखा था ।^१ दूसरी प्रति अमय जैनग्रन्थालयमें है । दोनोंमें ही १२ सवैया हैं ।^२ पद्योंमें लोच है और आकर्षण । इसके दो पद्योंको देखिए,

“वन की घनघोर घटा उनही, विजुरी चमकंति झलाहलि-सी ।
विचि गाज अगाज अवाज करंत सु, लागत मो विषवेलि जिसी ॥
पपीचा पीउ पीउ रटत रयण जु, दादुर मोर वदै ऊलिसी ।
ऐसे श्रावण में यदु नेमि मिलै, सुख होत कहै जसराज रिसी ॥१॥”

अन्त

“प्रगटे नम वादर आदर होत, घना घन आगम आली भयो है ।
काम की वेदन मोहि सतावै, आषाढ़ में नेमि वियोग दयो है ।
राजुल संयम ले कै सुगति, गई निज कन्त मनाय लयो है ।
जोरि कै हाथ कहै जसराज, नेमीसर साहिव सिद्ध जयौ है ॥१२॥”

सिद्धचक्र स्तवन

इसको एक हस्तलिखित प्रति जयपुरके बन्नीचन्दजीके मन्दिरमें विराजमान गुटका नं० ११६, वेण्टन नं० ११५५ में निबद्ध है । कृति सिद्धचक्रकी भक्तिते सम्बन्धित है । कतिपय पद्य देखिए,

“सूरस्वहराय तम तिमर देव, देवासुर खेयर विहिय सेव ।
सेवाग्रय मय राय पाय, पायमिय पणामहकय पमाय ॥२॥
सायर सम समया मय निवास, वासव गुण गोयर गुण निकास ।
कासुजक संजल सीक लील, लीलाय विहिय मोहावहीक ॥३॥”

पार्श्वनाथ नीसाणी

यह स्तुति महावीरजी अतिशय क्षेत्रके शास्त्रभण्डारमें, एक प्राचीन गुटके-में पृ० १३४ पर लिखी हुई है । इसमें २६ पद्य हैं । पद्योंमें सरसता और गति-शीलता है । प्रारम्भके दो पद्य इस प्रकार हैं,

“सुष संपति दायक सुरनरनायक परतप्प पाप निकंदा है ।
जाकी छवि क्रांति अनोपम उपम दीपत जाणि जिणंदा है ॥
सुष जोति क्षिगामग क्षिगमग पूनिम पूरण चंदा है ।
सब रूप मरूप बघाणै भूप सो तू ही त्रिभुवन नदा है ॥१॥

१. वही, पृ० ११७६ ।

२. राजस्थानमें हिन्दीके हस्तलिखित ग्रन्थोंकी खोज, भाग ४, पृ० १६२ ।

करणा रस सागर नागर लोक सबै मिलि जस्म पुणंदा है,
 तोरि धिजमति करै इकचित्त सुसेवक तौ भरणिदा है ।
 तैं जलती आगि निकाल्या नाग किया वम्माग सुरंदा है,
 तो चरणां आय रझा लपटां इकला अति केलि करंदा है ॥२॥”

श्रेणिक चरित्र

महाराजा श्रेणिक भगवान् महावीरके परम भक्त थे । जैनोके अनेको ग्रन्थ श्रेणिकके प्रश्नसे आरम्भ हुए हैं । उन्हीका चरित्र इस काव्यमें अंकित है । इसकी सूचना ‘हिन्दी जैन साहित्यके इतिहास’में अंकित है । इसकी रचना सं० १७२४ में हुई थी ।

ऋषिदत्ता चौपई

यह चौपई बाबू कामताप्रसादजी जैनके संग्रहमें मौजूद है ।^१ इसमें कुल ३२ पद्य हैं । इसका आदि और अन्त देखिए,

“अष्टापद श्री भाद्रि जिनंद, चंपा वासुपुज्य जिनचंद ।

पावा मुगति गया महावीर, अवर नेमि गिरनार सधीर ॥१॥”

अन्त

“उत्तम नमतां लहीये पार, गुण गृहतां कहीए निस्तार ।

जाइनें दूर कर्मनी कोढ़, कहै जिनहर्ष नमूं कर जोर ॥३२॥”

मंगल गीत

इसकी एक प्रति जयपुरके लूणकरजीके मन्दिरमें विराजमान गुटका नं० ८१ में संकलित है । यह गुटका सं० १८०० का लिखा हुआ है ।

६५. अचलकीर्त्ति (वि० सं० १७१५)

अचलकीर्त्तिके पारिवारिक जीवन और गुरु-परम्परा आदिके विषयमें कुछ भी विदित नहीं है । उनको ‘अठारहनाते’ नामक पुस्तकसे केवल इतना ही मालूम हो सका है कि वे फिरोजावादके रहनेवाले थे ।^१ वे भट्टारक थे और भट्टारकीय

१. हिन्दी जैन साहित्यका सन्निप्त इतिहास, पृ० १६० ।

२. सहर फिरोजावाद में ही, नाता की चौडाल ।

बार बार सबसों कहो हो, सीधो धर्म विचार ॥

परम्परामें ही उनकी शिक्षा-दीक्षा हुई थी। उनका 'विषापहार स्तोत्र' जैन समाज-में बहुत ही प्रसिद्ध है। अभी उनकी एक और रचना 'कर्मवत्तोसी' भी प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त उनकी रची हुई 'रविव्रतकथा' दिल्लीके पंचायती मन्दिरके भण्डारमें सुरक्षित है। यह सुनिश्चित है कि अचलकीर्ति अठारहवीं शताब्दीके कवि थे। उनकी एक-दो रचनाओंके काल-सम्बन्धमें ऐसा स्पष्ट भी है। वे एक अच्छे कवि थे। उनकी कविता उनके अन्तर्हृदयका निदर्शन है। भाषामें मरलता और प्रवाह है। 'विषापहार स्तोत्र' तो भक्ति-रसका प्रधान काव्य माना जाता है। 'वर्मरासो' भी उन्हींकी कृति है।

विषापहार स्तोत्र

इस स्तोत्रकी रचना नारनौलमें वि० सं० १७१५ में हुई थी। पैड़थ, जिला-मैनपुरीकी एक प्रतिमें इसका निर्माण-संवत् 'पन्द्रासै सत्रा शुभ धान। वरनौ फागुन सुदी चौदस जान।' दिया हुआ है, जो कि अशुद्ध है। काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिकाके सन् १९०० के विवरणमें इसके रचना संवत्का उल्लेख 'सत्रहसे पन्द्रह शुभधान। नारनौल तिथि चौदसि जान' रूपमें हुआ है। जयपुरके सेठ वधीचन्दजीके दिगम्बर जैन मन्दिरमें^१ स्थित इनकी एक प्रतिपर भी रचना-संवत् १७१५ ही दिया हुआ है। दि० जैन मन्दिर, बड़ौतेके वेष्टन नं० २७२, गुटका नं० ५७ में भी पृ० ३२ पर एक हस्तलिखित प्रति निबद्ध है। उसमें रचना सं० १७१५ दिया हुआ है।

संस्कृतमें महाकवि धनंजयने 'विषापहार स्तोत्र' की रचना की थी। वह एक प्रौढ रचना थी और आज भी उसकी ह्याति है। हिन्दीमें उसके अनुकरणपर अनेकानेक विषापहारोंकी रचना हुई, किन्तु वैसी सरसता कोई न ला सका। कवि शान्तिदान और अखैरामके 'विषापहार स्तोत्र' तो जूठन-जाठन-से प्रतीत होते हैं। उनमें कविका हृदय नहीं रम पाया है। यदि हृदय रमे तो पुराना भाव भी वसन्तकी भाँति नये रूपमें लहलहा उठता है। परम्परा-पालनके लिए किया गया कोई भी काम स्वाभाविक नहीं हो सकता।

अचलकीर्तिका 'विषापहार स्तोत्र' भी धनंजयसे अनुप्राणित है, किन्तु हम उसको 'नकल-भर' नहीं कह सकते। भक्तकी भाव-मग्नता और अभिव्यंजनाकी

काम महावली जी, मुन पिय चतुर सुजान ॥५८॥

दिगम्बर जैन पंचायती मन्दिर दिल्लीकी हस्तलिखित प्रति।

१ सेठ वधीचन्दजीका दि० जैन मन्दिर, जयपुरके गुटका नं० ३८ और वेष्टन नं० १००२। इस गुटकेका लेखनकाल सं० १८२३ दिया हुआ है।

नवीनताने उसे सरस और मौलिक बना दिया है। आराध्यकी महिमासे सम्बन्धित कतिपय पद्य देखिए,^१

“प्रभुजी पतित उधारन आउ, बाहं गहे की लाज निवाहु।

जहां ठेपों तहां तुमही आव, घट घट जोति रही ठहराय ॥१६॥

भसम व्याध न्यसन्तमद्र कौ मई, संभौ स्तुन जिण अस्तुति ठई।

गई व्याधि त्रिमल मति मई, तहां प्राणपत तुम सुध लई ॥१८॥”

कर्म-व्रत्तीसी

इसकी रचना पावानगरमें संवत् १७७७ में हुई थी। इसमें पावानगर और वीरसंघका भी वर्णन है। इसमें बड़े ही सरस ढंगसे कर्मोंके प्रभावकी बात कही गयी है। कुल ३५ पद्य हैं। भाषामें प्रवाह और सरलता है।

अठारह नाते

इसका निर्माण फिरोजाबादमें किया गया था। हो सकता है कि भट्टारकीय पङ्क्ति प्रतिष्ठित होनेके पूर्व ही अचलकीर्तिने इसको बनाया हो। उसमें वह प्रौढता नहीं है जो उनकी अन्य रचनाओंमें पायी जाती है। इसकी एक प्रति श्री जैन पंचायती मन्दिर दिल्लीमें सुरक्षित है। जैन-परम्परामें अठारह नातोंकी कथाका प्रचलन बहुत पुराना है। अचलकीर्तिने भी किसी संस्कृत कथासे ही इसका कथानक लिया था।

रवि-व्रत कथा

इनकी बनायी हुई ‘रवि-व्रतकथा’ भी उपर्युक्त मन्दिरके शास्त्रभण्डारमें ही सुरक्षित है। उसपर रचना-संवत् १७१७ दिया हुआ है।

धर्म रासौ

इसकी रचना वि० सं० १७२३ में हुई थी। वि० सं० १७२६ की लिखी हुई एक प्रति, महावीरजी अतिशय क्षेत्रके शास्त्रभण्डारमें मौजूद है।

पद

अचलकीर्तिने अनेक भक्ति-परक पदोंका निर्माण किया था। एक सरस पद लूणकरणजी पाण्ड्या मन्दिर जयपुरके गुटका न० ११४, पत्र १७२-७३ पर अंकित है। कतिपय पंक्तियाँ इस प्रकार हैं,

१ दि० जैन मन्दिर, वयोतकी हस्तलिखित प्रति।

२ गुटका नं० १८, वेष्टन नं० ६३७, वधीचन्द्रजीका मन्दिर, जयपुर।

“काहा करुं कैसे तिरुं भवसागर भारी ॥ टेक ॥

माया मोह भगन भयो महा विकल विकारी ॥ काहा० ॥१॥

मन हस्ती मद आठ, सुमन-सा मंजारी ।

चित चीना सिंघ सांप जुं अतिबल अहंकारी ॥ काहा० ॥२॥

बाला तन पेलत गयो, सुधि बुधि न चितारो ।

चेतन चिति नहि चेतना, सुचि नहीं सु विचारो ॥३॥

अव क्या गति या जीव की, तीन्हौ पण हारो ।

अचलकीरति आधार है, प्रभु सरन तुम्हारी ॥६॥”

अचलकीर्तिका एक ‘फागु’ दि० जैन मन्दिर बड़ौतके एक पदसंग्रहमें, जो वेष्टन नं० ४०५ में निबद्ध है, पृ० ३२ पर अंकित है ।

“ढफ वाजन लागे हो, हो होरी सब मिलि फाग सुहावनी

हो पेलत हैं नर नारि ॥टेक॥

छाँडि गयो महा सांवरो प्यारो, जाय चढ्यो गिर नारि ॥ढफ०॥१॥

हाँ पिन बाहिर भीतरि षढी हो, विस सम है गृह वास ।

पिय दुख कदे न वीसरुं हो अव मन भयो है उदास ॥ढफ०॥२॥

हां जुगल जुगल मिलि पेल ही हो, अवीर गुलाल उड़ाइ ।

नेमिकंवर दरसन करि प्यारे पावोगे उत्तम वास ॥ढफ०॥३॥

हां सर्पी सहित राजमती चाली, छोडि सकल सिंगार ।

नेमि कंवर चित लायकैं हो, लियो है सजम भार ॥ढफ०॥५॥

जनम मरन मय जीति कै हो, पेलत सुकति मंझारि ।

अचलकीति जी यौ कहै हौं, मेरौ आवागमन निवारि ॥ढफ०॥६॥”

६६. रामचन्द्र (वि० सं० १७२०-१७५०)

ये खरतरगच्छके प्रधान श्री जिनसिंहमूरिराजकी शिष्य-परम्परामे थे । श्री जिनसिंहमूरिके शिष्य पद्मकीर्ति चौदह विद्याओमे पारगत और चारो वेदोमें निष्णात थे । उनके भी शिष्य पद्मरगकी विद्वत्ता और सुजनताका चारो ओर यश फैला हुआ था । लोग उनकी महिमाके गीत गाते फिरते थे । उन्हीके शिष्य श्री रामचन्द्र थे ।

१. श्री जिनसिंह मूरि सुखकारी, नाम जपै मव सुर नर नारी ।

जाकै शिष्य सिरामण कहियै, पद्मकीर्ति गुनवर जसु लहियै ॥९२॥

‘मिश्रवन्धुविनोद’में उनका उल्लेख ‘रामचन्द्र साकी बनारसवाले’ कहकर हुआ है,^१ किन्तु न तो ये बनारसके रहनेवाले थे और न इनका उपनाम ही ‘साकी’ था। ये साधु थे, अतः धूमते ही रहते थे। हो सकता है कि कभी बनारस भी गये हो। ‘साकी’ ‘सक्की’ का विगडा हुआ रूप है। इन्होंने ‘रामविनोद’ की अन्तिम प्रशस्तिमें लिखा है, “उत्तर दिशि खुरसांन में, वानु देस प्रधान। सजल भूमि रै सर्वदा, सक्की सहर सुभ थान।” इसका अर्थ है कि उत्तर दिशामें खुरासान देशके अन्तर्गत ‘वानू’ नामका प्रदेश था, जिसका ‘सक्की’ प्रसिद्ध नगर था। वहाँ पानीकी कोई कमी नहीं थी, भूमि हरी-भरी थी। स्थान शुभ माना जाता था। कविने लिखा है कि उस समय वहाँ औरंगजेबका राज्य था। उसने शासनकी प्रशंसा की है। वहाँ सुख और शान्ति थी। रामचन्द्रने उसी नगरमें ‘रामविनोद’ का निर्माण किया था।^३ यहाँ भी ये धूमते-धूमते ही पहुँचे होंगे। इनके मूल निवास-स्थानके विषयमें निश्चयपूर्वक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। रायवहादुर बाबू हीरालाल बी० ए० कटनीने इनकी भाषापर राजस्थानीके विशेष प्रभावको देखकर इनको राजपूतानेका रहनेवाला घोषित किया है।^४ श्री अगरचन्दजी नाहटाने भी इनके ग्रन्थोपर राजस्थानीके प्रभावकी बात स्वीकार की है।^५

ये जिस शाखाके साधु थे, वह विद्वत्ता, साधुता और कविता तीनों ही के लिए प्रसिद्ध रही है। जिनसिंहसूरिका तो अकबर और सलीम दोनों ही ने सम्मान किया

विद्या चार दस कंठ बलाणे, वेद च्यार को अरथ पिछानै,

पद्मरंग मुनिवर सुखदाई, महिमा जाकी कहो न जाई ॥९३॥

रामचन्द्र मुनि इन परिभाख्यो, सामुद्रिक भाषा करि दाख्यो।

जा लगि रहिज्यो मूरि जो चदा, पढहु पंडित लहु आणदा ॥९४॥

सामुद्रिक भाषा, प्रशस्ति, राजस्थानमें हिन्दीके हस्तलिखित ग्रन्थोंकी खोज, भाग २, पृ० १२६-२५।

१. मिश्रवन्धु विनोद, भाग २, पृ० ४६६, सख्या ४०३।

२. जैन गुर्जरकवित्रो, खण्ड २, भाग ३, सरया १८०४ पर रामविनोदकी प्रशस्ति, पृ० १२१७।

३. मरदानौ अरु महाबली, अवरग साहि नरंद,
तास राजमै हर्पसुं, रच्यो शास्त्र आनद ॥ ३०० ॥
वही।

४. का० ना० प्र० पत्रिका, नवीन संस्करण, भाग ८, पृ० ४६७।

५. राजस्थानमें हिन्दीके हस्तलिखित ग्रन्थोंकी खोज, भाग २, पृ० १५६।

था।^१ रामचन्द्र भी एक यशस्वी व्यक्ति थे। वैद्यक और ज्योतिषपर तो उनका एकाधिकार था। उनके द्वारा रचे गये स्तवनोंमें स्पष्ट है कि कवितामें भी उनका असाधारण प्रवेश था। दार्शनिक विद्वत्तासे सम्बन्धित उनका कोई ग्रन्थ देखनेकी नही मिलता। इन साधुओंका सम्मान वैद्यक और ज्योतिषके अगाध ज्ञानपर ही टिका था। बड़े-बड़े सम्राट् भी इनकी भविष्य-वाणियाँ सुननेके लिए तरसा करते थे।^२ जहाँतक कविताका सम्बन्ध है, भवितपूर्ण ही होती थी। उनके द्वारा लिखे गये सैकड़ों स्तुति-स्तोत्र प्राप्त होते हैं।

काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिकाके १९०९ और १९११ के खोज विवरणके लिखनेवालेने रामचन्द्रको जैन नहीं माना है।^३ उनका कथन है कि 'रामचन्द्र' नाम किसी जैनका नहीं हो सकता। शायद उनकी दृष्टिमें हिन्दू ही रामचन्द्रको भगवान् मानते हैं, जैनोके भगवान् तो महावीर हैं। किन्तु 'रामचन्द्रजी' के आदर्श चरित्रको लेकर विपुल जैन साहित्यकी रचना हुई है।

विवरण-लेखकका दूसरा तर्क है कि श्री रामचन्द्रके 'रामविनोद' के प्रारम्भ-में गणेशकी वन्दना की गयी है, जो कि हिन्दुओंका देवता है, जैनोका नहीं। किन्तु गणेश तो विद्याका अधिष्ठाता देव है, और उसकी आराधना हिन्दू तथा जैनोंने ही नहीं, अपितु मुसलमानों तकने की है। जैनोके तो अनेक महत्त्वपूर्ण कवियोंके साहित्यका प्रारम्भ गणेश-वन्दनासे ही हुआ है। अतः इस आधारपर रामचन्द्रको जैन होनेसे इनकार नहीं किया जा सकता।

तीसरा तर्क यह है कि ग्रन्थमें कहींपर भी जैन-मतका उल्लेख नहीं है। किन्तु वैद्यकसम्बन्धी ग्रन्थमें सैद्धान्तिक विषयके निरूपणको अवसर हो कहाँ था। इसके अतिरिक्त रामचन्द्रने स्वयं अपने पूर्वगुरुओंके वैद्यक ज्ञानको स्वीकार किया है। वे गुरु जैन थे। जैन होते हुए भी वैद्यकके ग्रन्थमें जैन-तत्त्वोंकी बात न कहना अजैनत्वकी निशानी नहीं है।

जैन अथवा अजैनके पास मिलनेसे किसी भी ग्रन्थके रचयिताकी जातिका अनुमान लगाना भी ठीक नहीं है।

१ भानुचन्द्र गणेशचरितकी भूमिकामें निबद्ध, "Jain priests at the court of Akbar" और "Jain Teachers at the Court of Jahangir" पृ० १०, २०।

२ अक्रूरने हीरविजयमूर्तिसे अपना भविष्य जाननेकी प्रार्थना की थी, किन्तु उन्होंने स्पष्ट रूपसे इनकार कर दिया था। वही, पृ० ७।

३ का० ना० प्र० पत्रिका, नवीन संस्करण, भाग ८, पृ० ४६५।

रचनाएँ

उन्होंने वैद्यकपर 'रामविनोद' और 'वैद्यविनोद' तथा ज्योतिषपर 'सामुद्रिक-भाषा' का निर्माण किया था। 'रामविनोद' की रचना वि० सं० १७२० मग-सिर सुदी १३ बुधवारको सक्तीनगरमे हुई थी। यह ग्रन्थ लखनऊसे छप चुका है। 'वैद्यविनोद' का निर्माण वि० सं० १७२६ वैशाख शुक्ला १५ को मारौटमे हुआ था। यह सारंगवरका भाषानुवाद है। इस ग्रन्थके अन्तमे 'कविकुल वर्णन चौपाई' दी हुई है।^१ किन्तु उससे पारिवारिक जीवनका कुछ भी पता नहीं चलता, उसका सम्बन्ध पूर्व गुरुओंकी प्रशस्तिसे है। 'सामुद्रिक-भाषा' की रचना वि० सं० १७२२ माघ कृष्ण पक्ष ६ को मेहरामे हुई थी। मेहरा पंजाबमे वित्तस्था नदीके किनारे बसा हुआ सुन्दर स्थान था। उसमें चारो वर्ण सुखपूर्वक रहते थे। वहाँ उस औरंगजेबका राज्य था, जिसकी बड़े-बड़े ब्याटशाह सेवा किया करते थे।^२ इसकी प्रति जिनहर्षसूरिभण्डारमे मौजूद है, जिसका उल्लेख श्री अगरचन्दजी नाहटाने किया है।^३

रामचन्द्रने काव्यसम्बन्धी चार ग्रन्थोंकी रचना की थी, जिनमे तीन स्तवन और एक चरित्रसम्बन्धी चौपाई है। कतिपय पद भी प्राप्त होते हैं। 'सम्मदशिखर स्तवन' सं० १७५० मे बना था। इसमे जैनोके प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र सम्मदशिखरकी स्तुति की गयी है। सम्मदशिखरसे जैनोके २० तीर्थंकरोंका निर्वाण हुआ है। उसकी पवित्रताको सभीने मुक्त-कण्ठसे स्वीकार किया है।

'वीकानेर आदिनाथ स्तवन' की रचना वि० सं० १७३० जेठ सुदी १३ को हुई थी। इसमे वीकानेरस्थ आदिनाथ प्रभुकी मूर्तिको लक्ष्य बनाकर हृदयके कतिपय उद्गारोंका स्पष्टीकरण हुआ है। आदिनाथ, जैनोके प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेवको कहते हैं।

'दणपच्चवखाण' का निर्माण वि० सं० १७२१ पौष सुदी १० को हुआ था।

१. राजस्थानमें हिन्दीके हस्तलिखित ग्रन्थोंकी खोज, भाग २, पृ० ५१, ५२।

२. वनवारी बहु बाग प्रधान, वहे वितस्था नदी सुथान।

च्यार वर्ण तिहाँ चतुर सुजान, नगर मेहरा श्री युग प्रधान ॥

बड़े बड़े पानिसाह नरिदा, जाकी सेव करे जन कन्दा।

पातिमाह श्री औरंग गाजी, गय गनीम दसी दिस भास जी ॥८९॥

सामुद्रिकभाषा, प्रशस्ति, देखिए वही, पृ० १२४।

३. वही, पृ० १२५।

इसकी एक प्रतिका उल्लेख 'जैन गुर्जरकविओ' में भी हुआ है ।^१ यह प्रति श्राविका मनमाके पढनेके लिए की गयी थी । इसमें कुल ३३ पद्य हैं ।

'मूलदेव चौपई' की रचना स० १७११ फागुनमें, नवहटमें हुई थी । यह एक ऐतिहासिक काव्य है । इसमें किन्ही मूलदेवका वर्णन है । उनकी एक प्रतिका उल्लेख श्री देसाईजोने किया है ।^२ 'मिश्रवन्धु-विनोद'में इनके द्वारा रचित 'जम्बू-चरित्र' की भी बात कही गयी है ।^३

रामचन्द्रके कतिपय पद दि० जैन मन्दिर बडौतके पदसंग्रह ५८ में निगूढ़ है । उनमें भक्त हृदयका प्रस्फुटन तो है ही, लालित्य और कल्पना भी है । यदि कोई भक्त आराध्यके चरण-कमलोंके प्रतापमें स्वयंको जान नके, अपूर्व ज्ञान तथा परम सुख प्राप्त कर ले, तो अत्युक्ति क्या है । जबतक उसका इष्टदेव मिला नहीं था, वह भव-भवमें भटकता फिरा, अब भटकनेकी क्या आवश्यकता है,

‘अब जिनराज मिलिया, गुणगणधर सुन्दर अनूप ।

जबला भेद लख्यौ नहि प्रभु कौं, गति गति में अति रलिया ।

निद्रा मोह गई अब ही सम, ग्यान अपूर्व पुलिया ॥

दरसन करि निज दरसन पायो, सुख सत्तादिक मिलिया ।

चरण कमल पूजत थिरता लहि, एक अहं सुधि मिलिया ।

रामचन्द्र गुन वरनत ही सकल पाप टलि चलिया ।”^४

आदि प्रभु ऋषभदेव वनमें खड़े होकर तप साध रहे हैं । उनका एकाग्र मन, शान्त दृष्टि, अलौकिक मुसकान, अपूर्व छटा बिलेर रही है । वह भक्त ही क्या, जो ऐसे रूपके दर्शन और वर्णनमें खप न सके,

“चलि जिन आदि देखैं, सुर गन खग वदित समूष ।

सकल संग तजि त्रणवत् वन में नगन चिदात्म पेपै ।

नासा ध्यान खड़े कर लंबे अनसन ऐन विसैपै ॥

अन्त अलान मास पट भोजन धीर चलत भू लेपै ।

धर्म तीर्थकर का कर ऊपरि दानी कौं कर पेपै ।

रामचन्द्र धनि दानी कहैं सुररतन वृष्टि करि पेपै ।”^५

१ जैन गुर्जरकविओ, भाग २, पृ० ३०७-८ ।

२ वही, खण्ड २, भाग ३, पृ० १२६६ ।

३. मिश्रवन्धु विनोद, भाग २, पृ० ४६६ ।

४ पदसंग्रह ५८, पत्र २५, दि० जैन मन्दिर, बडौत ।

५. वही ।

रामचन्द्रने सतगुरुकी भक्तिमे भी अनेक पदोका निर्माण किया । वे सभी सरस हैं । उनमे प्रसाद गुण है । उपर्युक्त 'पद संग्रह'मे उनका भी संकलन है ।

६७. जोधराज गोधीका (वि० सं० १७२१)

गोधीका ढूढाहड देशके मुख्य नगर सागानेरके निवासी थे । उन्होने लिखा है कि "मैंने सहस्रो नगरोको देखा है, किन्तु उसके समान और कोई नहीं है । ऐसा प्रतीत होता है कि सागानेर वास्तवमे एक प्रसिद्ध स्थान था, वहाँपर ही अनेको जैन-कवि उत्पन्न हुए थे । वह एक साहित्यिक केन्द्र था । जोधराजके पिताका नाम अमरराज अथवा अमरसिंह था । वे जातिसे वनिया थे । जैन धर्ममे उनकी अटूट श्रद्धा थी । पिताका प्रभाव पुत्रपर भी पडा और जोधराज भगवान् जिनेन्द्रके भक्त बने ।^१ उनकी सब साहित्यिक रचनाएँ जिनेन्द्रकी भक्तिसे ही सम्बन्धित हैं ।

जोधराजकी शिक्षा एक प्रसिद्ध ब्राह्मण विद्वान्के द्वारा सम्पन्न हुई । उनका नाम हरिनाम मिश्र था । मिश्रजी अनेको विद्याओमे पारंगत थे । जोधराजने उन्हीसे छन्द, व्याकरण और ज्योतिष आदि ग्रन्थोका पारायण किया ।^२ संस्कृतमे व्युत्पन्न हो जानेपर उन्होने हिन्दी काव्योका निर्माण किया । जोधराजके कथनसे ऐसा प्रतीत होता है कि मिश्रजीने उनको जैन-शास्त्र भी मूल भाषामें पढाया था ।

उस समय सागानेरमें राजा अमरसिंहका राज्य था । उनकी प्रशंसा करते

१ सागानेर सुथान मे देश ढुंढाहडि सार ।

तामम नहि को और पुर, देखे सहर हजार ॥

अमरपूत जिनवर भगत, जोधराज कविनाम ।

वासी सागानेर को, करी कथा सुखधाम ॥

सम्यक्वकौमुदी, आमेर भण्डारकी प्रति, अन्तिम प्रशस्ति ।

२ मिश्र एक हरिनाम मुनी, पढ्यो छन्द व्याकरण प्रमानि ।

ज्योतिष ग्रन्थ पढ्यो बहु भाय, मिश्र जोध कहै मुखदाय ॥

तिनिहि पढायो जोध को, मूल ग्रन्थ परवान ।

तापर भापा गुन कीयो, जोधराज सुरस्थान ॥

पंडित चतुर सुजान हैं, इह जोध हरनाम हैं ।

ताकी सगति जोध को, भयो मान्तर लाभ ॥

वही, अन्तिम प्रशस्ति ।

हुए कविने लिखा है, 'वह भूगोम निर्माँर हँ, और प्रजाका सुष्ठु प्रकारमे पालन-पोषण करता हँ। उनके समान और कोई राजा नहीं हँ। नव जगह चैन छाया हुआ है।' शान्ति और सुखदस्थाने होनेके कारण ही जोधराज अनेक गन्धोंका निर्माण कर सके।

बाबू जानचन्दजीने अपनी 'दिगम्बर जैन भाषा ग्रन्थनाम सूची'के पृष्ठ ४-५ पर जोधराजकी मात रचनाओंका उल्लेख किया है। उनमें केवल 'भाव-दीपिका' हिन्दी गद्यका ग्रन्थ है, अग्रविष्ट मव कृतियाँ पद्यमे लिखी गयी हैं। इनके अनिरिक्त कुछ पद भी मिले हैं। उनमें भगवान् जिनेंद्रजी भक्ति प्रधान हैं। भाव उत्तम हैं और भाषा प्रौढ़। 'चित्रबन्ध दोहा' और 'पञ्चनन्दिपञ्चविंशतिशत-भाषा' भी उन्हींकी कृतियाँ हैं। ये अभीकी नजोमे उल्लेख्य हुई हैं। उनकी रचनाओंका संक्षिप्त परिचय निम्न प्रकारसे है :

सम्यक्त्व कौमुदी

इसकी रचना वि० सं० १७२४ फाल्गुन वदी १३ शुक्रवारको पूर्ण हुई थी।^१ संवत् १७८४ की लिखी हुई एक प्रति नया मन्दिर दिल्लीके शास्त्रमण्डारमें मौजूद है। इसमें ६८ पृष्ठ हैं। दूसरी प्रति संवत् १७९३ की लिखी हुई आमेरके शास्त्रमण्डारमें रखी हुई है। इसमें कुल ६१ पृष्ठ हैं। तीसरी प्रति जयपुरके ही वप्रीचन्दजीके मन्दिरके शास्त्रमण्डारके वेष्टन सं० ५८२ में निबद्ध है। यह प्रति सं० १८३० कात्तिक वदी १३ की लिखी हुई है। इसमें कुल ५६ पन्ने हैं। रचनाकाल सं० १७२४ फाल्गुन वदी १३ दिया हुआ है। यह प्रति-लिपि हरीमिह टोग्याने चन्द्रावतोंके रामपुरामें की थी।

कविने यह रचना अपने मामा कल्याणके लिए की थी। कल्याण लुहाडी

१. परम प्रजा पालै सदा, नव भूनि सिरमौर ।

रामसिंह राजा प्रगट, ना सम नाही और ॥

ताकै राज मुचैन स्थो, दियो ग्रन्थ इह जोध ।

वही ।

२. संवत् सत्रहसौ चौईम, फाल्गुन वदि तेरम सुभदीम ।

गुरुवार मंथूरन भई, यहै कथा समजित गुन ठई ॥

सम्यक्त्व कौमुदी, हिन्दी जैन साहित्यका इतिहास, बम्बई, १९१७, पृ० ६७।

३. नया मन्दिर, दिल्लीके शास्त्रमण्डारकी अ ५२ (ग) प्रति ।

जातिके धर्मदासका छोटा पुत्र था।^१ लुहाडी बनियोकी एक उपजाति है, जो राजस्थानकी तरफ अब भी पायी जाती है।

यह रचना मौलिक कृति नहीं है। कविने उसको मूल संस्कृतमें पढ़ा था। उसका यह भाषानुवाद है। इसमें जैन-भक्तोकी कहानियाँ हैं, जो ११७८ दोहे-चौपाइयोमें निबद्ध की गयी हैं।^२ अनुवाद होते हुए भी भाषा और शैलीकी दृष्टिसे नवीन कृति है। आदि और अन्त देखिए,

“परम पुत्र आनंदमय, चेतन रूप सुजान ।
नमूँ शुद्ध परमात्मा, जग परकासक भान ॥
परम जोति आनंदमय, सुमति होइ आनंद ।
नाभिराज सुत आदि जिन, वंदौ पूरण चंद ॥”

अन्त

“वंदौ सिव अवगाहना, अर वंदौ सिव पंथ ।
असह देव वंदौ विमल, वंदौ गुरु निरगंथ ॥
जिनवांणी पूजौ सही, ताते सब सुख होय ।
कविता दुखन नहीं लगौ, सुख से पूरण होय ॥
चंद सूर पानी अवनि, पवन अरु आकास ।
मेराटिक जब लग अटल, तब लग जैन प्रकास ॥”

धर्म सरोवर

इसकी रचना वि० स० १७२४ आषाढ सुदी पूर्णिमाको हुई थी।^३ अर्थात् ‘सम्यक्त्व कौमुदी’से आठ माह पूर्व। इसकी एक प्रति ‘जैन मन्दिर सेठका कुँचा

१ धर्मदास को पूत लघु, जाति लुहाड्यो ज्ञेय ।

नाम कल्याण सुजानिये, कवि कौ मामो सोय ॥

नया मन्दिर दिल्लीकी हस्तलिखित प्रति, प्रशस्ति ।

२. ग्यारासै अठहत्तरि इहै छंद चौपई जान ।

कह्यौ कौमुदी ग्रन्थ को जोध सुमति अनुमान ॥

वही ।

३ वही, पृ० २६१-२६२ ।

४. संवत् सत्रह सै अधिक, है चौईम सुजानि ।

सुदि पून्यौ आषाढ कौ, कियो ग्रन्थ मुषदानि ॥

जोधराज गोधीका, धर्मसरोवर, पृ० ३८५, सेठ कुँचा दिल्लीकी प्रति, नं० ३६३ पर निबद्ध ।

दिल्ली' में मौजूद है। इनमें कुल २३ पत्र हैं। इसपर रचना संवत् १७२४ दिया हुआ है। यह प्रति नवीन है और सं० १९८४ की लिखी हुई है।

यह एक मौलिक कृति है। इसमें विविध सुभाषित और स्तुतियोंके द्वारा जैन धर्मका निरूपण किया गया है। एक स्तुति देखिए,

“श्रीतलनाथ भजो परमेश्वर अमृत मूरति जोति वरी।

भोग संजोग सुत्याग सब सुषदायक संजम लाभ करी ॥

क्रोध नहीं जहां लोभ नहीं कलू मान नहीं नहीं है कुटिलाई।

हरि ध्यान समहारि सजो सुम कैवल जोध कई वह बात खरी ॥”

प्रीतकर चरित्र

इसकी रचना संवत् १७२१ में हुई थी। उसकी एक प्रति जयपुरके बड़े मन्दिरके गुटका न० ११२ में निबद्ध है। यह गुटका सं० १७२४ फाल्गुन सुदी १० का लिखा हुआ है। इसका उल्लेख ज्ञानचन्दजीकी सूचीमें भी किया गया है। इसमें महाराजा प्रीतकरका चरित्र है, जो भगवान् जिनन्द्रेके परम-भक्त थे।

कथा-कोश

इसकी रचना सं० १७२२ में की गयी थी। इसका उल्लेख पण्डित नाथूराम-जी प्रेमी^१ और श्री कामताप्रसादजी^२ जैनने किया है। उनका आधार श्री ज्ञानचन्द-जीवाली सूची है।

ज्ञान समुद्र

इसका निर्माण सं० १७२२ चैत्र सुदी १० को हुआ था। इसकी एक प्रति इसी संवत्की लिखी हुई जयपुरके बड़े मन्दिरमें वेष्टन न० ५३३ में निबद्ध है। इस प्रतिको स्वयं जोधराज गोधीकाने सांगानेरमें लिखा था। इसमें ३३ पृष्ठ हैं। इसकी एक प्रतिका उल्लेख बाबू ज्ञानचन्दजीवाली सूचीमें भी हुआ है।

प्रवचन सार

इसकी रचना संवत् १७२६ में हुई थी। इसकी एक प्रति जयपुरके बड़े मन्दिरके वेष्टन नं० ११९४ में बँधी रखी है। इसपर रचनाकाल सं० १७२६ पड़ा हुआ है। यह प्रति सं० १७२९ कार्तिक वदी १ भृगुवारकी लिखी हुई है। इसमें ६४ पन्ने हैं। यह आचार्य कुन्दकुन्दके प्रवचनसारका भाषानुवाद है।

१. हिन्दी जैन साहित्यका इतिहास, दम्कई, १९१७, पृ० ६८।

२. हिन्दी जैन साहित्यका सन्निप्त इतिहास, पृ० १५६।

चित्रबन्ध-दोहा

इसका रचनाकाल तो मालूम नहीं है, किन्तु इसकी प्रति जिस गुटकेमे सकलित है, वह सं० १७२६ का लिखा हुआ है, अतः यह स्पष्ट है कि इसकी रचना उससे पूर्व ही हुई होगी। यह एक नयी रचना है। इसकी प्रति जयपुरके लूणकरजीके मन्दिरमे स्थित गुटका नं० १७६ मे निबद्ध है। जैनोमे चित्रबन्ध काव्यकी परम्परा बहुत पुरानी है।

पद्मनन्दि पंचविशतिका भाषा

इसका निर्माण सं० १७२४ मे हुआ था। यह भी एक नयी खोज है। इसकी प्रति जयपुरके बड़े मन्दिरके वेष्टन नं० ९७१ मे बँधी रखी है। यह प्रति सं० १७२४ की ही लिखी हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह जोधराजके हाथकी ही लिखी हुई है। इसमे १५७ पन्ने हैं। अन्तिम ३९ पत्र नहीं है। यह भी पद्मनन्दि पंचविशतिकाका भाषानुवाद है।

जोधराजके पद

जोधराजके रचे हुए पद नयी खोजोमे उपलब्ध हुए हैं। जयपुरके बधीचन्द-जीके मन्दिरमे स्थित गुटका नं० ८० और १२८ मे इनके कतिपय पद सकलित हैं। बड़ौतके दि० जैन मन्दिरके गुटका नं० ५५, वेष्टन नं० १७२ मे जोधराजकी एक विनती पृ० ९९-१०५ पर अंकित है। इसमे २४ पद्य हैं। विनतीमे पर्याप्त सरसता है,^२

“जै जै येक अनेक सरूप, जै जै धर्म प्रकासक रूप।

धरन रहित रस रहित सुभाष, जै जै सुध आतम दरसाव ॥१२॥

जै जै देव जगत गुरु राज, जै जै देव सकल संवारन काज।

जै जै केवल ग्यान सरूप, मोह तिमिर षंडन रवी रूप ॥१४॥

जब लग जीव अमौ संसार, पाय सरूप लयौ अधिकार।

जब लग मन बच काय करेय, जिनवर भगति हीय न धरेय ॥१५॥”

६८. जगताराम (वि० सं० १७२२-१७३०)

इनके पितामहका नाम भाईदास था, जो श्रावकोमे उत्तम और धार्मिक कार्यों-

१ राजस्थानके जैन शास्त्र भण्डारोंकी ग्रन्थ सूची, जयपुर, भा० २, पृ० १५६।

२ वही, भाग ३, पृष्ठ क्रमशः १३७, १५३।

के निष्पन्न करने और करवानेमें प्रसिद्ध थे। वैसी ही उनकी पत्नी थी। वह कमलाकी भाँति सुन्दरी और गुणवती थी। उसके गर्भसे दो पुत्र उत्पन्न हुए, एक-का नाम था रामचन्द्र और दूसरेका नन्दलाल। दोनों ही माँ-बापके अनुरूप स्वस्थ, रूपवान् और गुण-सम्पन्न थे।^१ जगतराम इन दोमे-से किसी एकके पुत्र थे। कवि काशीदासने अपनी 'सम्यक्त्व-कौमुदी'में उनको रामचन्द्रका सुत कहा है।^२ 'पद्मनन्दि पंचविंशतिका'की प्रशस्तिमें उनको स्पष्ट रूपसे नन्दलालका पुत्र स्वीकार किया गया है।^३ श्री अगरचन्द्रजो नाहटाने उनको रामचन्द्रका पुत्र माना है।^४

इनके पितामह गहर गुहानाके रहनेवाले थे, किन्तु उनके दोनों पुत्र पानीपतमें आकर रहने लगे थे।^५ जगतरामकी रचनाओं और उनके आश्रित कवियोंके कथनसे

१ भाईदास महो मे जानिये, ता तिय कमला सम मानिये ।

ता सुत अति सुन्दर वरवीर, उपजे दोऊ गुण सायर धीर ॥

दाता भुगता दीनदयाल, श्री निनधर्म सदा प्रतिपाल ।

रामचंद नन्दलाल प्रवीन, सब गुण ग्यायक समकित लीन ॥

कवि काशीदास, सम्यक्त्व-कौमुदी, डॉ० ज्योतिप्रसाद, हिन्दी जैन साहित्यके कुछ अज्ञात कवि, अनेकान्त वर्ष १०, किरण १० ।

तथा

भाईदास श्रावक परसिद्ध, उत्तम करणी कर जस लिद्ध ।

नन्दन दोइ भये तसु धीर, रामचंद नन्दलाल सुवीर ॥

सालिभद्र कलियुग में एह, भाग्यवत सब गुण को गेह ।

पुण्यहर्षे, पद्मनन्दि पंचविंशतिका, प्रशस्ति संग्रह, जयपुर, अगस्त १९५०, पृ० २३३ ।

२ रामचंद सुत जगत अनूप, जगतराय गुण ग्यायक भूप ।

काशीदास, सम्यक्त्व-कौमुदी, प्रशस्ति, अनेकान्त वर्ष १०, किरण १० ।

३ मुजानसिध नन्दलाल सुनन्द, जगतराय सुत है टेकचंद ।

जो लौ सागर ससि दिनकार, तो लौं अविचल ए परिवार ॥

पुण्यहर्षे, पद्मनन्दि पंचविंशतिका, प्रशस्ति, प्रशस्ति संग्रह, पृ० २३४ ।

४ अगरचन्द्र नाहटा, 'आगरेके साहित्य प्रेमी जगतराय और उनका छन्द रत्नावली ग्रन्थ', भारतीय साहित्य, वर्ष २, अंक २, अप्रैल १९५७, आगरा विश्वविद्यालय, हिन्दी विद्यापीठ, आगरा, पृ० १८१ ।

५. सहर गुहाणावासी जोइ, पाणीपथ आई है सोइ ।

रामचंद सुत जगत अनूप, जगतराय गुण ग्यायकभूप ॥

सम्यक्त्व-कौमुदी, प्रशस्ति, अनेकान्त वर्ष १०, किरण १० ।

ऐसा प्रतीत होता है कि जगताराम स्वयं अपने परिवारसहित आगरेमें आकर बस गये थे ।^१ वे औरगजेवके दरबारमें किमी उच्च पदपर प्रतिष्ठित थे । उन्हें राजाकी पदवी मिली हुई थी ।^२ गायद इमी कारण लोग उन्हें जगतारामके स्थानपर जगतराय कहने लगे थे । काशीदासने उन्हें 'भूप' और 'महाराज'-जैसे विशेषणोंसे युक्त किया है ।^३ उनकी जाति अग्रवाल और गोत्र सिधल था ।^४

वे स्वयं राजा थे किन्तु अहंकार नाम-मात्रको भी नहीं था । उन्होंने अनेक कवियोंको उदारतापूर्वक आश्रय दिया, जिनमें एक काशीदास भी थे । डॉ० ज्योति-प्रसाद जैनके कथनानुसार यह सम्भव है कि वे जगतरायके पुत्र टेकचन्दके शिक्षक भी हों । श्री अग्रचन्द नाहटाने लिखा है, "जगतराय एक प्रभावशाली धर्म-प्रेमी और कवि-आश्रयदाता तथा दानवीर सिद्ध होते हैं ।"^५

रचनाएँ

जगतारामकी रचनाओंके विषयमें विवाद है । पं० नाथूरामजी प्रेमीने 'दिगम्बर जैन ग्रन्थकर्ता और उनके ग्रन्थ' में जगतरायकी तीन छन्दोबद्ध रचनाओंका उल्लेख किया है : 'आगम विलास', 'सम्यक्त्व-कौमुदी' और 'पद्मनन्दी पचविंशतिका' । अनेकान्त वर्ष ४, अंक ६, ७, ८ में प्रकाशित दिल्लीके नये मन्दिर और सेठके कूचेके मन्दिरकी ग्रन्थ सूचीके अनुसार जगतराय 'छन्द रत्नावली' और 'ज्ञानानन्द श्रावकाचार'के भी रचयिता थे । इनमें 'श्रावकाचार' गद्यका ग्रन्थ है ।

दिल्लीकी ग्रन्थ सूचीके अनुसार 'आगमविलास' एक सग्रह-काव्य है । यह सग्रह वि० स० १७८४ माघ सुदी १४ को मेनपुरीमें किया गया था । उसकी प्रशस्तिमें लिखा है कि दानतरायके सं० १७१३ में स्वर्गवाम हो जानेपर उनके

१ सहर आगरी हँ सुख थांन, परतपि दीसँ स्वर्ग विमान ।

चारौ वरन रहे सुख पाइ, तहाँ बहु गास्त्र रच्यो मुखदाइ ।

पद्मनन्दिपचविंशतिका, प्रशस्ति सग्रह, पृ० २३४ ।

२. अनेकान्त वर्ष १०, किरण १०, पृ० ३७५ ।

३. काशीदास, सम्यक्त्व-कौमुदी, प्रशस्ति और पुष्पिका, अनेकान्त वर्ष १०, किरण १० ।

४. अग्रवाल हैं उमग्यानि, सिधल गोत्र वमुधा विख्यात ।

पुण्यहर्ष, पद्मनन्दिपचविंशतिका, प्रशस्ति सग्रह, पृ० २३३ ।

५. भारतीय साहित्य, वर्ष २, अंक २, आगरा, पृ० १८१ ।

६. पं० नाथूराम प्रेमी, दिगम्बर जैन ग्रन्थकर्ता और उनके ग्रन्थ, जैन-हितेयी, १९११ ई०, पृ० ४२ ।

पुत्र लालजीने आलमगंजके ज़ाब्रूको यह सग्रह दे दिया। जगतरायने उससे लेकर सकलनका नाम 'आगम विलास' रख दिया।

सम्यक्त्व-कौमुदीको पं० नाथूराम प्रेमीने जगतरायकी कृति कहा है। उन्होंने उसका रचनाकाल वि० सं० १७२१ माना है।^१ श्री अजरचन्दजी नाहटाका कथन है, "प्रेमीजी और कामताप्रसादजीने तो इस ग्रन्थको जगतरायका ही वतलाया है क्योंकि उन्होंने प्रति व प्रगति नहीं देखी।"^२ प्रगतिसे स्पष्ट है कि इसकी रचना वि० सं० १७२२ वैशाख सुदी १३ को हुई थी।^३ इसमें ४३३६ पद्य हैं। इसके रचयिता कवि काशीदास थे। किन्तु इस प्रगतिसे अन्तमें लिखा है, "इति श्रीमन् महाराज श्री जगतरायजी विरचिताया सम्यक्त्व कौमुदी-अथायां अष्टम् कथानकम् सम्पूर्णम्।" इसका अर्थ है कि जगतरायके द्वारा विरचित सम्यक्त्व-कौमुदीमें आठवाँ कथानक पूरा हुआ। डॉ० ज्योतिप्रसादने 'विरचित' शब्दको दूसरेके द्वारा रचवानेके अर्थमें लिया है,^४ किन्तु विरचित शब्द स्वयं रचनेके अर्थमें ही आता है। इसके अतिरिक्त प्रगतिमें यह भी लिखा हुआ है,

"रामचन्द्र सुत जगत अनूप, जगतराय गुण ज्ञायक भूप।

तिन यह कथा ज्ञान के काज, वरणी आठो समकित साज ॥"^५

ऐसा प्रतीत होता है कि जगतरायने वि० सं० १७२१ में इसकी रचना की, और काशीदासने वि० सं० १७२२ में उसकी प्रतिलिपि, उनके पुत्र टेकचन्दके पढ़ानेके लिए की। इस कथामें अनेकानेक जिनेन्द्र भक्तोंकी कथाएँ हैं।

'पद्मनन्दी पचविंशतिका' ज्ञानचन्द जैनीकी 'दिगम्बर जैन भाषा ग्रन्थ नामावली' के अनुसार जगतरायकी कृति है।^६ किन्तु उसकी प्रगतिसे स्पष्ट है कि

१ वही, पृ० ४२।

२. भारतीय साहित्य, वर्ष २, अंक २, आगरा, पृ० १२०।

३. विक्रम संवत् तै जाति, सत्रह सै बाईस वखान।

माधवमान उजियारो मही, तिथि तेरस भुमुन मां लहो ॥

ता दिन ग्रंथ सम्पूर्ण भयो, समकित ज्ञान सकल तरु बयो।

काशीदास, सम्यक्त्व कौमुदी, प्रगति, भारतीय साहित्य, पृ० १२०।

४. पुष्पिकामें भी जगतरायके प्रसंगमें 'विरचिताया' पदका प्रयोग करना इस बातको निर्विवाद स्वीकृत करता है कि जगतरायने इस ग्रन्थको रचा नहीं था, रचवाया था। डॉ० ज्योतिप्रसाद, हिन्दी जैन साहित्यके कुछ अज्ञान कवि, अनेकान्त वर्ष १०, किरण १०, पृ० ३७६।

५. कवि काशीदास, सम्यक्त्वकौमुदी, प्रगति, भारतीय साहित्य, पृ० १२०।

६. दाबू ज्ञानचन्द जैनी, दिगम्बर जैन भाषा ग्रन्थ नामावली, लाहौर, सन् १९०१ ई०, पृ० ४, नम्बर ८।

पुण्यहर्ष और उनके शिष्य अभयकुशलने, इसकी रचना वि० सं० १७२२ फाल्गुन सुदी १० मंगलवारको आगरेमे जगतरायके लिए की थी। प्रशस्तिके “कीनी भापा एह, जगतराय जिहि विधि भापो” से सिद्ध है कि जगतरायने जैसे कहा, वैसे ही इसका निर्माण हुआ।^१

आगरेके नवाब हिम्मतखानके कहनेसे जगतरायने ‘छन्द रत्नावली’की रचना वि० सं० १७३० कार्तिक सुदीमे, आगरेमे की थी। यह हिन्दी साहित्यका एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। इसमे विविध प्रकारके छन्दोका विवेचन हुआ है। इसमे सात अध्याय हैं। छठे अध्यायमे फारसीके छन्दोका और सातवमे तुकोके भेदोका विशद वर्णन है। जगतरायने उस समयके उपलब्ध सभी छन्द-गास्त्रोका अध्ययन करके, और उनका सार लेकर इस ग्रन्थकी रचना की थी।^२ इस ग्रन्थकी एक हस्त-लिखित प्रति नया मन्दिर धर्मपुराके दिगम्बर जैन सरस्वती भण्डारमे मौजूद है, इस प्रतिमे पत्रसंख्या १००, श्लोकसंख्या २८०० और निर्माणकाल १७३७ दिया हुआ है। उसके प्रारम्भिक दो पद्योमे हिम्मतखानका यशोल्लेख है।^३ कही-कही जैन पारिभाषिक शब्द भी आये हैं।

नवीन खोजोमे जगतरामके बनाये हुए कुछ पद भी प्राप्त हुए हैं। जगतरामकी ‘जैन पदावली’ का उल्लेख काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिकाके एक खोज-निव-रणमे हुआ है। इसके अतिरिक्त उनकी रची हुई विनितियाँ भी उपलब्ध हुई हैं।

जैन-पदावली

इसकी सूचना काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिकाके पन्द्रहवें त्रैवार्षिक विवरणमे संख्या ९४ पर अंकित है। सम्पादकोने इसकी प्रति किरावली जिला आगराके

१ पद्मनन्दिपञ्चविंशतिका, प्रशस्ति, भारतीय साहित्य, पृ० १८१।

२. जुगतराई सो यो कह्यो, हिम्मतखान बुलाई।

पिंगल प्राकृत कठिन है, भापा ताहि बनाई ॥३॥

छन्दो ग्रन्थ जितेक है, करि इक ठीरे आनि।

समुझि सबको सार ले, रत्नावली बखानि ॥४॥

छन्द रत्नावली, नया मन्दिर, धर्मपुरा दिल्लीकी प्रति, नम्बर ११।

३ उज्जल जस अनर कर्यो दम दिम हिमतखान।

मुकता तजि मुर सुन्दरिन, भूपन कियो कान।

हिम्मतखा सा अरि कपत, भाजत लै लै जीय।

अरि रि हमे हूँ मँग लै, बोलत तिनकी तीअ ॥

वही, पृ० १८३।

जैन मन्दिरसे उपलब्ध की थी। इसमें श्री जगतरामके रचे हुए २३३ पद हैं। उनपर आलोचनात्मक टिप्पणी लिखते हुए सम्पादकोने कहा है, “इन्होंने अष्टछाप कवियोंकी गैलीपर पदोंकी रचनाएँ की, जिनका एक संग्रह प्रथम खोजमें प्रथम बार उपलब्ध हुआ है। इसमें तीर्थंकरोंकी स्तुतियाँ मुन्दर पदोंमें वर्णन की गयी हैं।” जगतरामके पद छोटी-छोटी रसकी पिचकारियों-से मालूम होते हैं। उनके पदोंमें कविका उद्दाम आवेग जैसे फूटा ही पड़ रहा है।

एक स्थानपर कवि अपनी भूलको स्वीकार करते हुए कहता है, “हे प्रभु! हमने विषयकपायोका खूब सेवन किया और तुम्हारी मुध विसरा दी। उन्होंने मुझे विषधर नागकी भाँति डँस लिया। अब मैं मोहरूपी जहरकी लहरसे आक्रान्त हो उठा हूँ। अब उसके उपगमनका एकमात्र उपाय भक्तिरूपी गारुड़-जड़ी है। अतः हे भगवन्! हम आपके चरणोंकी गरणमें आये हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपकी उदारतापूर्ण कृपा उपलब्ध होगी। आपके बिना हमारा कोई सहायक नहीं। और सब देवता स्वार्थके साथी हैं”,

“प्रभु तिन कौन हमारौ सहाई।

और सबै स्वारथ के साथी, तुम परमारथ साई ॥

भूल हमारी ही हमको इह, भयी महा दुखदाई।

विषय कषाय सस्य संग सेयो, तुम्हरी सुध विमराई ॥

उन डसियो विष जोर भयो तब, मोह लहरि चढ़ि आई।

भक्ति जड़ी ताके हरिवे कूं, गुर गारुड़ बताई ॥

याते चरन सरन आये हैं, मन परतीति उपाई।

अब जगराम सहाय की येही, साहिव सेवगताई ॥”

जगतरामके पदोंमें आध्यात्मिक फागुओंकी अनोखी छटा विद्यमान है। ये फागु छोटे-छोटे रूपकोंमें निबद्ध हैं। एक फागु इस प्रकार है,^१

“सुध बुधि गोरी संग लेय कर,

सुरुचि गुलाल लगा रे तेरे।

समता जल पिचकारी

करुणा केसर गुण छिरकाय रे तेरे ॥

अनुभव पानि सुपारी चरचानि

सरस रंग लगाय रे तेरे।

१. काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिकाका पन्द्रहवाँ त्रैवार्षिक विवरण, सख्या ६४।

२. नटावीरजी अनिशयज्ञेयका एक प्राचीन गुटका, साधन ८ X ६, पृ० १६०।

राम कहे जे इह विधि पेलें
मोक्ष महल में जाय रे ॥ सु० ॥”

पद-संग्रह

जैन पदावलीके अतिरिक्त और भी अनेक पदोका निर्माण जगतारामने किया था। वडौतके दि० जैन मन्दिरके शास्त्र भण्डारके एक पद-संग्रहमे जगतारामके अतशः पद अंकित है। उनके पद जयपुरके वधीचन्दजीके शास्त्र भण्डारके गुटका न० १३४ मे भी निबद्ध हैं। जगतारामने अपने नामके स्थानपर कही ‘राम’ और कही ‘जगराम’ भी लिखा है। उनके पद अव्यात्ममूला भक्तिके प्रतीक हैं। एक पदमे कविके ‘आनन्दघन वरसन’ की चाहना और ‘सेवा पद परसन’ की लालसा देखिए,^१

“मोहि लगनि लागी हो जिन जी तुम दरसन की ॥ टेक ॥

सुमति चातकी की प्यारी जो पावस ऋतु सम आनन्दघन वरसन की ॥

बार बार तुमकों कहा कहिये तुम सब लायक हो भेटो विथा तरसन की ।

त्रिभुवनपति जगगम प्रभु, अव सेवक कौ छौ सेवा पद परसन की ॥”

भक्त कविको प्रभुकी छवि अनुपम लगती है। उसे पूर्ण विश्वास है कि यदि ऐसे प्रभुका, ‘सुमरन’ किया जाये तो अवश्य ही मोक्ष प्राप्त होगा।

“अदभुत रूप अनूपम महिमा तीन लोक मे छाजै ।

जाकी छवि देखत इन्द्रादिक चन्द्र सूर्य गण लाजै ॥

धरि अनुराग विलोकत जाकों अशुभ करम तजि भाजै ।

जो जगराम बनै सुमरन तौ अनहद बाजा बाजै ॥”

लघुसंगल

इसमे केवल १३ पद्य हैं। इसकी हस्तलिखित प्रति दि० जैन मन्दिर वडौतके गुटका न० ५४ पत्र ९९-१०२ पर अंकित है। तीर्थंकरकी माँके गर्भवती होनेपर इन्द्रने कुवेरको नगरकी नयी रचना करनेके लिए भेजा। उसने उसे नौ योजनमे विस्तृत बनाया। उसे स्वर्ण और रत्नसे जड़ दिया। देवकुमारियाँ माताकी सेवाके लिए रख दी गयी। छह माह तक रत्नोकी वर्षा होती रही,

“सुरपति धनिन्द्र पठाइयो, नगर रच्यौ विसतारौ जी ।

नौ वारा जोजन तणौ, कनक रत्न मई सारौ जी ॥

१. मन्दिर वधीचन्दजी, जयपुर, पद-संग्रह न० ४६२, पत्र ७८।७४।

२. वडौतके दि० जैन मन्दिरका पदसंग्रह, पृ० १०।

देवकुमारी मात पै, सेवा काज रपाई जी ।
तातै गहे पट मांस लौं, स्तनावृष्टि बरपाई जी ॥”

६९. विश्वभूषण (वि० सं० १७२९)

विश्वभूषण एक प्रसिद्ध भट्टारक थे । उनका सम्बन्ध बलात्कारगणकी अटेर-गाखासे था । उनकी गृह-परम्परा इस प्रकार थी . गीलभूषण, ज्ञानभूषण और जगद्भूषण ।^१ विश्वभूषणने वि० सं० १७२२ माघ कृष्ण ५ को एक सम्यग्दर्शन-यन्त्र स्थापित किया था ।^२ उन्होंने गौरीपुरमें वि० सं० १७२४ वैशाख कृष्ण १३ को एक मन्दिरका भी निर्माण करवाया था ।^३ ‘ज्योति प्रकाश’ नामके ग्रन्थमें इनकी और इनके कार्योंकी प्रशंसा की गयी है ।^४ इनके उपदेशसे ही पं० हेमराजने गहर गहेलीमें सुगन्धदशमीकथा लिखी थी ।^५ इस शहरको विश्वभूषणका जन्म-स्थान माननेका कोई आधार नहीं है ।^६

उनकी भट्टारकीय गद्दी हथिकान्तमें थी । उस समय यह जिला आगरेका प्रसिद्ध नगर था । वहाँ बड़े-बड़े धार्मिक श्रावक रहते थे ।^७ उनमें विश्वभूषणका

१. भट्टारक सम्प्रदाय, विद्याधर जोहरापुरकर सम्पादित, शोलापुर, पृ० १३२ ।

२. “म० १७२२ वर्षे माघवदि ५ सोमे श्रीमूलसंधे भ० जगद्भूषण तत्पट्टे भ० श्री विश्वभूषण तदाम्नाये यदुवगे लवकचुक पचोलने गोत्रे सा भावते होरामणि ।”

जैनसिद्धान्तभास्कर, प्रतिमालेख संग्रह, पृ० १८, भट्टारक सम्प्रदाय, पृ० १२८ ।

३. श्रीमूलसंधे बलात्कारगणे नरस्वतीगच्छे कुंदकुदाचार्यान्वये श्रीजगद्भूषण श्री भ० विश्वभूषणदेवा. स्वरीपुरमें जिनमदिर प्रतिष्ठा सं० १७२४ वैशाख-वदि १३ को कारापिता ।”

जैनसिद्धान्तभास्कर, अंक १६, पृ० ६४, भट्टारकसम्प्रदाय, पृ० १२८ ।

४. “ज्ञानभूषण जगद्भूषण विश्वभूषण गणाग्रणी त्रयी चिन्मयी स्वविनयी हिताश्रयी स्ताद् यतो भवति मे विविर्जयी ।”

वही, पृ० १३, वही, पृ० १२८ ।

५. सुगन्धदशमीकथा, दिल्ली, सन् १९२१, पृ० ३७-३६ ।

६. का० ना० प्र० पत्रिकाके १५वें त्रैवार्षिक विवरणमें, इन्हें गहर गहेलीका निवासी लिखा है ।

७. “नगर बडो हथिकंत, अहो हथिकत प्रसिद्ध, धर्मभाव श्रावग ता है ।”

जिनमतसिचरी, हिन्दी जैन साहित्यका संक्षिप्त इतिहास, पृ० १६६ ।

बहुत सम्मान था। वे विद्वान् थे और धार्मिक भी। उनके अनेको शिष्य थे, जिनमें भट्टारक ललितकीर्त्तिका विघ्नेश नाम है। विश्वभूषणके अलौकिक व्यक्तित्व और असाधारण गुणोंसे केवल जनसाधारण ही नहीं, अपितु विद्वान् भी आते थे। वे हिन्दीके अच्छे कवि थे। उन्होंने पूजाओं, कथाओं और अनेकानेक पदोंकी रचना की। 'जिनदत्तचरित', 'जिनमतखिचरी' और 'निर्वाण मंगल' इन्हींकी कृतियाँ हैं। इन्होंने एक 'ढाईद्वीप' भी रचा था, जिसकी कई जयमालाएँ हिन्दीमें हैं। विश्वभूषणका रचना सत्त्व अठारहवीं शताब्दीका पूर्वार्द्ध ठहरता है। ऐसा इनकी कई कृतियोंके रचनाकालसे स्पष्ट है।

निर्वाण मंगल

इसका सम्बन्ध निर्वाण-भक्तिसे है। यह हिन्दी-पद्यमें लिखा गया है। इसकी एक प्रति जयपुरके लूणकरजीके मन्दिरमें स्थित गुटका नं० १६१में निबद्ध है। इसकी रचना वि० सं० १७२९में हुई थी।^१ यह एक छोटा-सा गीति-काव्य है, जिसमें निर्वाण-सम्बन्धी भावोंको व्यक्त किया गया है।

अष्टाह्निका-कथा

इस कथाका निर्माण वि० सं० १७३८में हुआ। इसका उल्लेख श्री कामता-प्रसादजी जैनने अपने 'हिन्दी जैन साहित्यके सक्षिप्त इतिहास' पृ० १६६ पर किया है। इसमें नन्दीश्वरकी भक्तिको प्रकट करनेवाली कथा है। आपाद, कार्तिक और फाल्गुनके अन्तिम आठ दिनोंमें अष्टाह्निका-पर्व मनाया जाता है। इन दिनों नन्दीश्वर द्वीपकी पूजा-भक्ति की जाती है। एतद्सम्बन्धी भाव ही इस कथामें प्रकट हुए हैं।

आरती

इनकी हस्तलिखित प्रति मन्दिर ठोलियान, जयपुरके गुटका नं० १३१में निबद्ध है। यह गुटका वि० सं० १७७९ मगसिर वदो ३का लिखा हुआ है। इस कृतिमें ९ पद्य हैं। कतिपय पंक्तियाँ इस प्रकार हैं,

“पहली भारति प्रभुजी की पूजा।

देवतिरंजन और न दूजा ॥

दुसरी आरति सिवदेवी नदन।

भक्ति उधारण करमनि कंदन ॥

आठईं आरति सिव सुप पावे ।
नेमजी के गुण विज्वभूषण गावे ॥”

नेमिजीका मंगल

इसकी हस्तलिखित प्रति दि० जैन मन्दिर पाटीही जयपुरके गुटका नं० १२ में, पन्ना १६-१७ पर निबद्ध है। कविने इसकी रचना सिकन्दरावादके ‘पार्व जिन देहुरे’में की थी। इसका रचनाकाल वि० नं० १६९८ श्रावण शुक्ला ८ दिया हुआ है। अवश्य ही उस समय विज्वभूषण केवल मुनि होंगे, भट्टारक नहीं। उस समयके सिकन्दरावादमें धार्मिक श्रावक रहते थे। उनकी दानमें प्रवृत्ति थी। प्रारम्भिक पक्तियाँ हैं,

“प्रथम जपौ परमंष्टि तौ हीयाँ धरो
सरस्वती करहुं प्रणाम कवित्त जिन उच्चरी ।
सोरठि देस प्रसिद्ध द्वारिका अनि वनी
रची इन्द्र नै आइ सुरनि मनि बहुकनी ॥”

पार्श्वनाथका चरित्त

इसकी हस्तलिखित प्रति भी उपर्युक्त गुटकेमें ही संकलित है। इसका रचना-काल नहीं दिया है। कविने अन्तिम पद्यमें स्वीकार किया है कि इसकी रचना आचार्य गुणभद्रके उत्तरपुराणको आधार मानकर की गयी है। रचनामें प्रवाह है। प्रारम्भिक पद्य देखिए,

“मनउ सारदा माई, मजी गनधर चितु लाई ।
पारस कथा सम्बन्ध, कहौ नापा सुखदाई ॥
जम्बू दखिन मरथ मैं, नगर पोदना मांझ ।
राजा श्री अरविन्दजू, भुगतै सुख अवाझ ॥
विप्र तहाँ एकु वसै, पुत्र द्वौ राज सुचारा ।
कमठु वड़ा विपरीत, विसन संवै जु अपारा ॥
लखु भैया मरुभूनि सौ वसुधरि ढई ता नाम ।
रति क्रीड़ा सेज्या रच्यौ हो कमठ भाव के धाम ॥”

पंचमेरु-पूजा

इस पूजाकी प्रति ववीचन्दजीके मन्दिर जयपुरमें स्थित गुटका नं० १२५में निबद्ध है। तीर्थकरोके अभिषेक-जलसे पंचमेरु तीर्थक्षेत्र कहे जाते हैं। मुठगन, विजय, अचल, मन्दिर और त्रिद्युमाली, पंचमेरुओंके नाम हैं। इनपर अस्सी जिन-

चैत्यालय बने हुए हैं। सुर-गण भी इनकी प्रदक्षिणा दिया करते हैं।

जिनदत्त-चरित्त

इसका निर्माण वि० सं० १७३८ में हुआ था। सबसे पहले इसका उल्लेख पण्डित नाथूरामजी प्रेमीने किया।^१ 'मिश्रवन्धु-विनोद' में भी इसकी सूचना निबद्ध है।^२ बाबू कामताप्रसादजीने श्री प्रेमीजीके आधारपर ही इसका उल्लेख किया है।^३ जिनदत्तकी भक्तिमें इस चरित्तकी रचना हुई थी।

जिनमत-खिचरी^४

यह एक छोटा-सा सुक्तक काव्य है। इसमें १४ पद्य हैं। जीवात्माको परमात्माके दर्शनकी प्यास लग रही है। क्यों न लगे, परमात्मा उसका पति है। पति अभी तक नहीं आया। अवश्य ही वह मोहमहामद पीकर किसी भ्रम-जालमें फँस गया है,

“लगु रही मो हिय हो दरसन की, पिया दरसन की आस

दरसनु कहि न दीजिये ॥१॥

काहे हो भूले भ्रम पीया, भूले भ्रम जाल, मोह महामद

पीजिये ॥२॥”

अन्तमें कविने लिखा है कि इसके पढ़नेसे मंगल होता है। मंगल इसीलिए होता है कि इसमें भगवान् जिनेन्द्रकी शरणमें जानेका भाव ही प्रधान है। वह पद्य देखिए,

“सुनियो हो भवि मनु दे, अहो भवि मनु दे याहि

मंगल होहि शरणा तनै।

कीनी हों परमारथ, अहो परमारथ हेत,

विश्वभूषन मुनिराजनै ॥१४॥”

पद

इनके द्वारा रचा हुआ एक पद जयपुरके वधोचन्दजीके मन्दिरमें विराजमान गुटका न० ५१ में संकलित है। यह गुटका सं० १८२३ कार्तिक वदी ७ का लिखा हुआ है। इस पदकी आरम्भिक पंक्ति 'जिण जपि जिण जपि जीयडा' है। उसमें

१ हिन्दी जैन साहित्यका इतिहास, पृष्ठ ७०।

२. मिश्रवन्धु विनोद, भाग २, पृष्ठ ५०६।

३. हिन्दी जैन साहित्यका सन्निध इतिहास, पृष्ठ १६६।

४ वटी, पृष्ठ १६६।

भगवान् जिनेन्द्रको जपनेका ही भाव प्रधान है । एक दूसरे पदमें अपनी निन्दा कर यह बताया गया है कि "मैंने स्वयं अपनेको कर्मोंमें बांधा है फिर मैं उनको तोड़ कैसे सकता हूँ । मैंने देव-शास्त्र गुरुको निन्दा कर मिथ्यात्वको स्वीकार किया है । रात-दिन विषय-चर्चा करके संयमको डुबा दिया है । तब तो हँस-हँसके कर्मोंको बाँध लिया, अब उनको भुगतते हुए रोना आता है । अब तो सम्यक्त्वमें रुचि करनेसे ही कर्म दूर हो सकते हैं ।" देखिए,

“कैसे डेहु कर्मनि पोरि !

आप ही मैं कर्म बांधो, क्यों करि डारों तोरि ॥१॥

देव गुरु श्रुत करी निन्दा, नही मिथ्या डोरि ।

कर गिसु दिन विष चरचा, रहाँ संजमु चोरि ॥२॥

हांसी करि करि कर्म बांधे, तबहि जानी थोरि ।

अबहि भुगतत रुदनु आवै, जैसे वन घन मोरि ॥३॥

चतुर रुचि सम्यक्त्त सौं करि, तत्त्व सौं रुचि जोरि ।

विश्वभूषण ! जोति जो जोवत, सकल कर्मनु फोरि ॥४॥”^१

विश्वभूषणके अनेक ‘पद’ दि० जैन मन्दिर वडौतके पद-संग्रह ५८में संकलित हैं । वे उत्तम काव्यके निदर्शन हैं । विश्वभूषण भक्त थे और कवि भी, यह उनके पदोंसे स्पष्ट ही है । उनको दृष्टिमें इस ‘वीरे’ जीवको सदैव जिनेन्द्रका नाम लेना चाहिए । यदि यह ‘परम तत्त्व’ प्राप्त करना चाहता है, तो तनकी ओरसे उदासीन हो जाये । यदि ऐसा नहीं करेगा तो भव-समुद्रमें गिर जायेगा और चहुँगतिमें धूमना होगा । विश्वभूषण भगवान्‌के ‘पद-पंकज’ में इस भाँति रचित गया है, जैसे कमलमें भौरा^२

“जिन नाम लैरे वौरा, तू जिन नाम लैरे वौरा ।

जै तू परम तत्त्व कौं चाहै तौ तन कौं लगै न जौरा ॥

नातरकै भवदुधि में परिहै भयौ चहुँगति दौरा ।

त्रिसभूषण पदपंकज राच्यौ ज्यौं कमलन विचि सौरा ॥”

अनेकान्तरूपी लहरके जागृत होते ही ममता भाग जाती है । कविने उसे नागिन कहा है । यह वह नागिन है, जिसके रूप नहीं, रेखा नहीं, वर्ण नहीं, जोभा नहीं । यह अमृत-रसमें पगी रहती है । इसके डसनेसे अमरपद मिलता है । इसके फणाटोपमें ऐसी ज्वाला उत्पन्न होती है, जो योग-रसायनका काम

१. कामनाप्रसाद जैन, हिन्दी साहित्यका सन्निप्त इतिहास, पृ० १६६ ।

२. पदसंग्रह न० ५८, दि० जैन मन्दिर, वडौत, पन्ना ४८ ।

करती है। जो इसको समझ लेता है, उसे अवश्य ही मोक्ष-सुख उपलब्ध होता है,^१

“साधो नागनि जागी।

जाके जागत समता भागी, साधो नागनि जागी ॥

स्याद सुथान भोमिकावासी वसै तहीं अनुरागी।

रूप न रेख वरन नहिं सोभा अमृत रस सौ पागी ॥

जाके डसैं लहै अमरापद भई अवस्था नांगी।

फणाटोपमे ज्वाला जागी जोग रसायण लागी ॥

वाद विवाद दोष सब छांडे लोक विभाषा दागी।

विसभूषण जो याकौं समझे होय मुक्ति सुख आगी।”

कवि उस योगीमें चित्त लगाना चाहता है, जिमने सम्यक्त्वकी डोरी कसके शीलका कछोटा पहना है। ज्ञानरूपी गूदड़ी गलेमें लपेट रखी है। योगरूपी आसनपर बैठा है। वह आदिगुरुका चेला है। उसने मोहरूपी कान फडवाये है, उनमें शुक्लध्यानकी बनी मुद्रा पहनी है, उनकी शोभा कहते नहीं बनती। ध्यायकरूपी सिंगी उसके पास है, जिसमें-से करणानुयोगका नाद निकलता है। वह तत्त्व गुफामें बैठकर दीपक जलाता है और चेतनरूपी रत्नको प्राप्त कर लेता है। वह अष्टकर्मके कण्डोकी धूनी रमाता है, ज्ञानकी अग्नि जलाता है। उपशमके छन्नेसे छानकर सम्यक्त्वरूपी जलसे मल-मलकर नहाता है। इस प्रकार वह योगरूपी सिंहासनपर बैठकर मोक्षपुरी जाता है। उसने ऐसे गुरुकी सेवा की है, जिससे उसे फिर कलियुगमें नहीं आना होगा,

“ता जोगी चित लाऊँ।

सम्यक् डोरी सील कछोटा घुलि घुलि गांठि लगाऊँ।

ग्यान गूदरी गल में मेलौं जोग आसन ठहराऊँ ॥

आदि गुरु का चेला होकै मोह का कान फराऊँ।

शुक्लध्यान मुद्रा दोड सोहै ताकी सोभा कहत न पाऊँ ॥

ध्यायक सींगी गलमें मेलूँ करणा नाद सुनाऊँ।

तत्त्वगुफा में दीपक जोऊँ चेतन रत्नहिं पाऊँ ॥

अष्ट करम काण्डे की धूनी ग्याना अग्नि जराऊँ।

उपसम छन नाम सम छानिकै मलि मलि अंग लगाऊँ ॥

इह विधि जोग सिंहासन बैठो मुक्तिपुरी कौं जाऊँ।

विसभूषण ऐसे गुरु सेबै बहुरि न कलि मे आऊँ।”

१. वही, पन्ना ४६।

२. वही, पन्ना ४६।

ढाईद्वीप-पाठ

वैने तो इमकी रचना सस्कृतमें की गयी है, किन्तु इमकी कई जयमालाएँ हिन्दीमें हैं। उनमें काव्यत्व है और भक्ति भी।^१

७०. जिनरंगसूरि (वि० सं० १७३१)

बापका जन्म श्रीमाल जातिके 'सिन्धुड' वंशमें हुआ था। उनके पिताका नाम सांकरसिंह और माँका नाम 'सिन्दूरदे' था।^२ उन्होंने अनुपम रूप पाया था। प्रतिभा भी असाधारण थी। जैसलमेरमें स० १६७८ फाल्गुन कृष्ण ७ को उन्होंने श्री जिनराजसूरिसे दीक्षा ली थी।^३ श्री सूरिजी खरतरगच्छ शाखाके पट्टधर सूरि थे। उनमें पूर्वाचार्य जिनचन्द और जिनसिंह सूरि थे, जिनकी सम्राट् अक्बर और जहाँगीरने अनेको बार सम्मानित किया था।^४ श्री जिनराज-सूरि भी एक प्रसिद्ध आचार्य थे। उनकी विशेष ख्याति थी। उन्होंने खरतर-गच्छके कल्याणको दृष्टिमें रखकर ही जिनरंगकी उपाध्याय पदसे विभूषित किया।^५ उनमें 'उपाध्याय'के योग्य योग्यता थी और व्यक्तित्व भी।

१ कामनाप्रसाद जैन, हिन्दी जैन साहित्यका सज्जित इतिहास, पृ० १६६।

२. सिन्धुड वंश जिनेसर, सांकरबाह मल्हार न रे।

'सिन्दूरदे' उर हंसलड, खरतरगच्छ सिणगार न ॥

मनमोहन महिमा मिलड, श्रीरगविजय उवझाय न रे।

सेवत मुरतर मम वड्ड, मवहि कइ मनि भाय न रे ॥६॥

राजहसकन, जिनरंगसूरि गीत, ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रह, पृ० २३१।

३. संवत् सोल अठइनरड, जैसलमेर मझारि तरे।

फागुण वदि सत्तमि दिनड, संयमल्यड शुभ वार न रे ॥ मनमोहन० ॥२॥

वही, पृ० २३१।

४. भानुचन्द्र गणि चरित्रकी भूमिकामें श्री मोहनलाल दुर्लाचन्द देसाईकन Jain Priests at the court of Akabar और Jain Teachers at the court of Jahangir, पृष्ठ क्रमश १०, २०।

५. निज गच्छ उन्नति कारणइ, श्री जिनराज सूरिन्द न रे।

पाठक पद दोषड विषइ, प्रणमड मुनि ना वृन्द न रे ॥

मनमोहन० ॥४॥

राजहसकन जिनरंगसूरि गीत, ऐतिहासिक जैनकाव्य संग्रह, पृ० २३१।

उनकी नरस और सुकोमल 'देसना' से ममूचा संसार विमोहित हो जाता था। उनका हृदय भी छल-कपटसे रहित था।^१ वे चौदह विद्याओमें पारगत थे।^२ दीक्षा-समयका उनका नाम रगविजय था। ज्ञानकुशलके 'जिनरंगसूरि गीत'^३ में और सुमतिविजयके 'जिनराज सूरिगीत न० ६'में^४ उनको 'युवराज' पदसे सम्बोधित किया गया है। यह उनकी महत्ताका ही सूचक है।

रंगविजयकी ख्यातिको सम्राट् शाहजहाँने भी सुना। आमन्त्रण देकर बुलाया और इतना अधिक प्रभावित हुआ कि सात मूवोंमें उनके वचन-प्रमाण करनेका आदेश फरमानके द्वारा दिया। शाहजहाँके पुत्र दाराने उनको 'युगप्रधान' के पदमें विभूषित किया था। स० १७१० में मालपुरेमें उनको 'युगप्रधान'का पद दिया गया। इस अवसरपर नेमिदास सिन्धुडने एक शानदार महोत्सव मनाया, जिसमें अन्य आयोजनोंके साथ-साथ महाजन सघको नालेरकी प्रभावना भी दी गयी। नाम भी 'रंगविजय' से 'जिनरंगसूरि' हो गया।^५ और वह अन्त तक इसी नामसे प्रतिष्ठित रहे। जिनरंगसूरिकी महिमाका वखान करनेवाले तीन गीतोंका संकलन, 'ऐतिहासिक जैन-काव्य संग्रह'में हुआ है। तीनोंके निर्माता क्रमशः राजहंस, ज्ञानकुशल और कमलरत्न हैं।

१. सरस सुकोमल देसना, मोहइ सहूय संसार न रे।

कूड कगट हीयइ नही, महु को नइ हितकार न रे ॥३॥

भविष्य वादउ भावस्युं, जिम पायउ सुख सार न रे।

रूप कला गुण आगलउ, निर्मल सुजस भडार न रे ॥२॥

ज्ञानकुशलकृत जिनरंगसूरि गीत, ऐतिहासिक जैनकाव्य संग्रह, पृ० २३०।

२. जिनराजसूरि पाटोवळ, दस च्यार विद्या जाण।

वचन मुधारम वरयतौ, मानै सहू को आण ॥१॥

कमलरत्नकृत युगप्रधान पदगीतम्, वही, पृष्ठ २३२।

३. खरतरगच्छ युवराजियउ, थाप्यउ श्री जिनराज न रे।

पाठक रगविजय जयउ, सब गच्छपति सिरताज न रे ॥१॥

ज्ञानकुशलका गीत, वही, पृष्ठ २३०।

४. तीन प्रद्विषण तू देइ करीरे, श्री जी रे तु लागे पाय रे।

वलि युवराजा 'रंगविजय' भणोरे, इतरउ करिजे वीर पमाय रे ॥२॥

आ०॥

सुमतिविजयकृत जिनराजसूरि गीत, वही, पृष्ठ १७७।

५. कमलरत्नकृत युगप्रधान पदगीतम् पद्य २-८, ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रह, पृष्ठ २३०-३३।

जिनरंगमूरि विद्वान् नो धे हो, आव्यरत्ननामे भी निपुण थे। उन्होंने अनेक स्तवलोका निर्माण किया, जिनमें-से कुछका प्रकाशन दिल्ली में यति रामगजजीने किया है। उनकी रचनाओंमें 'सौभाग्यपंचमी चौपई', 'प्रबोध वावनी', 'रग वहनरी', 'चतुर्विंशतिजिनस्तोत्र', 'चिन्तामणि पार्ष्णाथ स्तवन', 'प्राग्भाविक दोहा' और नवतत्त्ववालास्तवन' मुख्य हैं। उनका पश्चिम निम्न प्रकारमें है,

सौभाग्यपंचमी चौपई

इसकी रचना सं० १७४१ में हुई थी। उसकी सूचना 'मिश्रवन्धुविनोद',^१ 'हिन्दी जैन साहित्यका इतिहास'^२ और 'ऐतिहासिक जैनकाव्य संग्रह' की भूमिकामें दी गयी है।^३ इसके अनिरक्त उसका और कुछ परिचय आदि वहाँ अंकित नहीं है। 'जैन गुर्जरकवियों' में भी इसकी सूचना-भर दी है।^४ अब यह चौपई दिल्लीमें प्रकाशित हो चुकी है।

प्रबोध-वावनी

इसको 'अव्यक्तम वावनी' भी कहते हैं। इसमें आत्माको सम्बोधन कर-करके भ्रमाकुलित संसारसे उन्मुक्त होनेकी बात कही गयी है। इसकी रचना संवत् १७३१ मगनिर सुदी २ गुरुवारको हुई थी।^५ इसकी एक प्रति संवत् १८०० आपाढ सुदी २ की लिखी हुई अभय जैन ग्रन्थालय बीकानेरमें मौजूद है।^६ दूसरी प्रति जयपुरके दशोचन्दजीके मन्दिरमें विराजमान गुटका नं० ९२ में निबद्ध है। इस रचनाके आगे निर्माण संवत् १७३१ दिया हुआ है। इसमें ५४ पद्य हैं।^७

'प्रबोध वावनी' उत्तम काव्यका निर्दग्गन है। उसका प्रत्येक पद्य एक गुलदस्तेकी भाँति है। एक पद्यमें ऊकार मन्त्रकी महिमाका बखान है,

१. मिश्रवन्धु विनोद, भाग २, पृ० ५१३।

२. हिन्दी जैन साहित्यका इतिहास, पृ० ७१।

३. ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रह, पृ० ६७, प्रारम्भमें ही निम्न कालोंका ऐतिहासिक सार।

४. जैन गुर्जरकवियों, खण्ड २, भाग ३, पृ० १२७७।

५. गशि' गुन' मुनि' गशि' संवत् शुक्ल पक्ष, मगनर वीज गुरुवार अवतारी है।

खल दुत्तुद्वि वी अगम भाँति भाँति करि, सज्जन मुवुद्धि को मुगम मुन्ध-
कारी है ॥५४॥

प्रबोधवावनी, राजस्थानमें हिन्दीके हस्तलिखित ग्रन्थोंकी खोज, भाग ४, पृ० ८८।

६. वही, पृ० ८७-८८।

७. राजस्थानके जैन शास्त्रमण्डारोंकी ग्रन्थसूची, भाग ३, पृ० १४१।

“ऊंकार नमामि सोई भगम अगार,
 प्रति यहै तत्तसार संत्रन को मुख्य मान्यो है ।
 इनही तैं जोग सिद्धि साधन की सिद्धि जान,
 साधु भये सिद्ध तिन धुर उर धान्यो है ।
 पून परम परसिद्ध परसिद्ध रूप,
 बुद्धि अनुमान याकौ विबुध वखान्यो है ।
 जपै जिनरग ऐसो भक्षर अनादि आदि,
 जाको हेय सुद्धि तिन याको भेद जान्यो है ॥१॥”

रंग-वह्तरी

इसको 'प्रास्ताविक दोहा' और 'दूहावन्ध वह्तरी' के नामसे भी पुकारा जाता है । इसमें ७२ दोहे हैं । उनका विषय नीति, अध्यात्म और भक्तित्व सम्बन्धित है । बहुत पहले इसका प्रकाशन दिल्लीसे हुआ था । अब उसका पुनः प्रकाशन 'वीरवाणी' में हुआ है । अगरचन्द नाहटाका सम्पादन है । अभय जैन ग्रन्थालय, बीकानेरवाली प्रति उसका मूलाधार है । इन प्रतिमें ७१ दोहे हैं । बाह्य और अन्त दोनों ही दृष्टियोंसे काव्य उत्तम कोटिका है । एक दोहेमें यमक अलंकारको छटाके साथ भक्तिका रंग है,

“धरम ध्यान ध्याये नही, रहे जु आरत माहि ।

जिनरंग वे कैसे तरै, जिन रंग गता नाहि ॥२५॥”

यह मनुष्य अपने जीवनका बोझ नहीं उठा पाता, इसपर भी अन्य बोझ स्वीकार करता जाता है, फिर भला वह अपने लक्ष्य तक कैसे पहुँच सकेगा ? एक उपाय है । जगदीशको जपे, ध्यान करे, पूजा करे,

“अपना भार न उठ सकै, और लेत पुनि सीस ।

सो पैडै क्यों पहुँच है, जपि जिनरंग जगदीश ॥५०॥”

एक पक्षी ऐसे पिंजरेमें बन्द है, जिसके दस दरवाजे हैं । उन दरवाजोंके होते हुए भी यदि पक्षी उड़ता नहीं, तो आश्चर्य है, यदि उड़ जाता है, तो आश्चर्य क्या है । उसे उड़ ही जाना चाहिए । यहाँ गरीरको पिंजरा बनाया है और दम इन्द्रियोंको दस दरवाजे । आत्मारूपी पक्षी उसमें कैद है । मौतके समय वह उसमें-से निकल जाता है । कविकी दृष्टिमें यह स्वाभाविक है । कविने इस स्वाभाविकताका उत्तम ढंगसे निरूपण किया है । रूपककी गान निराली है,

“दसू द्वार का पिंजरा, आतम पक्षी साहि ।

जिनरंग अचरिज रहतु है, गये अचम्मौ नाहि ॥१८॥”

जिनरंग एक उदार कवि थे। उन्होंने धर्मके नामपर कौमियतको प्रथय नहीं दिया। उनका अभिमत था कि धर्म अविरোধी होता है। यदि उसमें दूसरे धर्मसे विरोध है, तो कहीं-न-कहीं कमी अवश्य है। शैव जैन और मुसलिम धर्मोंमें विरोध नहीं है। तीनोंके मिलनेसे ही यह जीव भवसमुद्रके पार उतर सकता है,

“शैवगति जैनी दया, मुसलमान इकतार।

जिनरंग जौ तीनों मिलै, तो जीउ उतरै पार ॥३७॥”

चतुर्विंशति जिनस्तोत्र

चौबीस तोयंकरोंकी भक्तिमें इसका निर्माण हुआ है। इसकी प्रति जयपुरके श्री बंधीचन्दजीके मन्दिरमें स्थित गुटका न० ९२ में सन्कलित है। उसपर रचना और लेखनकाल आदि कुछ भी दिया हुआ नहीं है।

चिन्तामणि पार्श्वनाथ स्तवन

इसमें यह बताया गया है कि भगवान् पार्श्वनाथजी भक्तिमें सब सन्तोंकामनाएँ पूरी हो जाती हैं। उनका स्तवन ‘चिन्तामणि’ के समान फलदायी होता है। इसकी भी एक प्रति जयपुरके श्री बंधीचन्दजीके मन्दिरमें रखे हुए गुटका न० ९२ में लिपिवद्ध है। इसमें कुल १५ पद्य हैं।

नवतत्त्व वाला स्तवन

यह श्राविका कनकादेवीके लिए रचा गया था। इसमें नवतत्त्वोंका विवेचन है। इसका प्रकाशन दिल्लीसे हो चुका है।

७१. भैया भगवतीदास — (वि० सं० १७३१-१७५५)

जैन साहित्यमें भगवतीदास नामके चार विद्वान् हुए हैं, जिनमें पहले ब्रह्म-चारी भगवतीदास थे। उनका उल्लेख पाण्डे जिनदासने ‘जम्बूस्वामीचरित्र’ में किया है। ये पाण्डे जिनदासके गुरु थे। दूसरे ‘भगौतीदास’ बनारसीदासजीके पंच महापुरुषोंमें-से एक थे, जिनकी प्रेरणासे ‘नाटक समयसार’की रचना हुई। तीसरे भगवतीदास भट्टारक महेन्द्रसेनके गिण्य थे, किन्तु वे भट्टारक न होकर ‘पण्डित’ विगेपणसे विख्यात थे। उनका जन्म अम्बाला जिलेके बूढिया गाँवमें हुआ था। उनका कुल अग्रवाल और गोत्र बसल था। वे दिल्लीमें आकर रहने लगे

थे। उनके लिखे हुए लगभग २५ वाक्य-ग्रन्थों का पता चला है, उनमें 'लघु सीता सन्तु', 'अनेकार्थ नाममाला' और 'मृगाकलेखा-चरित' से अधिकांश विद्वान् परिचित हैं। 'मृगाकलेखाचरित' अपभ्रंशकी रचना है। चौथे भगवतीदास वे हैं, जिनका उल्लेख पं० होरानन्दजीने अपने 'पञ्चास्तिकाय' के हिन्दी अनुवादमें किया है। श्री नाथूरामजी प्रेमीका अनुमान है कि ये ही 'ब्रह्म-विलास' के कर्त्ता भैया भगवतीदास हैं। उनका साहित्यिक काल सन् १७३७ से १७५५ माना जाता है।^२

भैया भगवतीदास आगराके रहनेवाले थे। उस समय औरंगजेबका राज्य था, जिसकी आज्ञा अभंग रूपसे बहती थी। नृपतिकी उपकार दृष्टिके कारण ईति-भीति कहीपर भी व्याप्त नहीं थी।^३ भगवतीदासका जन्म ओसवाल कुलमें हुआ था। उनका गोत्र 'कटारिया' कहा जाता है। उनके पितामहका नाम दयराथ साहु था, जो आगरेके वैभव-सम्पन्न पुरुषोंमें-से एक थे।^४ वे धर्मार्त्ता और पुण्यवन्त भी थे। उनके पुत्रका नाम लालजी था। ये ही भैया भगवतीदासके पिता थे।^५ भैयाको धार्मिकता, भक्ति और लक्ष्मी जन्मसे ही मिली थी। उन्होंने भी इस परम्परागत देनको भलीभाँति निभाया। उनका समय आध्यात्मिक ग्रन्थोंके पठन-पाठन और गृहस्थोचित पट्कर्मोंके पालनमें व्यतीत होता था। 'भैया' उनका उपनाम था। प्रायः उसीका प्रयोग है। कही कही 'भक्ति' और 'दासकिशोर' का भी प्रयोग हुआ है।

भैया एक विद्वान् व्यक्ति थे। प्राकृत और संस्कृतपर तो उनका अटूट अधिकार था। हिन्दी, गुजराती और बँगलामें भी विशेष गति थी। इसके साथ-साथ उन्हें उर्दू और फारसीका ज्ञान था। उनकी कविताएँ इस तथ्यका निदर्शन हैं। मारवाडी शब्दोंका प्रयोग भी अधिक हुआ है। ओसवाल जाति मारवाड़ देशमें उत्पन्न हुई, अतः उसका प्रभाव स्वाभाविक ही है। सबसे बड़ी विशेषता है कि उनकी भाषा

१. पं० नाथूराम प्रेमी, हिन्दी जैन साहित्यका इतिहास, बम्बई, पृष्ठ ५३।

२. ब्रह्मविलासमें वि० सं० १७३१ से १७५५ तककी ही रचनार्थ सङ्गृहीत है।

३. जम्बूद्वीप सु भारतवर्ष। तामें आर्य क्षेत्र उत्कर्ष।

तहाँ उग्रसेनपुर थान, नगर आगरा नाम प्रधान ॥

नृपति तहाँ राजै औरंग। जाकी आज्ञा बहें अभंग।

ईति-भीति व्यापै नहि कोय, यह उपकार नृपति को होय ॥

भैया भगवतीदास, ब्रह्मविलास, जैन ग्रन्थ रत्नावली कार्यालय, बम्बई, द्वितीय संस्करण, सन् १९०६ ई०, ग्रन्थकर्त्तापरिचय, पृष्ठ ३०५, पद्य १, ३।

४. वही, पद्य ४, ५, पृष्ठ ३०५।

५. वही, पद्य ६, पृष्ठ ३०५।

प्राज्ञल तथा अर्थबोधक है। कठिन रूपक भी आसान प्रतीत होने है।

भैयामे आध्यात्मिकता और भक्तिका समन्वय था। वे आध्यात्मिकताके शिखर-पर चढ़े थे। उन्होंने भक्ति-मरोवरमें स्नान भी किया था। अध्यात्ममूला भक्तिके जैसे दृष्टान्त भैयाकी रचनाओंमें उपलब्ध होते हैं, अन्य किमीमें नहीं। कवि बनारसीदासकी भक्ति भी ऐसी ही थी। 'नाटक समयसार' और 'विलास'की अनेक रचनाएँ इसका निदर्शन हैं। किन्तु बनारसी-काव्य अथसे दृष्टि तक प्रसाद गुणको ही लेकर चला है, जब कि भैयामें ओज अधिक है। उनका 'ब्रह्मविलास' ओजसे भरा सिन्दूर-घट है। बनारसीका 'ग्रान्तरम' शान्तिकी गोदमें पनपा, जब कि भैयाका वीरताके प्रभजनमें जनमा, पला और पुष्ट हुआ। अध्यात्म और भक्तिके क्षेत्रमें वीररमका प्रयोग भैयाकी अपनी विशेषता थी।

ब्रह्म-विलास

'ब्रह्म-विलास'की रचना वि०सं० १७५५ वैशाख शुक्ला तृतीया रविवारके दिन समाप्त हुई थी। इसका नाम 'ब्रह्म-विलास' स्वयं भैया भगवतीदासका ही दिया हुआ है। इसका प्रकाशन बहुत पहले सन् १९०३ में जैन ग्रन्थरत्नाकर कार्यालय बम्बईमें हुआ था। इसका द्वितीय संस्करण भी वहाँसे ही सन् १९२६ में निकल चुका है।

इसमें 'भैया'की रची हुई ६७ रचनाओंका सकलन है। 'द्रव्य संग्रह' नामकी रचना 'भैया'के मित्र मानसिंहकी रची हुई है। 'चैननकर्मचरित्र', 'बाबोस परोपह', 'मूढाष्टक', 'वैराग्यपचीसिका', 'पचेन्द्रिय सवाद', 'मनवत्तीसो', 'स्वप्न-वत्तीसो' और 'परमात्मगानक' तथा फुटकल कवित्तोमें, आध्यात्मिक विचारोंका सरस ढंगसे भावोन्मेष हुआ है। 'जिनपूजाष्टक', 'चतुर्विंशति जिन स्तुति', 'परमात्मा-की जयमाला', 'तीर्थकर-जयमाला', 'मुनिराजजयमाला', 'अहिंसिति पार्श्वनाथ स्तुति', 'जिनगुणमाला', 'सिद्धाय और परमेश्वरी नमस्कार', 'निर्वाण काण्ड भाषा', 'नन्दी-श्वरकी जयमाला', 'मुमुक्षु-चौबीसो', 'अकृत्रिम चैत्यालयकी जयमाला', 'परमात्म-छत्तीसी', 'चतुर्विंशति जयमाला', और फुटकल विषय भक्तिरससे सम्बन्धित हैं।

१. नवन सत्रह पंच पचास। ऋतु वसन वैशाख मुमान।

शुक्लपक्ष तृतीया रविवार। सत्र चतुर्विध को जयकार ॥
वही, पृष्ठ ३०५।

२. तिहूँ काल के जिन भगवान। वंदन करो जोरि जुग पान।

भैया नाम भगवतीदास। प्रगट होहु तमु ब्रह्म विलास ॥१०॥
वही, पृष्ठ ३०५।

भैयाके पदोमे कुछ ऐसा आकर्षण है, जिससे पाठक वच नहीं पाता ।

एक भक्त भगवान् जिनेन्द्रकी पुष्पोसे पूजा करता हुआ कहता है कि हे भगवन् ! इस कामदेवने समूचे विश्वको जीत लिया है, इसी कारण इसको घमण्ड भी बहुत अधिक हो गया है । मुझे पूरा विश्वास है कि आपके चरणोकी गरणमे जानेसे प्रबल कामदेवकी निर्दयताका मैं शिकार न हो पाऊँगा । देखिए,

“जगत के जीव जिन्हें जीत के गुमानी अयौ,
 ऐसे कामदेव एक जोधा जो कहायो है ।
 ताके शर जानियत फलनि के वृन्द बहु,
 केतकी कमल कुद केवरा सुहायो है ॥
 मालती सुगंध चारु बेलि की अनेक जाति,
 चपक गुलाब जिन चरण चढायो है ।
 तेरी ही शरण जिन जारे न बसाय याको,
 सुमत सो पूजे तोहि मोहि ऐसो भायो है ॥५॥”

यह मन ससारके विभिन्न रसोमे भटकता फिर रहा है । उसको सम्बोधन करते हुए कवि कहता है कि हे मन ! तू कहाँ दौड़ा हुआ चला जा रहा है, इस देह-रूपी देवालयमे भगवान् केवली रहता है, तू उसकी सेवा क्यों नहीं करता ?

“आँख देखै रूप जहां दौड तू ही लागे तहां,
 सुने जहां कान तहा तू ही सुने बात है ।
 जीम रस स्वाद धरै ताको तू विचार करै,
 नाक सूँघै वास तहां तू ही विरमात है ॥
 फस की जु आठ जाति तहां कहो कौन भांति,
 जहां तहां तेरो नांव प्रकट विख्यात है ।
 याही देह देवल मे केवलि स्वरूप देव,
 ताकी कर सेव मन कहां दौड़ जान है ॥६॥^१

भक्त जबतक अपने आराध्यको सर्वोत्कृष्ट न समझेगा, उसमे एकतानता नहीं आ सकती । भगवान् जिनेन्द्र ऐसे हैं जिनके यशको तीनों लोक गाते हैं । वे सुख-दायक और शिवनायक हैं । उनके दर्शन मात्रसे ही पातक काँप उठते हैं और अनन्त प्रकारके गुण तथा ऋद्धियाँ प्रकट हो जाती हैं,

“देव एक जिनचंद नाव, त्रिभुवन जस जपै ।

देव एक जिनचंद, दरश जिह पातक कपै ॥

देव एक जिनचन्द, सर्व जीवन सुखदायक ।

देव एक जिनचन्द, प्रकट कहिये शिवनायक ॥

देव एक त्रिभुवन मुकुट, तास चरण नित वंदिये ।

गुण अनंत प्रगटहि तुरत, रिद्धि वृद्धि चिरनदिये ॥१५॥”

यह भव-ममुद्र बहुत विकट है, उमे पार करना कोई आमन काम नहीं है, किन्तु भक्त-कविको यह पूरा विश्वास है कि परमात्माके शुद्ध ध्यानमें वह पार हो सकता है,

“विकट भौमिंधु ताहि तरिवे को तारु कौन,
ताकी तुम तीर आये देखो दृष्ट धरिकै ।

अवकै संभारे तै पार भले पहुँचत हौ,
अवकै संभारं विन बूझत ही तरिकै ॥

बहुर्यो फिर मिलयो नाहिं ऐसी है संयोग येह,
देव गुरु ग्रन्थ करि भाये हिय धरिक ॥

ताहि तू विचारि निज आतम निहारि ‘भैया’

धारि परमात्माहि शुद्ध ध्यान करिकै ॥७॥”

पार्व जनेन्द्रके भक्तमें अपने भगवान्‌के प्रति अगाध निष्ठा है। वह कहता है कि हे जीव ! तू काहेको डधर-उधर भटकता फिरता है, क्यों तू अन्य देवी-देवताओंको सिर झुकाता है। तेरी तो दिन-रातकी चिन्ता भगवान्‌ पार्व प्रभुकी सेवासे ही नष्ट हो जायेगी,

“काहे को देशदिशांतर धावत, काहे रिझावत इन्द नरिंद ।

काहे को देवि औ देव मनावत, काहे को शीस नचावत चंद ॥

काहे को सूरज सों कर जोरत, काहे निहोरत मूढ़ सुनिद ।

काहे को सोच करे दिन रैन तू, सेवत क्यों नहि पार्व जिनन्द ॥१४॥^३

भगवान्‌के नामको हृदयमें धारण करनेसे हृदय भगवत्त्वके गुणोंसे ओतप्रोत हो जाता है। उसमें कुछ ऐसी सद्‌वृत्तियाँ आ जाती हैं, जिससे वह सासारिक दुःख-सुखोंमें छुटकारा पा ही जाता है। भगवान्‌के नामकी महिमामें अपार शक्ति है,

१ वही, फुटकल कविता, पृ० ६१ ।

२ वही, गन अष्टोत्तरी कवित्त, पृ० ६ ।

३ वही, फुटकल कविता, पृ० ६१ ।

तेरो नाम कल्प वृक्ष इच्छा को न राखे उर,
 तेरौ नाम कामधेनु कामना हरत है ।
 तेरो नाम चिन्तामन चिन्ता को न राखे पास,
 तेरो नाम पारस सो दारिद्र्य डरत है ॥
 तेरो नाम अमृत पियेतैं जरा रोग जाय,
 तेरो नाम सुखमूल दुःख को दरत है ।
 तेरो नाम वीतराग धरै उर वीतरागी,
 मध्य तोहि पाय भवसागर तरत है ॥३॥^१

णमोकार मन्त्रके जपनेसे एक ओर तो पाप और भूत-प्रेतादि भाग जाते हैं, तो दूसरी ओर विविध प्रकारके वैभव उपलब्ध होते हैं । अतः णमोकार मन्त्रका प्रतिदिन ध्यान करना चाहिए,

“जहां जपहि नवकार, तहां अघ कैसे आवैं ।
 जहां जपहि नवकार, तहां व्यंतर भज जावैं ॥
 जहां जपहि नवकार, तहां सुख संपति होई ।
 जहां जपहि नवकार, तहां दुख रहै न कोई ॥
 नवकार जपत नव निधि मिलै, सुख समूह आवै सरव ।
 सो महामन्त्र शुभ ध्यानसों, ‘भया’ नित जपवो करव ॥१७॥”^२

सम्यक्त्वकी जैन गास्त्रोमे बहुत अधिक महिमा है । सम्यक्त्व धारण करने-वाले सन्त सदैव पूजे जाते रहे हैं । यहां भी एक कवित्तमे उनकी स्तुति की गयी है,

“स्वरूप रिझवारे से सुगुण मतवारे से,
 सुधा के सुधारे से सुप्राण दयावंत है ।
 सुबुद्धि के अथाह से सुरिद्धपातशाह से,
 सुमन के सनाह से महावडे महंत है ॥
 सुध्यान के धरैया से सुज्ञान के करैया से,
 सुप्राण परखैया से शक्ती अनंत है ।
 सबै सधनायक से सबै बोललायक से,
 सबै सुखदायक से सम्यक के नंत है ॥१०॥”^३

१ वही, सुपन्थ कुपन्थ पचीसिका, पृ० १८० ।

२ वही, फुटकर विषय, पृष्ठ २७७ ।

३ वही, पुण्य पचीसिका, पृष्ठ ४ ।

अहिक्षेत्रके पार्श्वप्रभुकी स्तुति करने-करते तो भवन कवि जैन भावोंके आधिक्यमे वह हो गया है,

“शानंद को कंद किधों पृथम को चंद्र किधों,
देखिए दिनंद ऐसी नंद अक्षय्येन को ।
करम को धरै फंद भ्रम को करै निरंद,
चूरै दुख दन्द सुख पूरै महा चैन को ॥
सेवत सुरिंद गुन गावत नरिंद भैया,
ध्यावत सुनिंद तेहू पावै सुख ऐन को ।
ऐसी जिनचंद करै छिन मे सुछंद सुतौ,
ऐकित को इंद पार्श्व पृजों प्रभु जैन को ॥२०॥”^१

‘भैया’ भगवतीदास और एक किवदन्ती

कहा जाता है कि भैया भगवतीदास, दाहूपन्थी बाबा सुन्दरदास और रसिक शिरोमणि श्री केशवदासने एक ही गुत्से शिक्षा पायी थी । तीनों गुरुभाई थे । केशवदासने अपनी रसिकप्रियाकी एक-एक प्रति दोनों साथियोंके पास भेजी और दोनों ही ने उसकी कड़ी आलोचना की । सुन्दरदासजी-द्वारा की गयी उसकी निन्दा ‘सुन्दर विलास’ में निबद्ध है । भैयाने भी एक छन्द बनाया और उसके मुखपृष्ठपर लिखकर वापस कर दिया । वह छन्द इस प्रकार है,

“बढ़ी नीति लघुनीति करत है, वाय सरत बढ़वोय मरी ।
फोड़ा आदि फुनगुणी मंडित, सकल देह मनु रोग दरी ॥
शोणित हाड़ मांसमय मूरत, वापर रीझत घरी घरी ।
ऐसी नार निरख कर केशव, रसिक प्रिया तुम कहा करी ॥१९॥”^२

इस भांति ‘भैया’, केशवदासके समकालीन थे । किन्तु केशवदासका स्वर्ग-वास वि० सं० १६७० में हो गया था । आचार्य रामचन्द्र शुक्लके अनुसार, उनका जन्म सं० १६१२ और मृत्यु सं० १६७४ के आस-पास हुई^३ । रसिकप्रिया-की रचना वि० सं० १६४८ में हुई थी^४ । इससे प्रमाणित है कि भैयाका जन्म वि० सं० १६४८ से कमसे कम २५ वर्ष पूर्व तो हुआ ही होगा । तभी तो

१ वही, अहिचिन पार्श्वनाथकी स्तुति, पृष्ठ १६० ।

२ ब्रह्मविलास, सुपन्थ कुपन्थ पचीसिका, पृष्ठ १८४ ।

३ परिद्धत रामचन्द्र शुक्लकृत, हिन्दी साहित्यका इतिहास, संशोधित और परिवर्धित संस्करण, १९९७ वि० सं०, पृष्ठ २५० ।

४ वही, पृष्ठ २५७ ।

दोनों साथ-साथ पढ़ सके होंगे, किन्तु भैयाका साहित्यिक काव्य १७३१-१७५५ निश्चित है, तो फिर यह तो हो सकता है कि स० १७०० से दस-बारह वर्ष पूर्व उनका जन्म हुआ हो, किन्तु १७वीं शताब्दीका प्रथम पाद तो किसी भी दशा-में प्रमाणित नहीं होता। सम्भावना तो यह है कि भैयाने अपने साहित्यिक कालमें 'रसिकप्रिया' कहीसे भी लेकर पढ़ी होगी और उसपर यह कवित्त रच डाला होगा।

यह भी सच है कि भैयाने केशवके अश्लील शृंगारको भले ही दुरदुराया हो किन्तु उनकी अलंकारप्रियतासे वे अवश्य ही प्रभावित हुए थे। उनके काव्यमें रूपक, यमक, अनुप्रास और चित्रालंकारोंकी भरमार है। रूपकके लिए उनके 'चेतन कर्मचरित्र', 'शत अष्टोत्तरी' और 'मधुविन्दुक चौपाई' को लिया जा सकता है। यमकका एक दृष्टान्त, इस प्रकार है,

“उजरे भाव अज्ञान, उजरे जिहँ तें बंधे थे।

उजरे निरखे मान, उजरे चारहु गतिन ते ॥६॥”^२

'ब्रह्मविलास' अनुप्रासकी छटासे तो व्याप्त ही है। कई भाषाओंके ज्ञाता होनेसे 'भैया'का शब्दज्ञान परिपुष्ट था। उसीके बलपर पदे-पदे अनुप्रासका सौन्दर्य बिखर सका। सबसे बड़ी बात है उसकी स्वाभाविकता। केवकी भाँति प्रयत्न-पूर्वक खींचतान नहीं है। इसी कारण कृत्रिमता नहीं है। सहज गति है। ऐसे ही अनुप्रासोंके निर्झरसे जब वीररस फनफनाकर वह उठता है, तो चित्र-सा खिंच जाता है,

“अरिन के ठट्ट दह वट्ट कर डारे जिन, करम सुमट्टन के पट्टन उजारे है।

नर्क तिरजंच चट पट्ट देकै बैठ रहे, विषैचौर झट्ट झट्ट पकर पछारे हैं ॥

मौ वन कटाय डारे अट्ट मद दुट्ट मारे, मदन के देश जारे क्रोध हू सहारे है।

चढ़त सम्यक्त सूर चढ़त प्रताप पूर, सुख के समूह भूर सिद्ध के निहारे हैं ॥”^३

चित्रवद्ध कविता 'ब्रह्मविलास'के पृ० २९२ से ३०४ तक सकलित है। उसमें

१. यमकके लिए परमात्मशतकके ३-१५, २०, २५, २६, ४० और ४१वे दोहोंको देखिए ब्रह्मविलास, पृष्ठ २७६-२८५।

२ “हे आत्मन् ! अज्ञान भाव। (उजरे) उजड़े अर्थात् विनाशको प्राप्त हुए, जिनसे आत्मा (उजरे) उजले अर्थात् प्रगट रूपसे बन्द हो रहा था। और जब ज्ञानसूर्य (उजरे) उज्ज्वल देखे गये, तब चारो गतियोंसे उजरे अर्थात् छूटे, जिसका अर्थ है सिद्धावस्थाको प्राप्त हुए।”

ब्रह्मविलास, परमात्मशतक, पद्य ८, हिन्दी अनुवाद, टिप्पणी, पृ० २७६।

३ ब्रह्मविलास, फुटकर कवित्त, पृ० २७३।

अन्तर्लपिका और बहिर्लपिका भी निबद्ध है। चित्रवद्ध कविताओंकी परम्परा जैनोमें बहुत पुरानी है। सस्कृतके जैन रोति-ग्रन्थोके कर्ताओंने भी चित्रवद्ध-कविताकी रचना पर्याप्त मात्रामे की है।

७२. शिरोमणिदास (वि० सं० १७३२)

शिरोमणिदास नामके तीन कवि हुए हैं। उनमें प्रथम शिरोमणि मिश्र थे। उन्होंने स० १६७४में 'जसवन्त विलास'की रचना की थी।^१ दूसरे शिरोमणिदास भी ब्राह्मण थे। वे गाहजहाँके दरबारमें रहते थे। वहाँ उनकी प्रतिष्ठा थी। उनका समय १७०० के आस-पास माना जाता है।^२ प्रसूत शिरोमणिदास पण्डित गंगादासके गिण्य थे। उनकी जैन धर्ममें निष्ठा थी। उन्होंने तत्सम्बन्धी ग्रन्थोंका ही निर्माण किया।

ऐसा प्रतीत होता है कि ये भट्टारक सकलकीर्तिसे प्रभावित थे। उनके उप-देशोंसे प्रेरित होकर ही इन्होंने नगर सिंगरीनमें रहकर एक बृहद् ग्रन्थका निर्माण किया था। उस समय सिंगरीनमें राजा देवीसिंह राज्य करते थे। इस ग्रन्थका नाम 'धर्मसार' था। 'काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका'के खोज-विवरणोंमें जिस 'धर्मसार'का उल्लेख है, उसकी समाप्ति आगरामें मानी गयी है। और भट्टारक सकलकीर्तिसे प्रभावित होनेकी कोई बात नहीं है।^३ इसका समर्थन इनके रचे हुए एक दूसरे ग्रन्थ 'सिद्धान्त शिरोमणि'से भी होता है, जिसमें उन्होंने श्वेताम्बर यतियों और दिगम्बर भट्टारकों दोनों ही को खरी-खरी सुनायी है। इनकी रचनाओंमें सम्यक्त्व प्रधान है। उन्हें बनारसीदासके 'अध्यात्मियाँ' सम्प्रदायकी परम्परामें गिना जाना चाहिए। वे आगराके ही रहनेवाले थे।

अभीतककी खोजोंमें उनकी दो रचनाएँ उपलब्ध हुई हैं—'धर्मसार' और 'सिद्धान्त शिरोमणि'। दोनों ही में भक्ति-कालकी मुख्य-मुख्य प्रवृत्तियाँ प्रधान हैं। 'सिद्धान्त शिरोमणि'में धर्मके नामपर आडम्बरके विरोधमें विद्रोह है, जैसा कि सन्त कवियोंमें था। 'धर्मसार'में निर्गुण और सगुण भक्तिका समन्वय है। उसमें मनको सम्बोधन कर-करके संसारके माया-मोह और अपने गुढ़ रूपको प्राप्त करनेकी प्रेरणा है तथा तीर्थंकर, जिनवाणों और पंचपरमेष्ठीकी वन्दना भी है।

१. मिश्रवन्धु विनोद, भाग २, पृ० ४२४।

२. वही, पृ० ४१८।

३. का० ना० प्र० पत्रिकाका पन्द्रहवाँ त्रैमासिक विवरण, संख्या २००, अन्तिम प्रशस्ति।

सिद्धान्त शिरोमणि^१

यह एक छोटी-सी रचना है। इसमें सम्यक्त्वकी सही परिभाषाका विश्लेषण है। मध्यकालमें धर्मके नामपर बढ़ते शिथिलाचारका प्रभाव जैनोपर भी पड़ा था। श्वेताम्बर यति और दिगम्बर भट्टारक उसके प्रतीक थे। शिरोमणिदासने उनकी खरी आलोचना की। उन्हें जन-विरोध सहना पड़ा। उन्होंने परवाह नहीं की। जो आत्माकी सही आवाज़ न सुन सके, वह क्या कानवाला कहलायेगा ! उनकी निर्भीकता कबीर-जैसी थी किन्तु कबीर-जैसा मस्तानापन नहीं था। कबीरने तो मर्यादा मानी ही नहीं। वे उसके घेरेमें कभी न घिरे, शिरोमणिदास घिरे, किन्तु उसकी गलत बन्दिशको कभी स्वीकार नहीं किया। शिरोमणिदासके दो पद्य हैं,

“नहीं दिगम्बर नहीं घृत धार, ये जती नहीं मत्र ममै अपार ।

यह सुन कै कछु लीजें सार, उतरें चाहौ मत्र कै पार ॥५७॥

सिद्धान्त शिरोमणि सास्त्र को नाम, कीनौ समकित राषिबै कै काम ।

जो कोउ पढ़ै सुनै नर नारि, समकित लहै सुद्ध अपार ॥५८॥”

धर्मसार

इसकी रचनाके विषयमें दो सवत् उपलब्ध होते हैं। प्रामाणिक पाँच प्रतियोमें इसका रचना-संवत् १७३२ वैशाख सुदी ३ पड़ा हुआ है।^२ इसकी एक हस्तलिखित प्रति, जयपुरके बघीचन्दजीके मन्दिरमें, बेष्टन न० ८६९ में बँधी रखी है।

जिस प्रतिपर रचना-संवत् १७५१ पड़ा हुआ है, उसका उल्लेख ‘काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका’के पन्द्रहवें त्रैमासिक विवरणकी सख्या २२० पर हुआ है। सम्पादकोको यह प्रति जैन मन्दिर कठवारी, डा० रुनुकता, जिला आगरासे प्राप्त हुई है। इस सवत्का समर्थन करनेवाला दोहा देखिए,

“संवत् सत्रै सै इकावना, नगर आगरे माहि ।

मादो सुदि सुष दूज को, बाल घाल प्रगटाय ॥”

पं० नाथूरामजी प्रेमीने^३ वि० सं० १७३२ को ही रचनाकाल माना है।

१. हिन्दी जैन साहित्यका संचिप्त इतिहास, पृ० १६८ ।

२. सवत् १७३२ वैशाख मास उज्ज्वल पुनि दीस ।

तृतीया अक्षय गनीसमेत भविजन को मंगल सुखदेत ॥

देखिए, श्री मन्दिरजी कूँचा सेठ दिल्लीकी हस्तलिखित प्रति ।

३. हिन्दी जैन साहित्यका इतिहास, बम्बई, १९१७ ई०, पृष्ठ ६७ ।

हो सकता है १७५१ लेखनकाल हो । 'धर्मसार' में ७६३ दोहा-चौपाई है । एक भक्ति-भरा पद्य है,

“वीर जिनेसुर पुनवौं देव । इन्द्र नरेन्द्र करै तुम सेव ।
और वन्दौं हूँ गुरु जिन पाय । सुमिरत तिनके पाप नसाय ॥
वरत्तमान जो जिन पर ईस । कर जोरु जिन नाऊँ सीस ।
जै जिनेन्द्र भवि मुनि कहै । पूजहूँ तैं मैं सरमन गहै ॥”

७३. दानतराय (जन्म वि० सं० १७३३, साहित्यिक काल १७८०)

दानतराय आगरेके रहनेवाले थे । इनका जन्म अग्रवाल वंश और गोयल गोत्रमें हुआ था । इनके पिताका नाम श्यामदास और पितामहका नाम वीरदास था । इनके पूर्वज लालपुरके निवासी थे और वहाँसे ही आगरेमें आकर रहने लगे थे ।

दानतरायका जन्म वि० सं० १७३३ में आगरेमें हुआ । शिक्षा भी ठीक ढंगसे हुई । एक ओर तो उन्हें उर्दू-फारसीका ज्ञान कराया गया और दूसरी ओर संस्कृतके माध्यमसे धार्मिक ग्रन्थोंका पठन-पाठन हुआ । अतः उन्हें संस्कृत और फारसी दोनों ही का ज्ञान था । उनकी भाषापर भी दोनोंकी छाप है । जहाँतक भाव-धाराका सम्बन्ध है, उन्होंने फारसी साहित्यसे कुछ नहीं लिया, सब कुछ संस्कृत साहित्यसे ही अनुप्राणित है । साहित्यिक-परम्परा, जिसका उन्होंने अनुकरण किया, विगुद्ध भारतीय है ।

कवि जब केवल १५ वर्षके थे, अर्थात् वि० सं० १७४८ में उनका विवाह हो गया । उन्होंने गृहस्थाश्रमका बड़ा ही करुणा-भरा चित्र अंकित किया है । हो सकता है कि उनका गृहस्थ जीवन दुःखोंसे ओत-प्रोत रहा हो । एक स्थान-पर उन्होंने लिखा है, “न तो रोजगार ही बनता है और न घरमें ही धन है । खानेकी बहुत फिकर है और पत्नी गहना चाहती है । कहीं उधार नहीं मिलता । साक्षीदार चोर स्वभावके हैं, घरमें धन नहीं आ पाता । एक पुत्र ज्वारी हो गया और एक मर गया । पृथ्वी जब व्याहके योग्य हुई तो उनका विवाह कर दिया, किन्तु विवाहोपरान्त वह भी दिवंगत हो गयी । इन सुख-दुःखोंको जो जानता है, उसका भला क्या कहना ?”^१

१ रोजगार वनै नाहि धन तो न घर माहि

खाने की फिकर बहु नारि चाहै गहना ।

उस समय आगरेमे मानसिंह और बिहारीदास जैन धर्मके धुरन्धर विद्वान् कहे जाते थे । वे आध्यात्मिक चर्चाओके केन्द्र थे । 'मानसिंहकी सैली' तो अत्यधिक प्रसिद्ध थी । दानतराय उनसे बहुत प्रभावित हुए, और दोनों ही को अपना गुरु बनाया । इस भाँति वि० स० १७४६ मे उन्होंने जैनधर्मसम्बन्धी सुदृढ निष्ठा प्राप्त की । यह निष्ठा रुकी नहीं, आगे चलकर जैन-भक्तिके रूपमे विकसित हुई । दानतरायने अनेकानेक जैन पूजाओका निर्माण किया । उन्होंने आध्यात्मिक पदोकी भी रचना की, जो 'धर्मविलास'मे संकलित है । वैसे तो जैन-भक्तिकी परम्परा निरन्तर चली आ रही थी, किन्तु हिन्दी पूजाओके रूपमें ऐसा सरल योगदान, सिवा दानतरायके कोई दूसरा न दे सका था । उन्होंने वि० स० १७७७ मे शिखरजीकी यात्रा भी की थी । वि० स० १७८० मे वे दिल्लीमे आकर रहने लगे । वहाँ पण्डित सुखानन्दजी धर्म-चर्चाओके जोवन्त केन्द्र थे । उनके संसर्गसे कविका भक्ति-प्रवण हृदय उत्तरोत्तर विकसित होता गया, और आज वे अपनी रचनाओमे अमर है ।

धर्मविलास^१

यह दानतरायकी समूची रचनाओका संकलन है । इसकी समाप्ति वि० सं० १७८० मे हुई थी । उस समय कवि महोदय आगरेसे दिल्लीमे आकर रहने लगे थे । इसमें केवल पदोकी ही संख्या ३३३ है, कुछ पूजाएँ हैं और अन्य ४५ विषयो-पर भी लिखा गया है । ग्रन्थके साथ विस्तृत प्रशस्ति भी निबद्ध है, जिससे तत्कालीन आगरेकी सामाजिक परिस्थितिका अच्छा परिचय मिलता है ।^२

देने वाले फिरि जाहि मिलै तो उधार नाहि

साझी मिलै चोर धन आवै नाहि लहना ॥

कोऊ पूत ज्वारी भयो घर माहि सुत थयो,

एक पूत मरि गयो ताको दुख सहना ।

पुत्री वर जोग भई व्याही सुना जम लई,

एते दुख सुख जानै तिसे कहा कहना ॥

धर्मविलास, कलकत्ता, अन्तिम प्रशस्ति ।

१. कुछ अशोको छोडकर शेषका प्रकाशन जिनवाणी प्रचारक कार्यालय, कलकत्ता-से हो चुका है ।

२. इधै कोट उधै बाग जमना बहै है बीच,

पच्छिम सौ पूरब लौ अभीम प्रवाह सौ ।

कविको अहंकार विलकुल नहीं था। विनय और लघुताका भाव ही प्रबल था। इस रचनाके अन्तमें अपनी लघुता दिखाते हुए कविने कहा, “अक्षरोंसे तुक हुई और तुकसे छन्द बने। छन्द और अर्थ मिलकर आगम बना। किन्तु इस आगम, अर्थ और मुछन्दके कर्ता हम नहीं है। यह तो गंगाका जल लेकर गंगाको ही अर्घ्य दिया गया है। हमने तो अनादि अनन्त शब्द-गंगासे ज्ञान लिया और उसीको समर्पित कर दिया।” इस रचनाके कतिपय पदोंको भावसहित नीचे दे रहा हूँ। उससे स्पष्ट हो जायेगा कि ध्यानतराय कठिनसे कठिन भावको भी आमान भाषामें व्यक्त कर सकते थे।

भगवान्ने, सेठ मुदर्शन, सती सीता, चारिषेण, श्रीपाल और सोमापर आने-वाली विपत्तियोंको दूर किया। इससे वे अत्यधिक सुखी हुए। किन्तु न जाने क्यों भगवान्ने मेरे समय बहुत विलम्ब किया है। मुझे अभीतक उनकी कृपा प्राप्त नहीं हुई। ऐसा उपालम्भ देते हुए भक्त कहता है,

“मेरी बेर कहा ढोल करी जी।

सूली सों सिंहासन कीना, सेठ सुदर्शन विपति हरी जी ॥

सीता सती अगनि में बैठी, पावक नीर करी सगरी जी।

चारिषेण पै खडग चलायो, फूल माल कीनी सुथरी जी ॥

धन्या बापी परथो निकाल्यौ, ता घर रिद्ध अनेक मरी जी।

सिरीपाल सागर तैं तारथो, राजमोग कै मुक्ति बरी जी ॥

सांप कियो फूलन की माला, सोमा पर तुम दया धरी जी।

‘ध्यानत्र’ में कुछ जांचत नाहीं, कर वैराग्य दशा हमरी जी ॥”

ध्यानतरायके उपालम्भ अत्यधिक मरस होते हैं। उनमें भावप्रवणता और हृदयको छूनेकी सामर्थ्य होती है। भक्तने भगवान्से कहा कि — आप दीनदयालु कहलाते हैं, किन्तु हम दीन इम संसारमें ही मर-खप रहे हैं और आप स्वयं मोक्ष-

अरमनी कसमीरी गुजराती मारवारी,

नरौ नेती जामें बहु देम वसै चाहौ।

हृचंद वानारमो चंद जी भगौतीदास,

जहा भले भले कवि ध्यानत उछाहौ सौ।

ऐने आगरे की हम कौन भाति सोभा कहें,

बडौ धर्म ध्यानक है देखिए निगाहौ मों ॥

धर्मविलास, कलकत्ता, अन्तिम प्रगति, ३०वाँ पृष्ठ।

१. वही. ५४वाँ पृष्ठ।

मे जा बैठे है । हम मन, वचन, कायमे तुम्हारा नाम जपते है, लेकिन तुम हमे कुछ नही देते । हम भले-बुरे जो कुछ भी है, तुम्हारे भक्त है । हम अपराधी है, किन्तु आप तो करुणाके समुद्र हो । हे भगवन् ! केवल एक बार हमको इस भवने निकाल लो,

“तुम प्रभु कहियत दीनदयालु ।

आपन जाय सुकनि मै बैठे, हम जु रुलत जग जाल ॥

तुमरो नाम जपै हम नीके, मन वच तीनो काल ।

तुम तो हमको कुछ देत नहि, हमरो कौन हवाल ॥

भले बुरे हम भगत तिहारे, जानत हो हम चाल ।

और कुछ नहिं यह चाहत है, राग दोष कौ टाल ॥

हम सौं चूक परी सो बकसो, तुम तो कृपा-विसाल ।

धानत एक बार प्रभु जगतै, हमकों लेहु निकाल ॥ तुम० ॥”

मनको एकाग्र किये बिना कुछ नही हो सकता । योग, समाधि, जप, तप और पूजादि सभीमे मनकी एकाग्रता तो अभीष्ट है ही । परमेश्वरके प्रति सत्य रहनेसे और लौकिक वैभवोंकी चाह छोड देनेसे मनमे स्थिरता आती है । स्थिर मनसे ही वह तप तपा जा सकता है, जिससे फिर न तपना पडे, स्थिर मनमे ही वह जप जपा जा सकता है, जो फिर न जपना पडे । स्थिर मनसे ही वह व्रत किया जा सकता है जो फिर न करना पडे, और स्थिर मनसे ही ऐसी मीत मरा जा सकता है जो फिर न मरना पडे । पंचपरमेष्ठियोंकी शरणमें जानेसे मनमे एकाग्रता तो आती ही है, पचेन्द्रियां भी वशमें हो जाती है,

“ऐसो सुमिरन कर मेरे भाई, पवन थभै मन कितहुं न जाई ।

परमेशुर सौ माँच रहीजै, लोकरंजना को तज दीजै ॥

जप अरु नेम दोउ विधि धारै, आसन प्राणायाम संभारै ।

प्रत्याहार धारना कीजै, ध्यान समाधि महारस पीजै ॥

सो तप तपो बहुरि नहिं तपना, सो जप जपो बहुरि नहिं जपना ।

सो व्रत धरो बहुरि नहिं धरना, ऐसो मरो बहुरि नहिं मरना ॥

पंच परावर्तन लखि लीजै, पांचो इन्द्री को न पतीजै ।

‘धानत’ पांचो लच्छि लहीजै, पंच परम गुरु शरण गहीजै ॥”

पूजा-साहित्य

द्यानतरायने अनेकानेक पूजाओंका निर्माण किया । कुछ तो प्रतिदिन मन्दिरमे पढी जाती है और कुछ केवल पर्वके दिनोमे ही । ये मुख्य हैं : देवगास्त्रगुरु पूजा,

१ समी प'० पन्नालालजी वाकलीवाल-द्वारा सम्पादित बृहज्जिनवाणी सग्रहमें प्रकाशित-
हो चुकी है और कुछ भारतीय ज्ञानपीठ पूजाजलि में भी दृषी है ।

बीस तीर्थंकर पूजा, विदेहक्षेत्र पूजा, पंचमेरु पूजा, दशलक्षण धर्मपूजा, सोलह कारण पूजा, रत्नत्रय पूजा, निर्वाण क्षेत्र पूजा, नन्दीश्वर द्वीप पूजा, अष्टाह्निका पूजा, सिद्धचक्र पूजा, सरस्वती पूजा ।

इनमें-से देवगास्त्रगुरु पूजाकी अधिक ख्याति है । देवसे तात्पर्य साक्षात् भगवान् अरिहन्तसे है, साधारण देवोंसे नहीं । शास्त्रपूजाका अर्थ उन शास्त्रोंसे है, जिनमें भगवान् अर्हन्तके मुँहसे निकले हुए दिव्य वचन निबद्ध हैं । आचार्य, उपाध्याय और साधु गुरु माने गये हैं । वे ही ससार-समुद्रसे पार करनेके लिए जहाज-के समान हैं । तीनों ही की समुच्चय रूपसे अष्ट द्रव्योंसे पूजा की गयी है । तीनों ही 'रत्न' के समान हैं, जिनकी भक्तिसे 'परमपद' प्राप्त होता है,^१

“प्रथम देव अरहंत सुश्रुत सिद्धान्त जू ।

गुरु निरग्रन्थ महंत सुकतिपुर पंथ जू ॥

तीन रत्न जगमाहिं सो ये भवि ध्याइये ।

तिनकी भक्ति प्रसाद परम पद पाइये ॥१॥

पूजों पद अरहंत के, पूजो गुरु पद सार ।

पूजों देवी सरस्वती, नितप्रति अष्ट प्रकार ॥२॥”

सोलह कारण पूजामे गम्भीर गुणवाले जिनेन्द्रके चरणोंपर कचन-झारीसे निर्मल-नीर चढ़ाते हुए भक्त भाव-विभोर होकर जय-जयकार करते हुए एक लयमें कह चढ़ता है -

“कंचन-झारी निरमल नीर पूजों जिनवर गुन-गंभीर ।

परमगुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो ॥

बरशविशुद्धि भावना भाय सोलह तीर्थंकर-पद-दाय ।

परमगुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो ॥”

पंचमेरुओंकी पूजामे संगीतकी लय है । पंचमेरुओंके अस्सी जिन-मन्दिर और सब प्रतिमाओंको नमस्कार करते हुए भक्त कहता है, हे नाथ ! आपको देखकर मुझे ऐसा सुख होगा, जिसे 'परम सुख' के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता ।

“सीतल-मिष्ट-सुवास मिलाय, जल सों पूजों श्री जिनराय ।

महासुख होय, देखे नाथ परम सुख होय ॥

पौचों मेरु अमी जिन धाम, सब प्रतिमा को करों प्रनाम ।

महासुख होय, देखे नाथ परम सुख होय ॥”

नन्दीश्वरके ५२ चैत्यालय और उनमें विराजमान प्रतिमाओंमें-से कुछ ऐसा तेज फूटता है, जिसके समक्ष करोड़ों चन्द्र और सूर्योंकी दुति भी फीकी है। न वचनसे नहीं बोलते, किन्तु उनको तो देखने-मात्रसे ही सम्यक्त्व पैदा हो जाता है :

“कोटि-शशि-मान-दुति-तेज छिप जात है ।

महा-बैराग-परिणाम ठहरात है ॥

वचन नहि कहें लिखि होत सम्यक्वर ।

भौन वाचन प्रतिमा नमों सुखकर ॥९॥”

‘निर्वाण-क्षेत्र-पूजा’की जयमालामें ‘सम्मेदशिखर’ की महिमाका वर्णन करते हुए कविने कहा कि एक बार जो कोई उसकी वन्दना कर लेता है, उसे फिर नरक-पशु-गति नहीं होती है। नर-पति देव-पति बन जाता है। वह इहलौकिक भोगोंको भोगकर भी शिव-सुखको पा लेता है। सम्मेदशिखर विघ्नोका विनाश करके कल्याण करनेवाला है। उसमें ससारसे पार लगानेकी सामर्थ्य है,

“बीसो सिद्ध भूमि जा ऊपर ।

शिखर सम्मेद-महागिरि भू पर ॥

एक बार बंदै जो कोई ।

ताहि नरक-पशु-गति नहिं होई ॥८॥

नरपति नृप सुर शक्र कहानै ।

तिहुँ जग-भोग भोगि शिव पानै ।

विघ्न-विनाशन भंगलकारी ।

गुण-विलास बंदौ भवतारी ॥९॥”

स्तोत्र-साहित्य

द्यानतरायने ‘स्वयम्भू स्तोत्र’, ‘पार्श्वनाथ स्तोत्र’ और ‘एकीभाव स्तोत्र’की रचना की थी, जिनमें प्रथम दो मौलिक और अन्तिम श्री वादिराज सूरिके संस्कृत ‘एकीभाव स्तोत्र’ का भावानुवाद है।

स्वयम्भू स्तोत्रमें चौबीस पद्य हैं। चौबीस तीर्थंकरोंमें-से प्रत्येककी महिमामें एक-एकका निर्माण हुआ है। यह स्तोत्र प्रायः पूजाओंकी समाप्तिपर पढ़ा जाता है। भगवान् पार्श्वनाथ और वर्द्धमानकी महिमामें बने हुए दो पद्य देखिए।

“देत्य कियो उपसर्ग अपार, ध्यान देखि आयो फनिधार ।

गयो कमठ शठ मुख कर श्याम, नमो मेरु सम पारस स्वाम ॥२३॥

भव सागर तें जीव अपार, धरम पोत मै धरे निहार ।

दूबत काढ़े दया विचार, वर्द्धमान वदौ बहुवार ॥२४॥”

‘पार्वनाथ स्तोत्र’ प्रसिद्ध हैं। इसमें संगीतकी लय है और भावोंका प्रवाह। वह भगवान् दुःखियोंके दुःखको हरनेवाला, मुख देनेवाला और सेवकोंके हृदयमें महान् आनन्दकी वर्षा करनेवाला है। उसके सेवकोंके पास भय तो फटकता ही नहीं। वह भगवान् दरिद्रोंको धन, अपुत्रोंको पुत्र भी देता है। देखिए,

“दुखी दुःखहर्त्ता सुखी सुखसकृत्ता ।
सदा सेवकों को महानन्द भर्त्ता ॥
हरे यक्ष राक्षस भूतं पिशाच ।
विषं डांकिनी विघ्न के भय भवाचं ॥३॥
दरिद्रीन को द्रव्य के दान देने ।
अपुत्रीन कों तू मले पुत्र कीने ॥
महामकये से निकारै विधाता ।
सबे संपदा सर्व को देहि दाता ॥४॥”

आरती साहित्य

द्यानतरायकी पाँच आरतियाँ ‘जिनवाणी-संग्रह’में प्रकाशित हो चुकी हैं। ये पाँचों क्रमशः ‘इह विधि मगल आरति कीजै’, ‘आरति श्री जिनराज तिहारी’, ‘आरति कीजै श्री मुनिराज की’, ‘करों आरती वर्द्धमान की’, और ‘मंगल आरती आनमराम’ से प्रारम्भ होती हैं।

प्रथम आरती पञ्चपरमेष्ठीकी भक्तिमें रची गयी है। वे भव-समुद्रसे तारने-वाले, भव-फेरीको मिटानेवाले, जन्म-मरणके दुःखोंको दूर करनेवाले, पापोंको हटानेवाले और कुमतिका विनाश करनेवाले हैं।

द्वितीय आरती श्री जिनराजकी आरती है, जो कर्मोंका दलन करनेवाले और सन्तोंके हितकारी हैं। वह भगवान् ही सब देवोंका देव है और सुर-नर-असुर सभी उसकी सेवा करते हैं। जो कोई उसकी गरणमें गया वह भव-समुद्रसे तिर गया। भगवान्के गुण इतने अधिक हैं कि गणधर भी पार नहीं पा पाते। वह भगवान् कृष्णाका सागर है और अपने भक्तको सदैव सुख देता है,

“सुर नर असुर करत तुम सेवा ।
तुमही सब देवन के देवा ॥
आरति श्री जिनराज तिहारी ।
करम दलन संतन हितकारी ॥
भव भय भीत शरण जे आये ।
ते परमारथ पंथ लगाये ॥

जो तुम नाम जपै मन माही ।
जनम मरन मय ताको नाहीं ॥
तुम गुण हम कैसे करि गावैं ।
गणधर कहत पार नहिं पावै ॥
करुणासागर करुणा कीजे ।
द्यानत सेवक को सुख दीजे ॥”

तृतीय आरती श्री मुनिराजकी है, जो अधर्माका उद्धार करनेवाले हैं । उनके चरित्रका गुणगान करते हुए कवि कहता है, “वे शत्रु-मित्र और सुख-दुःखको समान मानते हैं तथा लाभ और अलाभको भी बराबर समझते हैं ।”^१

चतुर्थ आरती भगवान् महावीरकी भक्तिमे रची गयी है । वे भगवान् मनुष्योंको तारनेमे भी वैसे ही पटु हैं, जैसे कि अपने कर्मोंके विदीर्ण करनेमे । वे शीलवानोंमें सर्वोत्कृष्ट हैं और ‘शिव-तिय’ का भोग करनेवाले हैं । वे मन-वचन और कायसे योगी हैं,^२

“राग-विना सब जग जन तारे; द्वेष विना सब करम विदारे ॥
करौ आरती वर्द्धमान की, पावापुर निरवान था । की ॥१॥
शील धुरधर शिवतिय भोगी, मनवचकायनि कहिये योगी ॥
करौ आरती वर्द्धमान की । पावापुर निरवान धान की ॥२॥”

पंचम आरती आतमरामकी है । इसमें एक उत्कृष्ट रूपक है । आत्मा ही भगवान् राम हैं । वह भगवान् तनखपी मन्दिरमे विराजमान हैं । भक्त अष्ट द्रव्योंसे उसकी पूजा करता है । समरसका आनन्द ही जल-चन्दन है, तत्त्वस्वरूप तन्दुल, अनुभव-सुख नैवेद्यका भरा हुआ थाल, ज्ञान दीपक, ध्यान धूप और निर्मल-भाव महाफल है । सबको मिलाकर अर्घ्य दान जाता है । इस भाँति भविक जन जो नवधा-भक्तिमे प्रवीण हैं, सगुणकी भाँति ही आत्मारूपी राममे एकनिष्ठ हो तल्लीन हो रहे हैं ।^३ देखिए,

“मंगल आरती आतमराम । तन मंदिर मन उत्तम ठान ॥
समरस जल चंदन आनंद । तंदुल तत्त्व स्वरूप अमंद ॥
समयसार फूलन की माल । अनुभव सुख नैवज भरि थाल ॥
दीपक ज्ञान ध्यान की धूप । निर्मल भाव महाफल रूप ॥
सुगुण भविक जन इकरस लीन । निहचै नवधा भक्ति-प्रवीन ॥”

१. बृहज्जिनवाणी संग्रह, पृष्ठ ५१६ ।

२. ज्ञानपीठ पूजाजलि, खण्ड ७, पृष्ठ ५३४ ।

३. बृहज्जिनवाणी संग्रह, पृ० ५२२ ।

जब कोई व्यक्ति अत्यधिक उत्साहके साथ अन्तर्हृदयमें विराजमान परमात्मा-का ध्यान लगायेगा, तो यह मिथ्या बात है कि ध्यानकी उत्कृष्ट अवस्थामें वह परमात्मामय हो जायेगा, अर्थात् वह और उसका साहचर्य एक हो जायेगा। जैन लोग ऐसे ध्यानको शुक्ल ध्यान कहते हैं। ध्यानतरायणमें भी ऐसा ही कुछ कहा है,

“धुनि उत्तसाह सु अनहद गान ।

परम समाधि निरत परधान ॥

बाहिर आत्म भाव बहावै ।

अन्तर है परमात्म ध्यान ॥

साहच संवक भेद मिटाय ।

ध्यानत एकमेक हो जाय ॥”

समाधिमरण

ध्यानतरायका रचा हुआ समाधिमरण छोटा समाधिमरण कहलाता है। इसमें कुल दस पद्य हैं। यह ‘बृहज्जिनवाणी संग्रह’में प्रकाशित हो चुका है।

धर्म पञ्चीसी

इसमें कुल २७ पद्य हैं। यह भी उपर्युक्त ‘जिनवाणी संग्रह’में निबद्ध है। इसमें जैन धर्मके प्रति अगाध श्रद्धा प्रदर्शित की गयी है। एक स्थानपर कविने कहा है कि जैन धर्मके बिना मनुष्य वैसे ही है जैसे चन्द्रके बिना रात्रि, दाँतके बिना हाथी, और कन्तके बिना तरुण नारी,

“चद बिना निश गज विन दत । जैसे तरुण नारि विन कंत ॥

धर्म बिना त्यों मानुष देह । तातै करिये भर्म सनेह ॥”

नीरके बिना सरोवर शोभा नहीं पाता, गन्धके बिना पुष्पका कुछ मूल्य नहीं और धनके बिना घरमें कोई सौन्दर्य नहीं आ पाता, ठीक वैसे ही धर्मके बिना मनुष्य भी सुशोभित नहीं होता,

“जैसे गंध बिना है फूल । नीर विहीन सरोवर धूल ॥

ज्यो धन विन शोभित नहि मौन । धर्म बिना नर त्यों चितौन ॥३३॥”

कमला चपल है और यौवन जरामें बदल जाता है। सुत, मित्र और नारीका संयोग भी क्षणिक है। संसारका भोग स्वप्नके समान है। यह देखकर शुद्ध स्वभावसे जैन धर्ममें श्रद्धा रखनी चाहिए। जैमा भाव होगा वैसी ही गति मिलेगी,

“कमला चपल रहे थिर नाय । यौवन कांति जरा लपटाय ॥

सुत मित नारी नाव संजोग । यह संसार सुपन का भोग ॥

यह लखि चित धर शुद्ध सुभाव । कीजे श्री जिनधर्म उपाव ॥
यथामाव जैसी गति गहै । जैसी गति तैसा सुख लहै ॥१६॥”

अध्यात्म पंचासिका

इसमें ठीक पचास पद्य हैं, जैसा कि इसके नामसे भी स्पष्ट है। इसको ‘सम्बोध पंचासिका’ भी कहते हैं। इसमें कहा गया है कि विशुद्ध आत्माके पाम हांते हुए भी यह जीव इधर-उधर भटकता फिरता है। भ्रमाकुलित जीवकी दशा विविध दृष्टान्तोंसे व्यक्त की गयी है।^१

“जैसे काहू पुरुष के द्रव्य गळ्यौ घर माहिं ।

उदर भरै कर भीख ही, ब्यौरा जानै नाहिं ॥१३॥

ता नर मों कि नहीं कही तू क्यौ मांगै भीख ।

तेरे घर मैं निधि गड़ी, दीनी उत्तम सीख ॥१४॥”

अन्य रचनाएँ

द्यानतरायकुन कुछ रचनाओंकी सूचना ‘राजस्थानके जैन शास्त्र-भण्डारोंकी ग्रन्थ-सूची भाग ३’से भी प्राप्त हुई है। इसमें ‘१०८ नामोंकी गुणमाला’ ‘दश-स्थान चौबीसी’ और ‘छह ढाला’ प्रसिद्ध हैं। ‘दशस्थान चौबीसी’में चौबीस तीर्थंकरोंके नाम, माता-पिताके नाम, ऊँचाई और वायु आदि १० बातोंका वर्णन है। इसकी प्रतिलिपि मोठालाल शाह पावटावालेने जयपुरमें स० १९४४ में की थी।

७४. विद्यासागर (वि० सं० १७३४)

इनकी रचनाओंका पता अभी-अभी दूणो^२, अर्थात् द्रोणपुरीके शास्त्रभण्डारको खोजते समय लगा है। वैसे तो इस भण्डारके हस्तलिखित ग्रन्थोंकी संख्या १०४ ही है, किन्तु उसमें कुछ महत्त्वपूर्ण सकलन भी हैं। दो गुटकोंमें हिन्दीकी ऐसी रचनाओंका संकलन है जो अभीतक अज्ञात थी। उनमें-से पहला तो स० १८०१ का लिखा हुआ है, और दूसरा भी इसीके आस-पासका प्रतीत होता है, क्योंकि

१. वही, पृ० ६५८ ।

२. दूणी जयपुरसे ६० मील और टोंकसे ३० मीलपर अवस्थित है। यह देवली जाने-वाली सड़कमें लगभग २ मील दूर है। इसका प्राचीन नाम द्रोणपुरी है। इसमें तद्सोल है। एक हजार वर्ष पुराना विशाल जैन मन्दिर है। २२ जैन घर हैं।

उसमें प्रायः अठारहवीं शताब्दीकी रचनाएँ हैं। उसीमें विद्यासागरकी छह कृतियाँ निबद्ध हैं।

विद्यासागर नामके दो कवि गुजरातीमें हो गये हैं, किन्तु दोनों ही सत्रहवीं शताब्दीमें उत्पन्न हुए थे। एक तो तपागच्छीय त्रिजयदान नूरिके शिष्य थे, उन्होंने सं० १६०२ में 'मुकीशल गीत' का निर्माण दिया। दूसरे खरतरगच्छीय मुमति-कल्लोलके शिष्य थे। उन्होंने न० १६७३ आश्विन शुदी १० को 'कलावती चौपड़' की रचना की थी। प्रस्तुत विद्यासागर उपर्युक्त दोनोंमें ही पृथक् है। उन्होंने जो कुछ लिखा हिन्दीमें ही लिखा। उनका समय भी अठारहवीं शताब्दीका पूर्वार्द्ध माना जाना चाहिए, जैसा कि उनकी रचनाओंसे स्पष्ट है। उन्होंने सन् १७३४ में 'भूपाल स्तोत्र छप्पय' का निर्माण किया था।

विद्यासागर कारंजाके रहनेवाले थे। उनके पिताका नाम रानू माह था। वे बघेरवाल जातिमें उत्पन्न हुए थे। बघेरवाल जैनियोंकी एक उपजाति है, जो अब भी कारंजाकी तरफ अधिक रहती है। पिताके नामसे ऐसा स्पष्ट ही है कि ये एक साहूकार थे और लक्ष्मीकी उनपर कृपा थी। वे धर्मनिष्ठ भी थे, भगवान् जिनेंद्रकी भक्तिमें ही उनका अधिकतर समय व्यतीत होता था। विद्यासागर भी वैसे ही बने। वे मूलसंघ, सरस्वतीगच्छ, द्वात्कारगणके शुभचन्द्रके गुरुभ्राता थे। उनके गुरुका नाम अभयचन्द्रमूरि था। विद्यासागर ब्रह्म विद्यासागर कहलाते थे। इससे स्पष्ट है कि वे ब्रह्मचारी थे। उनकी रचनाएँ उनके भक्त-हृदयकी द्योतक हैं। प्रायः सभी मुक्तक हैं। उनमें सबैया और छप्पयोंका अधिकतर प्रयोग किया गया है।

रचनाएँ

'सोलहस्वप्न छप्पय' नामकी कृतिमें तीर्थंकरकी माँके सोलह स्वप्नोंका भक्ति-मय विवेचन है। इसमें केवल ९ पद्य हैं और यह अठारहवीं शताब्दीके प्रथम पादमें लिखी गयी थी।

'जिन जन्म महोत्सव पदपद'में भगवान् जिनेंद्रके जन्मकालीन महोत्सवकी झाँकी है। इस अवसरपर इन्द्र इन्द्राणी तथा अन्य देवोन्मत्त आकर विविध उत्सवोंकी रचना करता है। उसीका एक मफल चित्र इस छोटे से काव्यमें प्रस्तुत किया गया है। इसका रचनाकाल भी अठारहवीं शताब्दीका प्रथम पाद ही है। इसमें कुल १२ पद्य हैं। एक पद्य देखिए,

“चाह्यो सुरग तदा वियति मारगे विमाने ।
 हाव भाव नविलास करो करे नृत्य सु ताने ॥
 धुमि धुमि धुनिये मार उदार ज मढल बज्जे ।
 द्रुमि द्रुमि शब्दे चंग फार दोँ दल बहु गज्जे ॥
 झिकिटि झिकिटि सुस्वरे करि धुग्धरी धम्म के बहु तदा ।
 विद्यामागर कहे मुणो सुर किल्याणक कर यदा ॥५॥”

‘सप्त व्यसन नवैया’ में सात व्यसनोको छोटनेकी बात कही गयी है । इसमें कुल सात पद्य हैं । इसका भी रचनाकाल वह ही है । नवैयाका प्रयोग किया गया है ।

‘दर्शनाष्टक’ भगवान् जितेन्द्रके दर्शनोसे सम्बन्धित है । इसमें बताया गया है कि भगवान्के दर्शन करने-मात्रसे ही यह जीव भव-समुद्रमे पार हो जाता है । इसमें ११ पद्य हैं । रचना-काल वह ही है ।

‘विषापहार छप्पय’ सबसे बड़ा काव्य है । इसमें ४० पद्य हैं । यह छप्पयो-मे लिखा गया है । इनका रचनाकाल भी अठारहवीं शताब्दीका प्रथम पाद ही है । इसमें भगवान् जितेन्द्रकी भक्तिसे इहलौकिक और पारलौकिक दुखोके छूट जानेका विवेचन है । एक पद्यमें जितेन्द्रका रूप इस प्रकार अंकित किया है —

“शब्द शरीरातीन स्वामि तु हे वृषभेश्वर,
 रूप गंध रस रहित प्रभु तुं श्री जगदीश्वर ।
 देह गंध सरूप शब्द ना ज्ञान ने जाणे,
 लोक त्रि परमाण मांण जिन जाने वखाणे ।
 अन्य लोक अभिमान थी ममरे नहीं तुझ ने कदा,
 वर विद्यामागर वदे तुझ गुण ममरु हु सदा ॥३४॥”

‘भूषात्र स्तोत्र छप्पय’ में कुल २७ छप्पय हैं । इसमें चौबीस तीर्थंकरोकी स्तुति की गयी है । इसकी रचना स० १७३० आश्विनमास सुदी सप्तमी गुरुवारके दिन कारजामें हुई थी । एक पद्यमें भगवान्के दर्शनका आनन्द देखिए,

“निरग्यो नयने आज रसायन मंदिर सुखकर,
 नव निधान तु स्थान आज मिनि रख्यो दुखहर ।
 मिद्ध सुरस तु सदन आज में नयने निरग्यो,
 चिंतामणि मुझ आज निरग्यु मुझ हैं यहु हरख्यो ।
 जिनगृह निरखे मैं सहु आज मे निरख्या निरमला,
 विद्यामागर कहे जिन निरखे पातिग गल्या ॥२५॥”

७५. वुलाकीदास (वि० सं० १७३७-१७५४)

वुलाकीदामकी वंश-परम्परा इस प्रकार थी साहु अमरसी, प्रेमचन्द, श्रमणदास, नन्दलाल और वुलाकीदाम । वे मूलतः वयानाके रहनेवाले थे । किन्तु लाला श्रमणदास वयाना छोड़कर आगरेमें रहने लगे थे । उनका पुत्र नन्दलाल योग्य, स्वस्थ और रूपसम्पन्न था, जिसपर मोहित होकर प्रसिद्ध पण्डित हेमराजने अपनी एक-मात्र पुत्री 'जैनी' व्याह दी थी । जैनी रूप और शीलमें अनुपम तथा सरस्वतीकी तो साक्षात् अवतार ही थी । उसीके गर्भसे वुलाकीदासका जन्म हुआ । विदुषी माँकी देख-रेखमें वुलाकीदासका पालन-पोषण हुआ । वे विद्वान् भी बन सके और महाकवि भी । उनका कुल अग्रवाल और गोत्र गोयल था ।^१

'नागरी प्रचारिणी पत्रिका'के सम्पादकोने उनके द्वारा रचित 'श्रीमन्महा-शीलाभरणभूषित' नामके ग्रन्थके आधारपर लिखा है, "वे मूलरूपसे वयानाके रहनेवाले थे, किन्तु अन्न-पानके संयोगसे जहानाबादमें आकर रहने लगे, जहाँ औरंगजेबके शासनमें सब प्रजा सुखी थी, उनके गुरुका नाम रतन था, जो गढ़ गोपाचलके रहनेवाले थे ।"^२ किन्तु 'श्रीमन्महाशीलाभरणभूषित' उनकी किसी रचनाका नाम नहीं है, अपितु अपनी माताकी स्मृति रक्षाके लिए उन्होंने पाण्डवपुराणके प्रत्येक सर्गके अन्तमें 'श्रीमन्महाशीलाभरणभूषिताया जैनीनामाकि-ताया भारतभापाया' लिखा है । उन्होंने पाण्डवपुराणकी रचना अपनी माँकी आज्ञासे ही की थी । जहाँतक जहानाबादका सम्बन्ध है, हो सकता है कि उनके पूर्वज वहाँ भी कुछ दिनो रहे हों ।

वुलाकीदामने 'वचनकोश', 'प्रश्नोत्तरश्वावकाचार' 'पाण्डवपुराण' और 'जैन चौबीसी' की रचना की थी । इनमें पूर्णतया भक्तिसे सम्बन्धित 'जैन चौबीसी' ही है, किन्तु अवशिष्ट तीन ग्रन्थोंमें भी भक्तिके अनेको स्थल हैं । कहीं जिनेंद्र-की स्तुतिप्राँ, कहीं जिन मन्दिरोका मातिशय वर्णन और कहीं भक्तोंकी चमत्कार-पूर्ण कहानियाँ हैं । यहाँ सभी ग्रन्थोंका संक्षेपमें परिचय दिया जा रहा है :

१ पं० प्रेमी, हिन्दी जैन साहित्यका इतिहास, बम्बई, १९१७ ई०, पृष्ठ ६५ ।

२. "वनन वुलाकीदास को, मूल वयोना जान । और रतन गुरुदेव को, गढ़ गोपाचल जान । अन्न पान सजोग तैं नगर जहानाबाद "नगर जहाना-बादमें माहिब औरग माहि, विधिना तिम छत्तर दयी, रहे प्रजा मुख माहि ।" देखिए का० ना० प्र० पत्रिकाके हस्तलिखित हिन्दी ग्रन्थोंका १५वाँ त्रैवार्षिक विवरण ।

वचनकोश

इसकी एक प्रति 'सिंठका कूचा दिल्ली' के जैन मन्दिरके शास्त्र भण्डारमें मौजूद है। इसकी रचना वि० सं० १७३७में हुई थी। यह प्रति वि० सं० १८८३ की लिखी हुई है। इसमें १३० पृष्ठ हैं। इसकी दूसरी प्रति जयपुरके बड़े मन्दिरके वेष्टन न० १६४१ में निबद्ध है। यह प्रति विलकुल शुद्ध एवं पूर्ण है। इसमें १५७ पृष्ठ हैं। इसपर लेखनकाल सं० १८५३ पड़ा हुआ है। यह ग्रन्थ जैन-सिद्धान्तका विषय है, किन्तु हिन्दी-पद्योमें लिखा गया है। पद्योमें सर-सता है।

प्रश्नोत्तर-श्रावकाचार

इसकी प्रति दिल्लीके पंचायती मन्दिरके ग्रन्थभण्डारमें मौजूद है। इसका रचनाकाल सं० १७४७ और लेखनकाल सं० १९१७ में दिया हुआ है। इसमें कुल १०३ पृष्ठ हैं। इसकी दूसरी प्रति जयपुरमें लूणकरजीके मन्दिरके वेष्टन न० १०८ में निबद्ध है। इसपर भी रचनाकाल सं० १७४७ पड़ा है, किन्तु लेखनकाल सं० १९४१ है। यह प्रतिलिपि नामरीवा ग्रामके दीवान धनकुँअरजी तेरापन्थीने लिखवायी थी। इसमें पृष्ठसंख्या १४५ है। इस ग्रन्थका विषय जैन धर्मानुसार श्रावकोंके आचारसं सम्बन्धित है। किन्तु हिन्दी-पद्यमें लिखा गया है और उसमें अनेक स्थलोपर साहित्यिक आनन्द सन्निहित है।

पाण्डवपुराण

यह बुलाकीदासका प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसमें जैन-परम्परानुमोदित पाण्डवोंकी कथा है। इसकी रचना वि० सं० १७५४ में दिल्लीमें रहकर की गयी थी। वहाँ उनकी माँ जैनुलदे या जैनीने शुभचन्द्र भट्टारकका संस्कृत पाण्डवपुराण पढ़ा और अपने पुत्रको हिन्दीमें रचनेकी आज्ञा दी। उन्होंने उस आज्ञाको पूरा किया। इस काव्यमें ५५०० पद्य हैं। उनकी काव्य-शक्तिपर अपना मत अभिव्यक्त करते हुए प्रसिद्ध पण्डित नाथूरामजी प्रेमीने लिखा है, "रचना मध्यम श्रेणीकी है, पर कहीं-कहीं बहुत अच्छी है। कविमें प्रतिभा है, पर वह मूलग्रन्थ-

१. ताकी अर्थ विचारकै, भारत भापा नाम।

कथा पाहु सुन पंच की, कीजै बहु अभिराम ॥

सुगम अर्थ श्रावक सबै, भनै भनावै जाहि।

ऐसो रचिकै प्रथम हो, मोहि सुनावौ ताहि ॥

पाण्डवपुराण प्रशस्ति, दिल्लीवाली प्रति।

की कैंदके कारण विकसित नहीं हो पायी। मूल ग्रन्थकी ही रचना बढ़िया नहीं है।^१ काव्य-शक्ति मँजी हुई और पुष्ट है, किन्तु कथानकसम्बन्धी घटनाओंके घुमाव-फिरावमें कुछ दोष है, जो मूल ग्रन्थसे सम्बन्धित है। सम्बन्ध-निर्वाह भी विशृङ्खल है। का० ना० प्र० के सम्पादकोका विचार है, “प्रस्तुत ग्रन्थ अत्यन्त रोचक है। कविता अच्छी है।^२” पत्रिकाके सम्पादकोने बछनेरा (आगरा)के जैन मन्दिरके शास्त्रभण्डारसे एक प्रति प्राप्त की थी। उसपर रचना-संवत् १८२३ पड़ा हुआ है, जिसका खण्डन स्वयं सम्पादकोने ही किया है।

इसकी एक प्रति नया मन्दिर दिल्लोके हस्तलिखित ग्रन्थोमे मौजूद है। लिपि स० १८९२ की हुई है। इसमें २०१ पृष्ठ हैं। दूसरी प्रति जयपुरके बघी-चन्दजीके जैन-मन्दिरमे वेष्टन न० ६४४मे निबद्ध है। इसमें पत्रसंख्या २०२ है और रचनाकाल स० १७५४ दिया हुआ है। बछनेरावाली प्रतिके आधारपर प्रारम्भका एक छप्पय छन्द देखिए,

“सेवते सत सुरराय स्वयं सिद्धिनिव सिद्ध मय ।
सिद्धारथ सरवस नय प्रमाण सो सिद्धि जय ॥
करम कदन करतार करन हरन कारन चरन ।
असरन सरन अम्बार मदन दहन साधन सदन ॥
इहविधि अनेक गुणगण सहित, जग भूषण दूषण रहित ।
तिहि नन्दलाल नन्दन नमत, सिद्धि हेत सरवज्ञ नित ॥”

जैन-चौबीसी

इसका उल्लेख काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिकाके हस्तलिखित हिन्दी ग्रन्थोके पन्द्रहवें त्रैवापिक विवरणमे हुआ है। पत्रिकाके सम्पादकोको इसकी प्रति ‘मागरोल गुजर’के रहनेवाले श्री दुर्गासिंह राजपूतके पास प्राप्त हुई थी। मागरोलका डाकखाना सनकता, तहसील किरावली और जिला आगरा है। इसमें १९६ अनुष्टुप् छन्द है। सभी २४ तीर्थकरोकी भक्तिसे सम्बन्धित है। भगवान् आदिनाथकी वन्दनामे एक छन्द इस प्रकार है,

“वन्दौ प्रथम जिनेस को, दोष अठारह चुरी,
वेद नक्षत्र ग्रह औरष, गुन अनन्त मरी पुरी ।

१ हिन्दी जैन साहित्यका इतिहास, बम्बई, १९१७ ई०, पृ० ६६ ।

२ का० ना० प्र० पत्रिकाके हस्तलिखित हिन्दी ग्रन्थोंकी खोजके त्रैवापिक पन्द्रहवें विवरणमें देखिए ।

नमो करि फेरि सिद्धि को अष्ट करम कीए छार,
सहत आठ गुन सो मई, करै भगत उधार ।
आचारज के पद फेरि णमो, दूरी अन्तर गति भाउ,
पंच अचरजा सिद्धि ते, मारै जगत के राउ ॥”

७६. विनयविजय (वि० स० १७३९ तक थे)

ये एक श्वेताम्बर साधु थे। इनके गुल्का नाम कीर्तिविजय उपाध्याय था। कीर्तिविजयजी वीरमगामके रहनेवाले थे। कीर्तिविजयकी गणना अच्छे विद्वानोमे थी। विनयविजय इन्हीके शिष्य थे। उन्होंने अपनी गुरु-परम्पराका उल्लेख इस प्रकार किया है - होरविजय, विजयदेव, विजर्यासिह, कीर्तिविजय, विनयविजय।^१

विनयविजयजी यशोविजयके समकालीन थे। दोनोने साथ रहकर ही काशी-मे विद्याध्ययन किया था।^२ विनयविजयकी न्याय और साहित्यमे समान गति थी। इनका ‘नयकणिका’ नामका ग्रन्थ अंगरेजी टीकासहित छप चुका है। ‘पुण्यप्रकाशस्तवनम्’ और ‘पंचसमवायस्तवनम्’ भक्तिसे सम्बन्धित है। गुजराती साहित्यको उनकी विशाल देन है। उसमे ‘नेमिनाथ भ्रमर गीतास्तवन’, ‘नेमिनाथ वारमास स्तवन’, ‘आदिनाथ विनती’, ‘चौबीसी’, ‘बीसी’ और ‘शाश्वत जिनभाष’ अत्यधिक प्रसिद्ध है।^३ काशीमे रहनेके कारण उन्होंने हिन्दीमे भी समुचित योग्यता प्राप्त कर ली थी। उनका हिन्दीका एक ग्रन्थ ‘विनय-विलास’-के नामसे छप चुका है। इसमे कुल ३७ पद है।

विनय-विलास

यह शरीर झूठा है, किसीके साथ नहीं जाता, यहाँ ही पड़ा रह जाता है। जीव उसको प्रेम करता है, करना नहीं चाहिए। आत्मा ही जीव है, जो कभी व्यय नहीं होता, जो कभी मरता नहीं। इसीको कविने एक सुन्दर रूपके द्वारा उपस्थित किया है। आत्मा या जीव सवार है और शरीर घोड़ा। यह खानेमे तो होशियार है, किन्तु जब इसपर जीन कसो, तब यह सोना चाहता है। इसपर

१. नेमिनाथ भ्रमर गीता स्तवन, गुजराती, २६वाँ पद्य।

जैन गुर्जर कविओ, भाग २, बम्बई, १९३१ ई०, पृ० ७।

२. जैन स्तोत्र सन्दोह, प्रथम भाग, मुनि चतुरविजय-द्वारा सम्पादित प्रस्तावना, पाद टिप्पणी, पृ० ६३।

३. सभीका सक्षिप्त विवरण ‘जैन गुर्जरकविओ’, भाग २, पृ० ६-१७ में अंकित है।

कितना ही रुपया व्यय करो, कितना ही अच्छा चारा दो, सवारीके समय यह अवश्य ही इधर-उधर बटकेगा। यह सेवाएँ तो बहुत प्रकारकी करवाता है, किन्तु सवारको कही दूर जगहमे जा पटकता है। अतः इस विगडैल घोडेको ठीक रास्तेपर लानेके लिए, चाबुकसे काम लेना होगा। बिना ऐसा किये यह ससाररूपी मार्ग कैसे पार कर सकेगा ? वह रूपक देखिए,

“घोरा झूठा है रे तू मत भूले असवारा ।

तोहि मुधा ये लागत प्यारा, अंत होयगा न्यारा ॥

चरै चीज और डरै कैद सौ, ऊबट चलै अटारा ।

जीन कसै तब सोया चाहै, खाने कौं होशियारा ॥

खूब खजाना खरच खिलाओ, घो सव न्यामत चारा ।

असवारी का अवसर आवै, गलिया होय गंवारा ॥

छिनु ताता छिनु प्यासा होबै, खिजमत बहुत करावन हारा ।

दौर दूर जगल मे डारै, झरै धनी विचारा ॥

करहु चौकडा चातुर चौकस, धौ चाबुक दो चारा ।

इस घोरे को ‘विनय’ सिखावो, उयो पावो भवपारा ॥”

यह मनुष्य सांसारिक सुखोको प्राप्त करनेके लिए बहुत ललचाता है। एक-के बाद दूसरेको प्राप्त करनेकी उसकी तृष्णा कभी बुझती नहीं। वह मृग-तृष्णाकी भाँति उनके पीछे अविराम गतिसे दौड़ता है किन्तु कुछ मिलता नहीं। जीवन व्यर्थ चला जाता है। उसे यह पता नहीं कि उसके भीतर ही मुधाका सरोवर लहरा रहा है। उसमे स्नान करनेसे सब दुख दूर हो जाते हैं, और परमानन्दकी प्राप्ति होती है। शाश्वत सुख उसके पास ही है। वह व्यर्थमे ही इधर-उधर भटकता फिरता है,

“क्रिया दौर चहु और जोर लें, मृगतृष्णा चित लाय ।

प्यास बुझावन बूँद न पाई, यो ही जनम गमाय ॥

प्यारै काहे कू तू ललचाय ॥

मुधा सरोवर है या घट में, जिसते सब दुख जाय ।

‘विनय’ कहे गुरुदेव सिखावे, जो लाऊ दिल ठाय ॥

प्यारै काहे कू तू ललचाय ॥”

सांसारिक पदार्थोंके लिए ललचाना मूर्खता है। जिनके लिए यह जीव व्याकुल होकर ‘मेरी मेरी’ करता है, वे जलके बुलबुलेके समान क्षणिक है। क्षणिक पदार्थोंमे चिरन्तन सुख ढूँढना मूर्खता ही है। माया-जन्य विकल्पोंमे जीवके शुद्ध

स्वभावको आच्छादित कर रखा है। वह अतृप्तिके काँटोंपर लेटकर दुःख पा रहा है, ज्ञान-कुसुमोंकी जग्यापर लेटनेका उसे कभी सौभाग्य ही प्राप्त नहीं हुआ। देखिए,

“मेरी मेरी करत बाउरे, फिरे जीउ अकुलाय ।

पलक एक में बहुरि न देखे, जल-बुंद की न्याय ॥

प्यारे काहे कूं ललचाय ॥

कोटि दिकल्प व्याधि की वेदन, लही शुद्ध लपटाय ।

ज्ञान-कुसुम की भेज न पाई, रहे अधाय अधाय ॥

प्यारे काहे कूं ललचाय ॥”

यहाँ ‘बाउरे’ शब्द ऐसे उपयुक्त स्थानपर बैठा है, जिससे समूचे पद्यमें जीवन आ गया है। उपयुक्त स्थानपर शब्दोंको बिठाना सच्चे कलाकारका ही काम है। विनयविजयकी भाषा, शैली और भाव सभी कुछ मनोहारी है।

७७. देवान्नह्य (१८वीं शताब्दीका पूर्वार्ध)

अभीकी खोजोंमें देवान्नह्यकी कुछ रचनाओंका पता चला है, जिनके आधारपर यह निश्चित होकर कहा जा सकता है कि वे हिन्दीके उत्कृष्ट कवि थे। सैकड़ों बिखरे पदों और विनतियोंमें जैसे उनका हृदय ही फूट पड़ा है। भाषा भी परि-
मार्जित है। उसपर कुछ राजस्थानीका प्रभाव है। देवान्नह्यके अधिकांश पद्य भगवान् जिनन्द्रेके चरणोंमें समर्पित हुए हैं।

‘देवान्नह्य’में ब्रह्म शब्द उपाधिमूचक है^१ जो उनके ब्रह्मचारी होनेकी बात घोषित करता है। उनका नाम ‘देवजी’ था। यह स्वीकार करते हुए भी कि ‘देव’ का प्रयोग प्रायः नामके अन्तमें ही होता है, निश्चय रूपसे यह भी तो नहीं कहा जा सकता कि ‘देवजी’ नाम नहीं हो सकता। नामोंकी विचित्रता सभीको विदित है।

बावू कामताप्रसादजीने अपने इतिहासमें देव ब्रह्मचारी और केशरीसिंहको लेकर एक शंका उपस्थित की है। उनका कथन है कि “देव ब्रह्मचारी (केशरी सिंह) कृत ‘सम्मोदशिखर विलास’ नामक रचना हमारे ग्रन्थमें है।” अर्थात् क्या

१ आराधना कथाकोशके कर्ता नेमिदत्तने और प्राकृत श्रुत स्कन्धके रचयिता हेमचन्द्रने उपाधिके रूपमें ब्रह्म शब्दका प्रयोग किया है।

२. हिन्दी जैन साहित्यका सन्निधन इतिहास, पृ० १६५।

देव ब्रह्मचारी केजरीसिंह थे ? और यह रचना क्या केजरीसिंहकृत है ? किन्तु उसके अन्तिम पद्योमें स्पष्ट है कि न तो देव ब्रह्मचारी केजरीसिंह थे, और न यह कृति केजरीसिंहकी ही है । लोहाचार्यके जिस घत्तावन्ध पुनीत मुग्रन्थके आधारपर देवाब्रह्मने इस रचनाका निर्माण किया, उसका अर्थ पण्डित केजरीसिंहने समझाया था । पण्डितजी जयपुर नगरमें लखरूके मन्दिरमें रहते थे । देव ब्रह्मचारी भी जयपुरके ही रहनेवाले थे ।^१

ब्रह्मचारी होनेके कारण देवाब्रह्मजी स्वान-न्यायपर धूमते थे और वहाँकी जनताको उपदेश देने थे । एक बार उन्होंने चम्पावती नगरीमें चौमासा किया और वहाँकी प्रजाको जानका मार्ग दिखाया ।^२ उन्होंने एक पद्यमें चम्पावतीका विशद वर्णन किया है ।^३ चम्पावतीके बड़े देउरेमें एक 'पाडेमाली' रहते थे । उनके

१. श्री लोहाचारज मुनि धर्म विनीत है ।

तिन कृत घत्ता बध सुग्रन्थ पुनीत है ॥

ता अनुसार कियो सम्मेद विलास है ।

देव ब्रह्मचारी जिनवर को दास है ॥

केमरी सिंह जान, रहै लसकरी देह ।

पण्डित सब गुण जन, याको अर्थ बताइयो ॥

देखिए, वही ।

२. देवाब्रह्म चौमासो छायो, नगरी में सुप पाय ।

सब पंचा की ग्यान सुणायो, समकति बन अधिकाय ॥

देखिए, महावीरजी अनिशय तीर्थ क्षेत्रके एक प्राचीन गुटकेमें संकलित देवाब्रह्मजीके पद्य और विलितियाँ ।

३. जबूदोप भरतपेत्र मै, देस दुडाहुड सार ।

नगरी बसै चंपावती जी, देवपुरी गुणधार जी ॥

राजनीति पालै मही जी प्रजा सुपी घर वारि ।

उत्तिम पुरिप सदा बसै जो पूजा दानि करारि जी ॥

जिन मंदिर तो बड़ो बड्यो जी, कोटि बीचि बिमतारि ।

गढ के बाहिर बसती बिचै, फुनि जिन मन्दिर सार जी ॥

दोय गो विराजै सदा जी, प्रीति भाव सुपकार ।

धरम ध्यान साधै सबै जी, धरि धरि मंगलाचार जी ॥

ऐसी नगरी देपि कै जी, तपसी आवै साध ।

सब पंचा की ग्याण सुनावै, सुरग मुक्ति करतार जी ॥

वही, पद्य १-५ ।

और जैन पंचायतके बीच मन्दिरको लेकर झगडा हुआ । लोगोंने उसे समझाया वह माना नहीं । देवाग्रहजीने उसे निम्नलिखित पंक्तियोंने समझाया—

“झगडा मैं कुछ हाथ न आवे, श्रथ विनां ही मार ।
मान बढ़ाई कारणौ जी, बांधै करन अपार जी ॥
और ठिकाणौ पाप करै सो, मंदिर में कटि जाग ।
जिन मंदिर में दोष उपावै, कैये उतरै पार जी ॥
भूत प्रेग लागै छै ज्यां कों, वैद उतरै आप ।
बोव मान की चोकटो को, ग्यान रिमां उतार जी ॥
किसका मंदिर किसकी संपत्ति, किसका ये घर द्वार ।
सुपनां को मेलो बरायो जी, झयो सब संसार जी ॥”

देवाग्रहजीका एक ‘विनती-मंग्रह’ जयपुरके वधोचन्दजीके मन्दिरमें विराजमान गुटका नं० ५४ में संकलित है । इस गुटकेमें ३२ पन्ने हैं । महावीरजी अतिशय क्षेत्रके शास्त्रभण्डारमें भी एक प्राचीन लिखा हुआ गुटका है, जिसमें देवाग्रहजीकी विनतियाँ और पद लिखे हुए हैं । इस गुटकेकी एक विनती देखिए,

“अजनरु चौर जू मान बिसन मै, नाकुं भी जिन तारयो ।
भील सरोपां पापी प्राणी, भौ सागर में उवारयौ ॥
श्री जिनदेव पाया जी, उदै मेरा भाग आया जी ॥
मोडक जौपि पसूतणी, जिहि दरसन भाव लगायो ।
गज पग नीचै प्राण छोड्यौ, सुरंगा मै पड पायौ ॥
पोटी जाति बिंढाल की जी, बात करै अधिकार्य ।
जिनवर नांव जप्पां थकां जी, आवागमण मिटाय ॥
सरवा करिकै पूजै ध्यावै, मन वंछित फल पावै ।
देवाग्रह चरणांचित लावै, करम कलंक मिटावै ॥”

देवाग्रहजीके पद दि० जैन मन्दिर वडोतके पदमग्रहकी एक हस्तलिखित प्रतिमें अंकित है । उनके पदोका एक संकलन जयपुरके वधोचन्दजीके मन्दिरके शास्त्रभण्डारके पदमंग्रह ४९३ सं० में भी रखा है । उनके पदोका प्रसादगुण पाठकके मनको मोहित किये बिना नहीं रहता । एक पद इस प्रकार है,

“जगपति त्योरा ला महाराज,
विडद विचारो ला महाराज ॥

मे अपराध अनेक किया जो,
 साफ करो गुणराज ॥
 और देवता सख हो देया,
 वेद सहो विन काजि ॥
 थाको जम तो सुर नर गावै,
 पावै पद सिव काज ॥
 देवाब्रह्म चरणां चित ल्यावै,
 सेवग करि हित काज ।”

देवाब्रह्मकी एक अन्य रचनाका नाम ‘सासब्रह्मका झगडा’ है, जो पदोंके रूप-
 में ही लिखी गयी है। इसकी एक प्रति जयपुरके ठोलियोंके जैन मन्दिरमें वेष्टन
 नं० ४३८ में निबद्ध है। इसमें केवल १७ पद्य हैं। राजस्थानीका प्रभाव है।

७८. सुरेन्द्रकीर्ति मुनीन्द्र (वि० सं० १७४०)

ये मूलमंघ वलात्कार गणकी नागौर गाखाके भट्टारक देवेन्द्रकीर्तिके शिष्य
 थे। सुरेन्द्रकीर्ति सं० १७३८ की उर्ध्व गुवला ११ को भट्टारक पदपर अधि-
 ष्ठित हुए थे और ७ वर्ष तक रहे। वे विरयरा ग्रामके निवासी थे। गौणचल
 गढ अधिक जाया करते थे। इनका गोत्र पाटणी था। उन्होंने हिन्दीमें ‘आदित्यवार
 कथा’ और अनेक सरस पदोंकी रचना की थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने ‘पंचमास
 चतुर्दशी व्रनोद्यापन’ और ‘ज्ञान पञ्चोसी व्रनोद्यापन’ नामकी कृतियाँ हिन्दी जय-
 मालाओके रूपमें लिखी। वे अर्हन्त-भक्तिकी प्रतीक हैं।

एक दूसरे सुरेन्द्रकीर्ति और हुए हैं। उनका सम्बन्ध काष्ठासंघ, नन्दीतट-
 गच्छसे था। वे इन्द्रभूषणके शिष्य थे और उनके उपरान्त भट्टारक बने। उन्होंने
 अनेक यन्त्र और मूर्तियोंकी स्थापना की। उन्होंने कल्याणमन्दिर, एकीभाव,
 विषापहार और भूपाल स्तोत्रोंका हिन्दी छप्पयोंमें रूपान्तरण भी किया था।
 हिन्दीमें कोई मौलिक रचना उन्होंने नहीं लिखी। इनका समय सं० १७४४ से
 १७७३ माना जाता है।

तीसरे सुरेन्द्रकीर्ति वे थे, जो वलात्कार गण, जेरहट गाखाके सकलकीर्तिके
 उपरान्त सं० १७५६ में भट्टारक पदपर प्रतिष्ठित हुए। उन्होंने किसी हिन्दी
 रचनाका निर्माण नहीं किया। चौथे भट्टारक वलात्कारगण दिल्ली जयपुर
 गाखाके क्षेमेन्द्रकीर्तिके शिष्य थे। वे सं० १८२२ में भट्टारक बने थे। इनसे

जयपुरकी भट्टारकीय गद्दीका आरम्भ हुआ था। यहाँ पहले मुरेन्द्रकीर्तिमें मतलब है। वे 'मुरेन्द्रकीर्ति मुनीन्द्र' कहलाते थे।

आदित्यचार कथा

मुरेन्द्रकीर्ति मुनीन्द्रने इस कथाका निर्माण वि० स० १७४० जेठ सुदी १० को गोपाचलगढमें रहकर किया था। इस कथाको वीरमिह जैन इटावासे मन् १९०६ में प्रकाशित कर चुके हैं। कथाकी रचना गोपाचलगढके जैमवाल शाह जसवन्तके भाई भगवन्तकी धर्मपत्नीकी प्रार्थनापर की गयी थी। कथाका सम्बन्ध जिनेन्द्रकी भक्तिमें है। कतिपय पवित्रियाँ हैं,

“कामी देस बनारस ग्राम। सेंट बड़ो भक्तिनगर नाम ॥
तासु वरनि गुण सुन्दर सती। मान पुत्र ताके सुभमती ॥
महसकृद चैन्हालयो एक। आये सुनिवर सहित विवेक ॥
आगम सुनि सब हरपिन भये। सबे लोक बदन को गये ॥”

पद

इन्के लिखे हुए विविध पद महावीरजी अतिशयक्षेत्रके एक प्राचीन गुटकामें संकलित हैं। जिनेश्वर पार्श्वनाथकी भक्तिमें लिखा हुआ एक पद है,

“जे बोले पाग जिनेश्वर की ॥
जुगल नाग जिहि जरता राख्या,
पदवी दी फणीश्वर की ॥
वाल पणे जिहि दीप्या लीनी,
लक्ष्मी छोड़ि नरेश्वर की ॥
केवलज्ञान उपाय भयो है,
जो ही सिद्ध मुनीश्वर की ॥
कीर्ति मुरेन्द्र नमै तसु पद कूं,
नित प्रति पूजि गणेश्वर की ॥”

मुरेन्द्रकीर्तिके पदोंमें आव्यात्मिक होलियोंकी छटा मोहित करनेवाली है। गारी सुमति अपने पति चेतनके साथ होली खेल रही है,

“आतम ग्यान तणी पिचकारी,
चरचा केसरी छोरो री।
चेतन पिय पै सुमति तिया तुम,
समरस जल भर छोरो री ॥

सतिवागो तप चंदन छिनको,
 कीरति अतर सुवासो री ।
 सहजानन्द मीठा इ जो सु,
 ज्ञान भ्रमल को प्यारी री ॥
 गुरु के वचन बजावै वाजा,
 नटिनी कुमति नचावै री,
 भवि के चित्र कुराग तजि कै,
 आत्म होरी गावै री ॥
 अनुमौ अमृत कुं पाना चौ,
 निज घरि हरष बढ़ावै री ।
 कीर्ति सुरेन्द्र कहै इस जग में;
 पेलन हार जयो जोरी ॥”

पंचमास चतुर्दशी व्रतोद्यापन

इनकी एक प्रति जयपुरके ठोलियोंके जैनमन्दिरमें बेप्टन नं० १२९ में निबद्ध है। उस संग्रहमें ६५४ पृष्ठ हैं, जिनमें २०६ से ३११ तक यह व्रतोद्यापन लिखा हुआ है। इस संग्रहका लेखनकाल स० १८६५ है।

ज्ञान-पञ्चमीसी व्रतोद्यापन

यह भी उपर्युक्त संग्रहमें ही संकलित है। यह पृष्ठ ५३७ से ५४५ तक अंकित है। इसका लिपिकाल स० १८४० दिया हुआ है। यह लिपि जयपुरके चन्द्रप्रभ चैत्यालयमें हुई थी।

७९ खेतल (वि० सं० १७४३-१७५५)

इन्होंने ऋषितामै अपना नाम खेता, खेतसी, खेताक और कही-कही खेतल रखा है। नन्दोसूचीके अनुसार इनका मूल नाम खेतसी था, किन्तु जब दीक्षा ली तो दयामुन्दर हो गया। खेतमी नामके कई कवि हो गये हैं, जिनमें-से एक तो साई शाखाके चारण कवि थे, जो जोधपुरके महाराजा अभयसिंहके आश्रयमें रहते थे। इन्होंने स० १७८० में ‘भापा-भारव’ नामका डिगल भाषामें एक ग्रन्थ लिखा था। इनमें महाभारतके अठारह पर्वोंका सारांश तेरह हजार छन्दोंमें

लिखा गया है।^१ ये खेतसी उच्चकोटिके विद्वान् और प्रतिभावान् कवि थे। किन्तु उन्होंने कवितामें अपना नाम सर्वत्र 'सीह' लिखा है, अतः प्रस्तुत खेतसीसे उनका पृथक्करण स्पष्ट ही है। एक दूसरे खेतसी और हुए है जो कि जैन ही थे। वे मेवाड़के रहनेवाले थे और उन्होंने मेवाड़के वैराट गाँवमें 'धन्नारास'की रचना स० १७३२ में की थी। उन्होंने अपनेको लोकागच्छके पूज्य दामोदरजीका शिष्य बतलाया है,^२ खेतल खरतरगच्छीय थे और खरतरगच्छके आचार्य जिनराजसूरिके शिष्य दयावल्लभके शिष्य थे।^३ इन्होंने प्रसिद्ध आचार्य जिनचन्द्रसूरिजीके पास स० १७४१ फाल्गुन वदी ७ रविवारको दीक्षा ली थी।

खेतल कहाँके रहनेवाले थे यह प्रामाणिक रूपसे नहीं कहा जा सकता। किन्तु उनकी भाषापर मेवाड़ी झलक देखकर स्पष्ट-सा है कि वे मेवाड़के ही रहनेवाले होंगे। इसके अतिरिक्त उन्होंने उदयपुर शहरकी गजल लिखी है, जो कि मेवाड़की राजधानी थी। गजल तो उन्होंने चित्तौड़गढ़की भी लिखी है और ऐसा अनुमान होता है कि जती होनेके बाद वे इन दोनों स्थानोंपर रहे थे। उन्होंने उदयपुरके महाराणा अमरसिंह और जयसमुद्र तालाबकी रमणीयताका उल्लेख किया है।^४

उदयपुरकी गद्दीपर अमरसिंह नामके दो महाराणा हुए हैं। एक तो महाराणा प्रतापसिंहके पुत्र थे, जिन्होंने सवत् १६५३ से १६७६ तक राज्य किया। दूसरे महाराणा जयसिंहके पुत्र थे। उनका राज्य सवत् १७५५ से १७६७ तक माना जाता है। खेतल दूसरे महाराणा अमरसिंहके राज्यमें मौजूद थे। क्योंकि उन्होंने जिस जयसमुद्र नामके तालाबका वर्णन किया है, वह पहले अमरसिंहके समयमें नहीं था। उसका निर्माण महाराणा जयसिंहने करवाया था। अतः खेतलका समय अठारहवीं शताब्दीका मध्याह्न मानना चाहिए। श्री अगरचन्दजी नाहटाने उनकी उदयपुर गजलका निर्माण सवत् १७५७ मगसिर वदी ५ बतलाया है। मुनि जिनविजयजीने जिस 'उदयपुर गजल'का सम्पादन किया था, उसपर रचना-सवत् नहीं था, किन्तु अभय जैन ग्रन्थालयकी प्रतिपर रचनाकाल ८०वे पद्यमें

१. राजस्थानी भाषा और साहित्य, पृ० २४५।

२. जैन गुर्जरकवित्रो, भाग २, पृ० २८६-८७।

३. देखिए, उनके द्वारा रचित बावनीका ६४वाँ पद्य।

४. देखिए, उदयपुर गजल, गजल न० १५-१७ और ७१।

भारतीय विद्या, वर्ष १, अंक ४, पृ० ४३१ और ४३५।

दिया हुआ है। 'चित्तौड़ गजल' इसके पहले ही बनी थी।

खेल जती खेता कहे जाते थे। उन्होंने एक स्थानपर जतीके गुणोंको गिनाया है। वे एक उदार साधु थे। उन्होंने भगवान् जिनेन्द्रके नाथ-माय अन्य देवो-देवताओंको भी नमस्कार किया है। उनको गजलें वर्णनात्मक होते हुए भी रम-युक्त हैं। खेलकी वावनी जिनेन्द्र भक्तिये नम्रन्वित है। 'जैन यती गुण वर्णन' भी उन्हींकी कृति है।

चित्तौड़की गजल

इस गजलको मुनि कात्तिसागरजीने फावस गुजराती माहित्य सभा बम्बईके त्रैमासिक पत्रमें छपवाया है। इसकी एक दूसरी प्रति 'अभय जैन ग्रन्थालय' बीकानेरमें मौजूद है। उसका सक्षिप्त परिचय श्री अगरचन्द्रजी नाहटा-द्वारा सम्पादित 'राजस्थानमें हिन्दीके हस्तलिखित ग्रन्थोंकी खोज, द्वितीय भाग' में प्रकाशित हो चुका है।^१ इसके पचपनवे पद्यके अनुसार इसका रचनाकाल स० १७४८ श्रावण वदी १२ मानना चाहिए।^३ वह राणा जयसिंहका समय था। इसमें कुल ५६ पद्य हैं।

उदयपुरकी गजल

यह 'भारतीय विद्या' के वर्ष १ अंक ४ में मुनि जिनविजयजी-द्वारा सम्पादित होकर प्रकाशित हो चुकी है।^२ परन्तु इसमें रचना-संवत् नहीं है। इसकी दूसरी प्रति अभय जैन ग्रन्थालय, बीकानेरमें मौजूद है, और उसका सक्षिप्त परिचय 'राजस्थानमें हिन्दीके हस्तलिखित ग्रन्थोंकी खोज, द्वितीय भाग' में छप चुका है।^४ उसपर रचना-संवत् पडा हुआ है। प्रारम्भमें ही कविने एकलिंगजी, नाथद्वारेके श्रीनाथजी, राठमेन गिरिदेव, आवेरी उमारमण, भुवाणा भोलानाथ, और

१. सबत सतरे सतावन, मगसिर मास धुर परव घन्त ।

कीन्ही गजल कीतुक काज, लायक सुणतसु मुख लाज ॥८०॥

राजस्थानमें हिन्दीके हस्तलिखित ग्रन्थोंकी खोज, द्वितीय भाग, पृष्ठ १०१ ।

२. वही, पृष्ठ १०३ ।

३. खरतर जती कवि खेताक, आखे मौज सु एताक ।

सवत् सतरेसै अडताल, सावण मास ऋतु वरसाल ॥

वदि परव वाखी तेरो कि, कीनी गजल पढियो ठीकि ॥५५॥

देखिए, वही, पृ० १०३ ।

४. भारतीय विद्या वर्ष १, अंक ४, पृ० ४३०-३५ ।

५. राजस्थानमें हिन्दीके हस्तलिखित ग्रन्थोंकी खोज, भाग २, पृ० १००-१ ।

रतनपुरके हनुमन्तको नमस्कार किया है। उदयपुरके भी सभी देवी-देवताओंका स्मरण किया है। इसके बाद महाराणाके दरबार, महल, मन्दिर, बाजार और बाग-वगीचोंका सुन्दर वर्णन है।

बावनी

इसकी रचना संवत् १७४३ मगसिर सुदी १५ शुक्रवारके दिन दहरवास नामके गाँवमें हुई थी। इसकी एक प्रति श्री नाहटाजीके पास है।^१ इसमें कुल ६४ पद्य हैं। कवि खेतलने दहरवासमें 'चौमासा' किया था, उसी मध्यमें इसकी रचना डाला होगा। इसके अन्तिम कुछ परिचयात्मक पद्य देखिए,

“संवत् सत्तर त्रयाल, मास सुदी पक्ष मगस्तिर ।

निधि पूनम शुक्रवार, थयी बावनी सुथिर ।

वारखरी रो बन्ध, कवित्त चौसठ कथन गति ।

दहरवास चौमास समय, तिणि भया सुखी अति ।

श्री जैनराज सुरिसवर, दयावल्लभ गणि तास सिखि ।

सुप्रसाद तास खेतल, सुकवि लहि जोड़ि पुस्तक लिखि ॥६४॥”

जैन यती गुण-वर्णन

कवि खेतलको यह रचना 'ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रह' पृ० २६० पर प्रकाशित हो चुकी है। छोटी-सी रचनामें प्रवाह है। जैन यतीके प्रति अत्यधिक श्रद्धाके कारण गुण गिनानेका काम भी सरस हो गया है।

“केइ तो समस्त न्याय ग्रन्थ में दुरस्त देखे,

फारसी में रस्त गुस्त पूजै छत्रपती है ।

किस्त करै तप की प्रशस्त धरै योग ध्यान,

हस्त के विलोकवे कुं सामुद्रिक मती है ।

पूज के गृहस्त के वस्त्र के-जु ग्राहक है,

सुस्त है कला में, हस्त करामात छती है ।

खेतसी कहत पट् दर्शन में खबरदार ,

जैन में जबर्दस्त ऐसे मस्त 'जती' है ॥”

८०. भाऊ (१७वीं - १८वीं शताब्दीका पूर्वार्ध)

, एक जैन कवि थे। इन्का जन्म गर्ग, गोत्रमें हुआ था। इनके पिताका

१ वही, पृष्ठ १४४-४५।

नाम 'मूल' था, 'काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका' के खोज-विवरणने उसका नाम मलूक दिया हुआ है, जो उसीमें अंकित 'पुण्यदन्त-पूजा' की अन्तिम प्रगतिमें अमृत्यु प्रमाणित हो जाता है।^१ 'मूल' का पूत का स्पष्ट अर्थ है 'मूल' का पुत्र। मलूक का पुत्र होनेके लिए एक और 'क' की आवश्यकता थी। अतः भालूके रचना-कालका सम्बन्ध है 'काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका' के मन्त्रादिकोने उसको 'अद्विष्ट' कहा है। इस विषयमें कोई स्पष्ट लेख अभी तक मालूम नहीं हो सका है। वैसे उनकी 'आदित्यवारकथा' एक ऐसे गुटकेमें निबद्ध है, जिसका लेखन-काल स० १७६३ है। अब 'नेमिनाथ रास' नामकी रचना और प्राप्त हुई है, वह जिस गुटकेमें संकलित है, उसका लेखन वि० सं० १६९६ में समाप्त हुआ था। इससे स्पष्ट है कि भालू इससे पूर्व ही हुए होंगे। अभी तककी खोजोंमें इनकी चार रचनाओं का पता लगा है - 'आदित्यवारकथा', 'पार्वतीनाथ कथा', 'पुण्यदन्त-पूजा' और 'नेमिनाथ रास'। चारों ही भक्तिसे सम्बन्धित हैं।

आदित्यवार-कथा

इसका दूसरा नाम 'रविन्नत कथा' भी है। जैन-परम्परामें 'रविन्नत कथा' सम्बन्धी विपुल साहित्य है। वैसे यह है तो वनसे सम्बन्धित, किन्तु इसमें भगवान् पार्वतीनाथकी भक्ति ही प्रधान है। गुणवरकी रत्नोंका नंचय देनेवाले भगवान् पार्वतीनाथके शासनदेव और देवी, धरणीन्द्र तथा पद्मावती ही थे। उन्हींकी प्रेरणासे गुणवरके नव भाइयोंने रवि-न्नत करना प्रारम्भ किया और रवि-वत् पूजाके लिए उन्होंने एक विंगाल जैन मन्दिरका निर्माण करवाया। 'रविन्नत' में 'रविन्नत-पूजा' ही प्रमुख है।

भालूकी 'आदित्यवार कथा' अत्यधिक लोकप्रिय हुई। जयपुरके लूणकरजीके मन्दिरके गुटका नं० ८७ और बड़े मन्दिरके गुटका नं० ९९ में उसकी एक-एक प्रति निबद्ध है। वदोचन्द्रजीके मन्दिरके ९ गुटकोंमें और ठोलिगोके तीन गुटकोंमें पृथक्-पृथक् प्रतियाँ लिखी हुई हैं। इनमें वदोचन्द्रजीके मन्दिरका गुटका 'नं० १५' सबसे पुराना लिखा हुआ है। वह स० १७५९ में लिखा गया था। और सब प्रतियाँ इसके बादकी हैं। गुटका नं० १३६ में इस कथाके सबसे अधिक पद्य सन्निहित हैं, अर्थात् १५४।

प्रारम्भमें चौबीस नौकरोंकी फिर शारदाकी स्तुति की गयी है,

१ काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिकाका त्रैमासिक पन्द्रहवाँ खोज विवरण, Appendix II. पृष्ठ ८६।

“सारद नणी सेवा मन धरौ, जा प्रसाद कवित्त ऊचरौ,
मूरष तै पंडित पद होई, ता कारणी सेवै सब कोई,
छह दरमण मुषी भेडन साण ॥
वरह गलगज मोती हार, गलै पाटी यौ सोवनं सरीर
कानां कुंडल रतनं जडी, सीम मोगी मोत्या डालमलै ॥
चरण नेवर रुण झुण करै, हंस चडी कर वीण लेह
सुमरत बुधी महाफल देह, सारद नवणी कर बहु भाई ॥”

पार्श्वनाथ-कथा

यह भी एक पद्य-ब्रह्म काव्य है। इसमें भगवान् पार्श्वनाथका जीवन-चरित्र दिया हुआ है। यह जयपुरके बड़े मन्दिरके गुटका नं० १६५ में निबद्ध है।

पुष्पदन्त-पूजा

इस पूजाका उल्लेख ‘काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका’ के पन्द्रहवें त्रैमासिक विवरणके ‘Appendix II’ में, पृष्ठ ८९ पर हुआ है। सम्पादकोको इसकी प्रति किरावली, आगराके जैन मन्दिरसे प्राप्त हुई थी। इसमें ६७२ अनुष्टुप् छन्द हैं। जैनोके नौवें तीर्थंकर पुष्पदन्तकी पूजा की गयी है। इसका आदि और अन्त देखिए,

आदि

“अगर अवर धूप चन्दन पेवों भविजन लाय ।
देखे सुर पग आनि कौतिग दाय मेरु सुदर्शन ॥
धूपं नालिकेर दाम पिता पूगी फल दे आदि ।
चढ़ाइए जिन चरन आगे मोषक लउत पादि ॥”

अन्त

“अजर अमर सोउ जित्य भयों, सो जिनदेव समा को जयौ ।
दीन दीख्यौ रच्यौ पुरान, ओछी बुधि मे कियो बखान ॥
हीन अधिक जो अछिस होय, ताहि सवारौ गुनियर लाये ।
उत्तम नगर तिहुन पुर जानि, तहां कथा को भयो वषान ॥”

नेमिनाथरास

यह एक उत्तम कृति है। इसमें १५५ पद्य हैं। सभी चौपाई छन्दमें लिखे गये हैं। इन ‘रास’ का, नेमिनाथकी वैराग्य लेनेवाली घटनासे सम्बन्ध है।

समुद्रविजयके द्वारपर वारात पहुँची। दुलहा थे नेमीश्वर, कृष्णके छोटे भाई। किन्तु द्वारपर बंधे अमर्य जीवोंको विलाप करते देख, वे दीक्षा लेकर गिरनारपर तप करने चले गये। जीवोंको काटकर भोज्यपदार्थ बनाना था। नेमीश्वरके हृदयमें करुणा उपजी। ससारकी नि सारता स्पष्ट झलक उठी। विना विवाह किये चले गये। किन्तु राजीमती क्या करे। इसका विश्वव्यापी विरह गरज उठा। उसकी वेचैनी दुरूह थी। यह रास उसीको लेकर चला है।

वारात आ रही है। दुलहिनकी उत्सुकताका क्या ठिकाना है। कहींसे उमने सुना है कि नेमीश्वरको शृंगार अधिक प्रिय है। राजपुत्रीको शृंगार-साधनोंकी कमी नहीं थी। उसने हाथोंमें हीरो-जड़े कंगन पहने, गलेमें मोतियोंकी माला धारण की, वेणोंको फूलोंसे सजाया। ललाटपर तिलक, नेत्रोंमें काजल और मुखमें पान सुगोभित हो उठा। सजी राजुलका चित्र है,

“रूप अञ्चलगल नेमिकुमार, सुण राजमती कियो शृंगार ।
कर कंकण बहु हीरा जड्यो, पहिरि हार गज मोती मय्यो ॥
कुसुम-सीस बंधे बहुताय, तिलकु लिलाट न वर्णो जाय ।
नयणा कज्जल मुखि तंवोलु, अंगि चढाइयो कुंकुम रोल ॥
पहिरि पटोरे दक्षिण चीर, जणिकु सिदूरह मिलियो खोर ।
चलणन्ह नेवर कौ अणकार, सब वर्ण तो होइ पसार ॥”

जब राजुलने सुना कि नेमीश्वर दीक्षा लेकर तप करने चले गये हैं, तो मूर्च्छित होकर गिर पड़ी। उसने दूसरा विवाह न किया। उस एकके विरहमें जीवन बिता दिया, जो न कभी आया, न आनेवाला था। इस काव्यमें विरहके अतिरिक्त वीररसके छुटपुट दृश्य हैं। वे मूल प्रसंगमें जड़से गये हैं। कथानक सशक्त है। अवान्तर कथाएँ मुख्य कथाकी सहायकके रूपमें प्रस्तुत हुई हैं। रसमें प्रवाह है। आरम्भमें सरस्वतीकी वन्दना की गयी है।

“सरस्वती माता बुद्धिदाता, करहु पुस्तक लेई ।
उर पहिरि हारु करि सिंगारु हस चढ़ी वर देई ॥
सेवत सुर-नर नवहि मुनिवर, छहौ दरसन तोहि ।
कवि जंपउ माउ करि पमाउ, बुद्धि फल मोहि ॥”

यह रचना जैनमन्दिर पाटीड़ी जयपुरके गुटका न० ६५ में पृ० ६२९ से ६३३ पर अंकित है।

८१. लक्ष्मीवल्लभ (१८वीं शताब्दीका दूसरा पाद)

आप खरतरगच्छीय शाखाके उपाध्याय लक्ष्मीकीर्तिजीके शिष्य थे ।^१ उनके लिए 'अमरकुमार-चरित्र-रास'में 'वाणारसी लखमीकीरति गणी'का प्रयोग हुआ है । इससे सिद्ध है कि वे बनारसके रहनेवाले थे । अवश्य ही विद्वत्ताके क्षेत्रमें उनकी विगेष ख्याति रही होगी । लक्ष्मीवल्लभने उन्हींके चरणोंमें बैठकर अपनी शिक्षा-दीक्षा आरम्भ की थी । कुछ ही समयमें वे व्युत्पन्न हो गये और उन्होंने विपुल साहित्यका निर्माण किया । उनका हिन्दी, राजस्थानी, गुजराती और संस्कृत चारों भाषाओंपर समानाधिकार था । संस्कृतमें निर्मित हुए उनके साहित्यसे यह प्रमाणित है कि वे उच्चकोटिके विद्वान् थे । 'कल्पमूत्र' और 'उत्तरा-ध्ययन'की जिम्मेदारी लिखी है, वह कोई साधारण विद्वान् नहीं हो सकता । 'कालकाचार्य' तथा 'पंचकुमार कथा', 'कुमारसम्भव वृत्ति' और 'मात्रिकाक्षरवर्मा-पदेश स्वोपज्ञवृत्ति' भी उन्हींकी संस्कृत कृतियाँ हैं ।

उनकी हिन्दी रचनाओंपर गुजरातीका अधिक प्रभाव है । वैसे भाषा परि-मार्जित है, और उसमें संस्कृतके तत्सम शब्दोंका अधिक प्रयोग हुआ है ।

चौबीस स्तवन

यह स्तवन चौबीस तीर्थंकरोंकी भक्तिसे सम्बन्धित है । इसकी दो प्रतियाँ अभय जैन पुस्तकालय बीकानेरमें मौजूद हैं । पहली प्रति पीपामर गाँवमें सं० १७५५ माह वदी ४ को लिखी गयी थी । और दूसरीको किन्हीं सुखरत्न गणिने सं० १७९० फाल्गुन वदी ४ गुरुवारको मुल्तानमें लिखा था । दोनों ही में चार-चार पन्ने हैं । यह एक मुक्तक काव्य है । पदोंकी रचना राग-रागिनियोंमें की गयी है । आदिका एक पद्य है,

“आज सकल आनंद मिले, आज परम आनंद ।

परम पुनोत्त जनम भयो, पेखे प्रथम जिनद ! ॥

१ उपाध्याय श्री लखमीकीरति गिष्य, लखमिवल्लभ मति सारइ ।

छोपी करी वार ढाल करि, भवीयणनई उपगारइ ॥

रत्नहास चौपई, जैन गुर्जरकविओ, खण्ड २, भाग ३, पृ० १२५३ ।

२ खेम साख श्री खरतर गच्छ भणी,

वाणारसी लखमीकीरति गणि ।

जैन गुर्जरकविओ, खण्ड २, भाग ३, पृ० १२४७ ।

३ राजस्थानमें हिन्दीके हस्तलिखित ग्रन्थोंकी खोज, भाग ४, पृ० २२-२३ ।

फटे पड़ल अज्ञान के, जागी ज्योति उदारा ।
 अंतरजामी मैं लख्यौ, आतम अविकारा ॥
 तू करता सुख संग कौ, वंचित फलदाता ।
 और और और राचे न ते, जे तुम संग राता ॥
 सकल अनादि अनंत तू, भव मय तैं न्यारा ।
 मूरख भाव न जान ही, संतन कूं न्यारा ॥
 परमातम प्रतिधिंव सो, जिन मूर्ति जानै ।
 ते पूजित जिनराज कू, अनुभव रस मानै ॥”

महावीर गौतम स्वामी छन्द

इसका निर्माण स० १७४१ से पहले ही हो गया था। इसमें ९६ पद्य हैं। सभी भगवान् महावीर और उनके प्रमुख गणवर गौतमकी भक्तिसे युक्त हैं। इसकी दो प्रतियोंका उल्लेख श्री मोहनलाल दुलीचन्दजी देमाईने किया है, वे क्रमशः सन् १७४१ और १७८५ की लिखी हुई हैं।^१ उन्होंने दोनोंकी सूचना नाहटा संग्रहमें प्राप्त की थी। उसका आदि और अन्त देखिए,

“वर दे तुं वरदायिनी, सरसति करि सुप्रसाद ।

वांछु वीर जिणवसुं, गौतम गणधरवाद ॥१॥

पाठक लक्ष्मीकीर्ति प्रगट, सुप्रसाद सरस्वती तणै ।

गौतमवाद निज ज्ञान सम, रसिक ‘राज’ इण विध मणै ॥९६॥”

दूहा वावनी

श्री नाहटाजीने इसकी दो प्रतियोंका उल्लेख किया है, जो अभय जैन पुस्तकालयमें मौजूद हैं। पहली प्रतिकी श्री हीरानन्द मुनिने सन् १७४१ पौस सुदी १ में लिखा था। दूसरी प्रति संवत् १८२१ आश्विन वदी ७ की लिखी हुई है, जिसकी भुवनविशाल गणिके शिष्य फहदचन्दने लिखा था।^२ उसका आदि और अन्त इस प्रकार है,

“ऊं अक्षर अलख गति, धरुँ सदा वसु ध्यान ।

सुर नर सिद्ध साधक मुपरि, जाकुं जपत जहांन ॥१॥

दोहा वावनी करी, आतम परवित काज ।

पढत गुणत वाचत लिखत, नर होवत कविराज ॥५८॥

१. जैन गुर्जरकविश्री, खण्ड २, भाग ३, पृ० १२५१ ।

२. राजस्थानमें हिन्दीके हस्तलिखित ग्रन्थोंकी खोज, भाग ४, पृ० ८६ ।

सवैया वावनी

इसमें ५८ सवैया हैं। इसकी रचना सवत् १७३८ मगसिर सुदी ६ को हुई थी। इसकी एक प्रति सवत् १७३८ मगसिर गुक्ला ६ की ही लिखी हुई मौजूद है, उसका उल्लेख श्री मोहनलाल दुलीचन्दजी देसाईने किया है।^१

नेमि-राजुल वारहमासा

एक प्रौढ रचना है। सवैयामें लिखी गयी है। कुल १४ पद्य हैं। रचना भगवान्‌के प्रति दाम्पत्यविषयक रतिका समर्थन करती है। इसकी एक प्रति अभय जैन ग्रन्थालय बोकानेरमें मौजूद है। इसके दो सवैया देखिए जो भापा, भाव और शैली सभी दृष्टियोंसे उत्तम कहे जा सकते हैं,

“उमटी विकट घनघोर घटा चिहुं ओरनि सोरनि सोर मचायो।

चमके द्विवि दामिनि यामिनि कुंभय मासिनि कुं पिच को संग भायो।

लिव चातक पीड ही पीड़ लई, मई राज हरी भुइ देह छिपायो।

पतियां पै न पाई री प्रीतम की अली, आवण आयो पै नेम न आयो ॥

ज्ञान के सिंधु अगाध महाकवि मेसर छीलर नीर निवासो।

है जु महाकवि तो दिन राज से, मेरो निसाकर कौ सौ उजासो।

तातै करुं बुध सुं यह वीनति, मेरी कहु करियाँ जनि हांसो।

आपनी बुध सू राज कहै यह, राजल नेमि को वारह मासो ॥१४॥”

भावना-विलास

इसकी रचना संवत् १७२७ पौष वदी १० को हुई थी।^२ इसमें जैनधर्म-सम्बन्धी वारह भावनाओंका आकर्षक ढंगसे वर्णन हुआ है। सवैयाका यहाँपर भी प्रयोग किया गया है। यह रचना भूधरदासके ‘राजा राणा छत्रपति’से भी अधिक रोचक है।

इसकी एक प्रति बोकानेरके अभय जैन ग्रन्थालयमें मौजूद है। इसकी मुनि हर्षसमुद्रने नापासरमें स० १७४१ आसोज १४ को लिखा था।^३ सवत् १८५४

१. जैन गुर्जरकवित्रो, खण्ड २, भाग ३, पृ० १२४६-५०।

२. द्वीप युगल मुनि शशि वरसि, जा दिन जन्मे पास।

ता दिन कीनी राज कवि, यह भावना विलास ॥५१॥

भावना विलास, राजस्थानमें हिन्दीके हस्तलिखित ग्रन्थोंकी खोज, भाग ४, पृ० १५२।

३. वही, पृष्ठ १५२।

और १८६८ में लिखी गयी प्रतियोंका उल्लेख 'जैन गुर्जरकवियों' में हुआ है^१ इसका प्रारम्भिक सर्वेया इस भाँति है,

“प्रणमि चरणयुग पास जिनराज जू के,
विचिन कै चूरण हैं पूरण हैं आम के ।
दिद दिलमाझि ध्यान धरि श्रत देवता को,
सेवैतै सपूरत हैं मनोरथ दास के ॥
ज्ञान दग दाता गुरु बड़े उपनारी मेरे,
दिनकर जैये दीपे ज्ञान परकास के ।
इनके प्रसाद कवि राज सदा सुखकाज,
सर्वीये बनावत हैं भावना-विलास के ॥१॥”

चेतन-वत्तीसी

इसमें ३२ पद्य हैं । इनकी रचना ५० १७३९ में हुई थी^२ इसकी एक प्रति मुनि हीरानन्दने सं० १७४१ आसोज वदी ८ को लिखी थी, जो नाहटा मंगहमे मौजूद है । एक दूसरी प्रति और है, जो सं० १८६८ में लिखी गयी थी^३ यहाँ भ्रमाकुलित चेतनको चेतानेका प्रयास किया गया है—

“चेतन चेत रे अवसर मत चूके, सीख सुणे तू साची ।

गाफिल हुई जो दाव गमायौ, नौ करसि बाजी सहु काची ॥१॥

उपदेश वत्तीसी^४

इसमें भी ३२ पद्य हैं । आत्माको सम्बोधन कर उसको विकृत पथसे निरत करनेकी बात कही गयी है । दो पद्य इस प्रकार हैं,

“आतमराम सयाणे तू झूठे भरम भुलाना

किसके माई किलके भाई, किसके लोक लुगाई जी,

तू न किसी का को नहीं तेरा, आपो आप सहाई ॥१॥

इस काया पाया का लाहा, सुकृत कमाई कीजै जी,

राज कहे उपदेश वत्तीसी, सदगुरु सीख सुर्गाजै जी ॥२॥”

१. जैन गुर्जरकविओ, खण्ड २, भाग ३, पृ० १२४६ ।

२. सुवच एह अमीरस सरिखा, पंडित श्रवणे पीसी,

सतरहसै गुणयालें सवत, बोलै राज वतीसी ॥३२॥

चेतन वत्तीसी, जैन गुर्जरकविओ, खण्ड २, भाग ३, पृष्ठ १२५० ।

३. वही, पृष्ठ १२५० ।

४. वही, पृष्ठ वही ।

देशान्तरी छन्द

इसमें ३९ पद्य हैं। इसमें भगवान् पार्वनाथकी भक्तिका उल्लेख है। इसकी एक प्रतिको पालणपुरमें श्री तेजविजय गणिते सं० १९०१ पौस सुदी ११ को लिखा या। इसमें 'त्रिभंगी' छन्दोका प्रयोग किया गया है।^१ प्रारम्भमें ही देवी मरस्वतीकी वन्दना है।

“सुवचन सूपो सारदा, मया करो मुझ माय
तो सुप्रसन सुवचनतणो, तुमणा न होवे काय ॥
वालीदास मरिखा किया, रंक थकि कविराज,
महेर कार माता मुणे, निज सुत जाणी निवाज ॥”

अन्य रचनाएँ

उपर्युक्त कृतियोंके अतिरिक्त इनकी अन्य रचनाएँ भी उपलब्ध हैं। ‘अभय-करवीरमती चौपई’, ‘अमरकुमार रास’, ‘विक्रमादित्यपंचदण्डचौपई’, ‘रत्नहास चौपई’, ‘कवित्व वावनी’, ‘छप्पय वावनी’, ‘भरत बाहुबली मिडाल छन्द’, ‘वीकानेर चौबीमटा-स्तवन’, ‘गतकत्रयटवा’, और स्तवनादिका नाम श्री अगरचन्दजी नाट्टाने गिनाया है।

अठारहवीं शताब्दीका दूसरा पाद हो उनके साहित्यका निर्माणकाल माना जा सकता है। वे इस शताब्दीके महत्त्वपूर्ण साहित्यकार थे।

८२. विनोदीलाल (वि० सं० १७५०)

विनोदीलाल साहिजादपुरके रहनेवाले थे। उसको शाहजहाँदपुर भी कहते हैं। गायद इस नगरकी स्थापना बादशाह शाहजहाँके नामपर हुई थी। यह गंगाके किनारेपर बसा हुआ एक रमणीक स्थान था। उसकी प्रशंसा करते हुए कविने लिखा है, “कौशल देशके मध्यमें ‘शाहिजादपुर’ नामका एक नगर है। वह गंगाके किनारे बसा हुआ अपनी छटामें अनुपम है। उसकी तुलना अन्य कोई नगर नहीं कर सकता। उसमें बड़े-बड़े महाजन और श्रावक रहते हैं। सभी अपने-अपने धर्ममें लीन हैं। श्रावकोका जैन धर्ममें दृढ़ श्रद्धा है। वहाँ भगवान् जिनन्द्रेके तीन चित्र-विचित्र चैत्यालय हैं, जिनमें विविध प्रकारसे धर्मध्यान होता ही रहता है। उस नगरमें यतियों और व्रतियोंका अत्यधिक आदर-सम्मान होता

१. वही, पृष्ठ १०५४।

है । उन सगर बर्ती ब्राह्मण और मज्जेका पात्र था । जिसने उसकी अत्यधिक प्रशंसा की है । विनोदीशाल और मज्जेका कवि नहीं थे, यह सुनिश्चित है । आः उनके द्वारा की गयी प्रशंसा निश्चय ही गयी जायेगी । जायद उन्होंने ऐसा देखा ऐसा ही किया । न जाने क्या और मज्जेका शास्त्र-माल में हुए जैन-हितोक्तियों सभी कवियों ने सुन-कण्ठ और मन रखकर उसकी प्रशंसा की है । हो सकता है कि इतिहासके लिये जिज्ञानुकीतो हममें कुछ सीमित सामग्री उपलब्ध हो सके । विनोदीशाल कुछ दिनोंके लिए इतिहास भी जाच रहे थे । वहाँपर ही उन्होंने 'भक्तान्तर भाषा-कथा' और 'मन्त्र-मोक्ष' की रचना की । मच नो यह है कि उनका सहाय जैन धर्मके भक्ति अंशों और ही अर्पित था । साहिजहापुरमें भी वे उसी रूपमें प्रसिद्ध थे । उनका जन्म दशमाल तज और मर्ग गोत्रमें हुआ था ।

इनके विषयमें मिश्रबन्धुओंने किया है, 'ये तीन श्रेष्ठोंमें थे, नगेली मन्त्रालय यहाँ रहते थे और देवीदान उनके आश्रित थे ।' विनोदीशालने अनेक स्थानोंपर

१. कौशल देश मध्य शुभ धान । साहिजादपुर नगर प्रधान ॥
 गंगानीर वनै शुभ और । पटनर नाही तामु पर और ॥
 वसै महाजन बहुविधि लोग । अपने धर्म लोन मंभोग ॥
 श्रावक लोग वनै जह घने । जैन धर्म रत मन आपने ॥
 चैत्यालय जितवर के तीन । चित्र विचित्र रत्न प्रवीन ॥
 धर्म ध्यान सब विधि सो करे । जती व्रती को अति आदरे ॥
 काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिकाका त्रैवार्षिक वार्षिक विवरण, पत्रिका २, पृष्ठ १५७४, भक्तान्तर चरित, बागवकीवाली प्रति ।

२. नौरंग माहिबली को राज । पादमाह नव हित निरताज ॥
 सुख विधान सक बंध नरेस । दिल्लीपति तप तेज दिनेस ॥
 अपने मत में सम्पक् वंत । शील शिरोमणि निज तिय कत ॥
 दीप दीप है जाकी आन । रहै साह अह संका मान ॥
 साहिजहा के वर फरिजद । दिन-दिन तेज बढ़े ज्यो चन्द्र ।
 भयो चकत्ता उनस उदीस । सिंह बली बन जैसे होत ॥
 वही ।

३ ते पुर लाल विनोदी रहे । जैन धर्म को चर्चा कई ।

अगरवाल जैनी शुभ वस । गर्ग गीत प्रगटगो सरहंस ॥
 वही ।

४. मिश्रबन्धु विनोद, भाग २, संख्या १००१, पृ० ५१५ ।

बपनेको होन और दीन कहा है, किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि वे वास्तवमें बेने थे। उस समय भगवान्‌के समक्ष अपनी लघुनाके प्रदर्शनका यह ही ढंग था। महात्मा तुलसीदासने भी ऐसा ही किया है।

विनोदीलाल भगवान्‌ नेमीश्वरके परम-भक्त थे। उनका अधिकांश साहित्य नेमिनाथके चरणोमें ही समर्पित हुआ है। विवाह द्वारसे लौटते नेमीश्वर और विलाप करती राजुल, उन्हें बहुत ही पसन्द है। राजुलके बान्हमासोमें शृंगार और भक्तिका समन्वय हुआ है।

राजुल भगवद्विषयक अनुरागका सरस निदर्शन है। उसमें जैसे नील और सौन्दर्यको सँजोया गया, अप्रतिम है। केवल नेमीश्वर ही नहीं, अन्य तीर्थकरोकी भक्तिमें भी विनोदीलालने बहुत कुछ लिखा है। 'चतुर्विधति जिन स्तवन सबैया' इसका दृष्टान्त है। इससे अतिरिक्त 'नौका बन्व', 'प्रभात जयमाल', 'फूलमाल पञ्चोत्ती' और 'रत्नमाल' सरसभक्तिके प्रतीक हैं। भगवान्‌ ऋषभदेवकी भक्तिके कारण ही उन्होंने 'भापा-भक्तामर' की रचना की थी। वह संस्कृतके प्रसिद्ध स्तोत्र 'भक्तामर'की छायापर बना है। किन्तु उसकी भाषा-शैली मौलिक है। मूल कविके भावोंमें व्याघात नहीं आ पाया है। यह ही उसकी विशेषता है। 'श्रीपाल विनोद' भी ऐसा ही एक अनुवाद है। विनोदीलालको जन्मसे ही भक्त हृदय मिला था। उनकी कृतियोंमें तन्मयताका भाव सर्वत्र पाया जाता है। प्रसादगुण उनकी विशेषता है।

नेमि-राजुल वारहमासा

यह बहुत पहले ही 'वारहमासा-संग्रह' में प्रकाशित हो चुका है। साहित्य-में 'वारहमासों'का प्रचलन बहुत पुराना है। उसका प्रारम्भ लोक-गीतोंसे मानना चाहिए। भारतके प्रत्येक भागकी जन-भाषामें वारहमासे प्रचलित है। भाव भी सबके मिलते-जुलते हैं। मानव-मन किभी भी देश और कालका हो, सदैव एक रहा है। मनुष्यके इस नामान्य मनको लेकर चलनेवाला साहित्य ही अमर हो सका, अवशिष्ट तो कालके थपेड़ोंको न सहकर मर गया। वारहमासे उसी अमर साहित्यका प्रतिनिधित्व करने हैं।

हिन्दीके अन्य वारहमासोंमें विरहिणीका अपना दुःख तो दिखाया गया है, किन्तु दूरस्थ पतिके दुःखका उसे ध्यान ही नहीं है, जायमीकी नागमतीका जाड़ा जब सूँभ भी नहीं जाता, तो वह पतिको बुलाना चाहती है, किन्तु वह यह नहीं

सोचती कि ऐसे जाडेमे प्रवामी पतिका क्या हाल होगा। विनोदीलालकी नायिका-को पतिका अधिक ध्यान है, अपना नहीं, पशुओंकी कर्ण दशाकी देखकर नेमीश्वर विवाह-द्वारसे वापस लौट गये। किन्तु राजुलने उन्हींको अपना पति माना। वह उनके पाम गयी, और कहा कि हे पिय ! सावनमे व्रत मत लो। जब घनघोर घटाएँ घिरेगी, मोर शोर मचायेंगे, कोकिल कुहकेगी, दामिनी दमकेगी और पुर-वार्डके झोके चलेगे, तो तुम्हारा तप-तेज क्षण-मात्रमे नष्ट हो जायेगा,

“पिया सावन मे व्रत लीजै नहीं, घन घोर घटा जुर आवेगी।

चहुं शोर ते मोर जु शोर करे, वन कोकिल कुहक सुनावैगी ॥

पिय रैन अधेरी में सूझै नहीं, कलु दामन दमक डरावेगी।

पुरवाई की झोक सहोने नहीं, लिन में तप तेज छुड़ावेगी ॥४॥”

नेमिनाथको यह मालूम था कि सावनकी प्रकृति उतनी भयावह नहीं हो सकती जितना कि प्रबल यमराज स्वयं है, जो प्रत्येकके लिए अनिवार्य रूपसे आता है। सावनकी प्रकृति नेमिनाथमे साहम और बीरताका संचार करती है,

“या जिय को कोई न राखनहार, कहो किसकी शरणागत जैये।

काल बली सबसो जग मे, तिह सौं निशिवासर देख डरैये ॥

इंद्र नरेंद्र धरेंद्र सबै, जम आन परै तब बांध चलैये।

यातैं कहा डर सावन का सुन, राजुल चित्त को यों समुझैये ॥५॥”

पौषके माहमे घना जाड़ा पड़ता है। सौंडमे भी शीत नहीं जाती। उस समय राजुलको अपनी चिन्ता नहीं, वह पियकी बात ही सोचती है कि जब उन्हे शीत लगेगा तो क्या ओढेगे ? पत्तोकी ‘धुवनी’ तो पर्याप्त न होगी। इस ऋतुमें ही कामदेव अपनी सेना लेकर आक्रमण करता है, उनका शरीर कोमल है, कैसे मुकाबला करेगे। भारतीय नारीकी पतिके मुख-दुःखकी चिन्तामे जो सात्त्विकता है,

“पिय पौष मे जाड़ो परैगी घनो, विन सौंड़ के शीत कैसे मर हो।

कहा ओढेगे शीत लगे जबही, किधौ पातन की धुवनी धर हो ॥

तुम्हरो प्रभु जी तन कोमल है, कैसे काम की फौजन सो लर हो।

जब आवेगी शीत तरंग सबै, तब देखत ही तिनको डर हो ॥:४॥”

किन्तु नेमीश्वरका विचार है कि ठण्डी हवाके झोके इस शरीरका कुछ भी नहीं विगाड सकते। शरीरका विगाड तो विविध कर्मोंके आस्रवसे होता है, राग-द्वेषमे होता है, इन्द्रियोंकी वश्यतामे होता है और ‘पर’ को ‘स्व’ माननेसे होता है। जिसने ‘स्व’का विचार कर लिया है, वह वनमे रहे या घरमे, डूब नहीं सकता। इस भाँति पौषकी सर्दी नेमीश्वरको नहीं सता पाती और न कामदेव ही आक्रमण कर पाता है,

“आस्रव रोग जहाँ पर शोमित, शीत लगै अरु पौन झकोरै ।
इन्द्रिय पांच पसार जहा तहां, राग रोष तैं नातो हि जोरै ॥
आठ महामद मातं रहै, पर द्रव्य को देख जहां चित ठौरै ।
जो पर आप विचार न राजुल, तो गृह आपतैं आपही वोरै ॥१५॥”

जेठका माह लगनेपर वृद्धत अविकारमी पड़ेगी, लू लगेगी और जलती धूपमें वड़े-वड़े पर्वत भी बह जायेंगे । उस समय तो पक्षी और पतंगे तक अपने-अपने घरमें ही रहना पसन्द करेंगे । भूख और प्याससे शरीर सूख जायेगा । ऐसी दशामें पतिका महाव्रत कैसे निभ पायेगा । राजुल चाहती है कि उसका पति इन कष्टोंको न भोगे । उनका मन प्रियके सुपने तन्मय है । उसे कामकी प्यास नहीं, पतिके हितकी चिन्ता है,

“धर्म की बात तो साँची है नाथ, पै जेठ में कैसे धर्म रहेंगो ।
लह चलै सरवान कमान ज्यों, धाम परे गिरमेरु बड़ेंगो ।
पक्षी पतंग सबै ढर हैं, अपने घर को सब कोई चहेंगो ।
भूख-प्या अति देह दहै तब, ऐसी महाव्रत क्यों निबहेंगो ॥२४॥”

जेठकी ऐसी भीषण दोपहरीसे नेमीश्वरको किञ्चिन्मात्र भी भय नहीं है । उनको मालूम है कि नर-भव-दुर्लभ है, और उसमें भी श्रावक-योनि । अतः अब दशलक्षण और सोलह भावनाओंवाला जिन-धर्म पाल लेना चाहिए । उसीसे इस जीवका कल्याण हो सकता है । जेठ नेमीश्वरके भयको नहीं, अपितु वीतरागी भावको जगाता है ।

“दुर्लभ है नर को भव राजुल, दुर्लभ श्रावक योनि हमारी ।
दुर्लभ धर्म जु है दशलच्छन, दुर्लभ पौडश भावना भारी ।
दुर्लभ श्री जिनराज को मारग, दुर्लभ है शिवसुन्दर नारी ।
यह सब दुर्लभ जान तवै, जब दुर्लभ है सन्यास की तैय्यारी ॥२५॥”

विरहके दुःखमें आनन्ददायक वस्तुएँ भी दुःख देनेवाली हो जाती हैं । कार्तिक-का महीना है, सब स्त्रियाँ घर सजा रही हैं । भाँति-भाँतिके चित्रोंकी रचना कर मंगल-गीत गाती हैं । पियको बुलाकर नये-नये शृंगार करती हैं । और दीवाली-के दीपक जलाते हुए तो जैसे उनका दर्प ही फूटा पड़ना है । किन्तु इस सबको देखकर राजुलका जी तरसकर रह जाता है । सबके पति घर आ गये किन्तु राजुलका नहीं आया । फिर भी वह ‘बिछुरी मोरि जोरी’ कहकर झुरती नहीं और न अपने सिरमें छार मेलती है । देखिए,

“पिय कार्तिक में मन कैसे रहे, जब भामिनि भौन सजावेगी ।
रचि चित्र विचित्र सुरग सबै, घर ही घर मंगल गावेगी ।

पिय नूतन नारि मिगार किये, अपनी पिय ढेर बुलबुंगी ।

पिय बारहिवार वरे दियरा, जियरा तुमरा तरसावेगी ॥१०॥'

यहाँ पियको तरसानेकी ओटमें राजुलका तरमना ही ध्वनित हो रहा है । किन्तु नेमिनाथ कार्तिकके इस साज-शृंगारमें विचलित होनेवाले जीव नहीं है । उन्होंने आत्मा और शरीरके भेदको समझ लिया है । यह प्रसन्नता गरीरमें सम्बन्धित है, आत्मासे नहीं । कलिधारमें वह ही डूबता है जो जड़ और चेतनके भेदको नहीं समझता । जैसे हंस दूधको पी लेता है, और जलको छोड़ देता है, वैसे ही जब यह जीव समझेगा, तब वही वह परमात्माचण आत्माको समझ सकेगा ।

' तो जियरा तरसै सुन राजुल, जो तन को अपना कर जानै ।

पुद्गल मिन्न है मिन्न सबै तन. छांड़ि मनोरथ आन समानै ।

बूडैगो सोई कलिधार मे, जड़ चेतन को जो एक प्रमानै ।

हंस पियै पय मिन्न करै जल. सो परमात्म आनस जानै ॥११॥'

नेमि-न्याह'

यह एक छोटा-सा खण्ड-काव्य है । इसमें नेमिनाथके विवाहकी कथा है । नेमिनाथके पिताका नाम समुद्रविजय और माँका नाम शिवदेवी था । इनका जन्म सीराष्ट्रान्तर्गत द्वावतीमें हुआ था । यह यादववंशी राजकुमार थे । कृष्ण और बलभद्र इन्हींके वंशज बड़े भाई थे । नेमिकुमार बचपनसे ही शक्तिस्मयन् और धर्मात्मा थे । इनका विवाह झूनागढ़के राजा उग्रसेनकी कन्या राजुलके साथ निश्चित हुआ । शरात पहुँची । अगवानीके उपरान्त टीकाके लिए जाते समय अनेक पशुओंकी बँधे और चीत्कार करते देखा । उस कष्ट-क्रन्दनको सुनकर उनको वैराग्य उत्पन्न हुआ और वे तुरन्त ही वीतरागी दीक्षा ले गिरिनारपर तप करने चले गये । मंगलगीत रक्त गये, शहनाइयाँ शान्त हो गयी । माँ-बापने राजुलको बहुत समझाया, किन्तु उसने अन्यको पति चुननेसे स्पष्ट इनकार कर दिया । वह भी नेमोश्वरकी ही अनुगामिनी बनी ।

विनोदीलाल चित्र उपस्थित करनेमें अनुपम थे । दुलहा नेमोश्वर विवाहके लिए जा रहे हैं । सिरपर मोर रखा है, और हाथोंमें ककणकी डोरी कसकर बांध दी गयी है । कानोंमें कुण्डल झलक रहे हैं, और भालपर रोली विराजमान है । वक्षस्थलपर पटे मोतियोंके हारकी नौ गोभा ही न्यारी हैं । देखिए,

“भार धरो मित्र दूल्ह के कर ककण बाध दई कस डोरी ।

कुडल कानन मे झलके अति माल में लाल विराजत रोरी ।

१. शर्की हस्तलिखित प्रति, जैन सिद्धान्त भवन, आगरा में मौजूद है ।

मोतिन की लड़ शोभित हैं छवि देखि लजें बनिता सब गोरी ।

लाल विनोदी के साहिब के मुख देखन को दुनियां उठ दौरी ॥”

ऐसा प्रतीत होता है जैसे विनोदीके साहबको देखनेके लिए दुनिया आज भी उठकर दौड़ी चली आ रही है । ‘उठ दौरी’ में देखनेकी ऐसी व्याकुलता है, जो देखते ही बनती है ।

पशुओंके कर्ण-क्रन्दनको सुनकर नेमिकुमार उदास हो गये । उनके हृदयमें जीव मात्रका कल्याण करनेकी भावना उदित हुई । किन्तु इसके लिए असौम आत्मिक बलकी आवश्यकता थी । उसे सम्पन्न किये बिना दूसरोका कल्याण कैसे हो सकता है । एतदर्थ ही वे गिरिनारपर तप करने चले गये । उस समयका दृश्य देखिए,

“नेम उदास भये जब से कर जोड़ के सिद्ध का नाम लियो है ।

अम्बर भूषण द्वार दिये सिर मौर उतार के द्वार दियो है ॥

रूप धरौ मुनि का जबही तबहीं चढ़ि के गिरिनारि गयो है ।

लाल विनोदी के साहिब ने तहां पांच महाव्रत योग लयो है ॥”

उदासीनताकी लहरके आते ही उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान् सिद्धको नमस्कार किया, जैसे मानो उनकी कृपासे ही यह उत्तम भाव उत्पन्न हुआ हो । वस्त्राभूषण उतार फेंके और वह मौर भी घराशायी हो गया, जो विवाहका प्रतीक था । मुनिका रूप धारण कर पंच महाव्रत ले लिये ।

“घर द्वारसे ही तो लौट गया, भावरें तो नहीं पड़ने पायी, अतः राजुलको अन्य पति चुननेका अधिकार है ।” — माता पिताके ऐसा कहते ही राजुलकी भाँकुचित हो उठी । उनमें फटकारते हुए कहा,

“काहे न बात सम्हाल कहौ तुम जानत हो यह बात भली है ।

गालियां काढ़त हौ हमको सुनो तात भली तुम जीम चली है ॥

मैं सबको तुम तुल्य गिनौ तुम जानत ना यह बात रकी है ।

या भव में पति नेमप्रभू वह लाल विनोदी को नाथ बली है ॥”

माँ-बापको फटकारना कोई अच्छी बात नहीं है । वे जो कुछ भी कह रहे थे, अपनी समझसे तो भलेकी ही कह रहे थे । किन्तु राजुल भी क्या करे, उसे दुःख था कि उसीके माँ-बाप, उसे जानकर भी न जान पाये । उन्हें अपनी पुत्रीके साधारण भोग-जन्य सुखका ही ध्यान था । किन्तु राजुलने तो विवाहको पवित्र-वन्दन माना था, भोगका सहारा नहीं । मनमें एक बार जिसे पति मान लिया जीवन-भर वह ही रहेगा । पति कुछ भी करे । नारीके इस पावन आदर्शपर

आघात करनेवाला कोई भी क्यों न हो, राजुल खरी-खोटी मुनाये बिना नहीं रह सकती। उसमें माँ-बापका ध्यान भी भुला देता होता है। पण्डित रामचन्द्र शुक्लने इसीको बड़े धर्मके लिए छोटे धर्मको चोछावर कर देनेकी बात कही है। वह यहाँ पूर्ण रूपसे घटित होती है।

राजुल-पञ्चमी

अनेकानेक भण्डारोंमें इसकी प्रतियाँ मौजूद हैं। बीकानेरके अभय जैन पुस्तकालयमें जो प्रति है, वह वि० सं० १७८२ मगमिर दही ६ की लिखी हुई है। जयपुरके वधीचन्द्रजीके दिगम्बर जैन मन्दिरके गुटका नम्बर १६१ में इसकी जो प्रति निबद्ध है, वह वि० सं० १७९३ की लिखी हुई है। जयपुरके ही ठान्दियोंके दिगम्बर जैन मन्दिरमें वेष्टन नम्बर १९९ में बँधी हुई 'राजुल-पञ्चमी' वि० सं० १७६९ की लिखी हुई है। श्री मन्दिर जी कूँवा सेठ, दिल्लीके आश्वभण्डारके वेष्टन न० ३०४में इसकी एक प्रति मौजूद है। इस काव्यमें नेमिनाथ और राजुलका भावमय चित्र अंकित है।

नेमजी रेखता

इसकी प्रति बीकानेरके अभय जैन पुस्तकालयमें मौजूद है।^३ इसकी भाषा-पर उर्दू-फारसीका अधिक प्रभाव है। फरजन्द, विलन्दसीस, फुरमाया, खुसदिल आदि शब्दोंका प्रयोग हुआ है। इसमें नेमीश्वरके विवाहार्थ आनेसे लेकर राजुलके स्त्रीलिंगको छेदकर स्वर्ग जाने तककी विविध बातें हैं। मुक्तक छन्दोंमें ही सब कुछ कहा गया है। अतः इस रचनामें मुक्तक और खण्डकाव्य दोनों ही का आनन्द सन्निहित है। गीतावलीकी भाँति उसमें मुक्तकता है और कथाका प्रवाह भी। आदि अन्त देखिए,

आदि

“समुद्रविजय का फरजन्द व्याहनै कौ आपने नेमनाथ खूब वनरा कहाया है।
चखत विलन्दसीस मेहरा विराजता है, जादोराय पंजकोटि जान खूब लाया है ॥
थानवर देखिकै महरवान हुआ आप, इनको खलास करौ येही फुरमाया है।
जाना है जिहान कौ दगंग है विनांगोलाल, गिरनार जाय भक्ति ऐसी चित लाया है”

१. पण्डित रामचन्द्र शुक्ल, मानसिकी वर्मभूमि, त्रिलामणि, पहला भाग, प्रयाग, १९५० ई०, पृ० २११।

२. राजस्थानमें हिन्दीके हस्तलिखित ग्रन्थोंकी खोज, भाग ४, उदयपुर, पृष्ठ १४५।

अन्त

“गिरनेरगढ़ सुहाया, सुख दिल पसंद आया तहां जोग चित लाय तन कहां गया है ।
शुभ ध्यान चित दीन्हा नवकार मंत्र लीन्हा, परहेज कर्म किया है ॥
स्त्रीलिंग छेद कीन्हा पुल्लिंग पद लीन्हा ससद रहे स्वर्ग पहुंची ललितांग पद भया है ।
खुस रेखते बनाये लाल विनोदी गायें अनुसाफ दर्पे डाते, राजुल का भया है ॥”

प्रभात जयमाल

इसे ‘मंगल प्रभात’ और ‘नेमिनाथजीका मंगल’ भी कहते हैं । इसकी रचना वि० सं० १७४४ में हुई थी । इसकी एक प्रति जयपुरके ठोलियोके जैन मन्दिरके एक पाठसंग्रहमें निबद्ध है । इसकी एक दूसरी प्रति पचायती दिगम्बर जैन मन्दिर दिल्लीमें मौजूद है । इसमें भगवान् नेमिनाथकी भक्तिमें कतिपय सुवक्त पद्योका निर्माण हुआ है । सभी भक्तिसे ओतप्रोत है । प्रातःकाल उठकर उनका उच्चारण करनेसे शुभ-गति मिलनी है ।

चतुर्विंशति जिन म्त्वचन सवैयादि

इसकी प्रति वि० सं० १८३९ भाद्रपद कृष्णा तृतीया शुक्रवारकी लिखी हुई बीकानेरके अभय जैन ग्रन्थालयमें मौजूद है ।^१ यह श्रावक वेणीप्रसादके वाचने-के लिए लिखी गयी थी । इसमें कुल ७१ पद्य हैं और सभी सवैया हैं । इसके प्रारम्भके ८-९ पद्य आदिनाथके, फिर नवकार, १२ भावना और पार्श्वनाथके सवैया हैं । पद्यांक ४७ से आगे प्रत्येक छन्दमें एक-एक तीर्थंकरकी क्रमशः स्तुति है । प्रथम तीर्थंकर आदिनाथकी वन्दना करते हुए भक्त कहता है,

“जाके चरणारविन्द पूजित सुरिंद इंद देवन के वृन्द चंद सोभा अति मारी है ।
जाके नख पर रवि कीटिन किरण वारे मुख देखे कामदेव सोभा छविहारी है ॥
जाकी देह उत्तम है दर्पन-सी देखियन अपनों सरूप भव सात की विचारी है ।
कहत विनोदीलाल मन वचन तिहुकाल ऐसे नाभिनंदन कू वदना हमारी है ॥”

फूल माल पच्चीसी

जैसा कि इसके नाममें स्पष्ट है, इसमें कुल २५ पद्य हैं । दोहा, छप्पय और नाराच छन्दोका प्रयोग किया गया है । इसका प्रकाशन ‘बृहद् महावीर कीर्तन’ नामकी पुस्तकमें हो चुका है ।^२ विषय भक्तिसे सम्बन्धित है । तीर्थंकर नेमिनाथके

१ राजस्थानमें हिन्दीके हस्तलिखित ग्रन्थोंकी खोज, भाग ४, उदयपुर, पृष्ठ ११८ ।

२ बृहद् महावीर कीर्तन, श्री दिगम्बर जैन पुस्तकालय, महावीरजी, जयपुर जनवरी १९५३ ई०, पृष्ठ २१६-२१६ ।

चरणोंमें इन्द्रने उत्साहपूर्वक एक फूलमाला समर्पित की, जिसे इन्द्राणीने भिन्न-भिन्न प्रकारके पुष्प, मोती और मणि-माणिक्योंमें गुंथा था। उस मालाकी घोभा देखिए,

‘सुगन्ध पुष्प बेलि कुन्द केतकी मंगाय कैं ।
चमेलि चम्प मेवती जुही गुही जु लायकैं ॥
गुलाब कंज लाइची सबै सुगन्ध जानि कैं ।
सुमालती महाप्रभोद लैं अनेक भांति कैं ॥५॥
सुवर्णतार पोह बीच मोति लाल लाइया ।
सुहीर पन्न नील पीत पद्म जोति छाइया ॥
शची रची विचित्र भांति चित्त दे बनाइ हैं ।
सु इन्द्र ने उछाह सो जिनेन्द्र को चढाइ हैं ॥६॥’

वह माला अमूल्य हो गयी थी। उसे शचीने गूँथा, इन्द्रने षडाय और भगवान्‌का स्पर्श पाकर वह स्वयं भी पवित्र हो गयी थी। उसे प्राप्त करनेके लिए विभिन्न देशोंसे विभिन्न जातियोंके लोग आये। उनमें माघारण थे और अज्ञाधारण भी, गरीब थे और मालदार भी, कंजूम थे और दिलदार भी तथा मामन्त थे और राजा-महाराजा भी। सभी मालाको लेनेके लिए अधिकसे अधिक मूल्य देना चाहते थे, किन्तु कुछ कंजूम विस्फारित नेत्रोंसे यह देख रहे थे, कि ये लोग एक छोटी-सी मालाको लेनेके लिए असीम धन क्यों लुटाये दे रहे हैं। उस अवसरपर मानवके विविध भावोंका एक छोटा-सा चित्र देखिए,

“सु अग्रवाल बोलिये जु माल मोहि दीजिये ।
दिनार देहुँ एक लक्ष सु गिनाय लीजिये ॥
खण्डेलदाल बोलिया जु दीय लाख देउगो ।
सु बाटि के तमोल मैं जिनेन्द्रमाल लेउंगो ॥१६॥
कितेक लोग आइकैं खड़े ते हाथ जोरि कैं ।
कितेक भूप देखिकैं चले जु वाग मोरि कैं ॥
कितेक सूम यों अहैं जु कैसे लक्षि देन हौ ।
लुटाय माल आपनो सु फूल माल लेत हौ ॥२०॥’

इस भक्तिके अवसरपर अनेक श्राविकाएँ जब अपने उद्दाम भावोंको रोकने-में असमर्थ हो गयी, तो नृत्य कर उठी और उनकी प्रत्येक थिरकनमें भक्तिका उद्वेलन था। मृदंग-तालोकें साथ-साथ सुकण्ठोंसे मंगल-गीत भी फूट उठे,

“कई प्रवीन श्राविका जिनेन्द्र को वधावहीं ।
कई सुदण्ठ राग सों खड़ी जुमाल गावहीं ॥

कई सुनृत्य को करै नटै अनेक भावही ।

कई मृदंग ताल पै सु अंग को फिरावही ॥२१॥”

वीतरागकी माला खरीदनेके लिए भक्तिकी आवश्यकता है । गुरु महाराजने धोपणा की कि माला उसीको मिलेगी, जो अधिकसे अधिक जिनेन्द्रभक्तिका परिचय देगा । भक्त वह है, जो जिनेन्द्र यक्ष और विम्बप्रतिष्ठा करवाकर मंघ चलानेका श्रेय प्राप्त करेगा,

“कहै गुरु उदार धो सु यों न माल पाइये ।

कराइये जिनेन्द्र-यक्ष विवहू मराइये ॥

चलाइये जु सघजात मंघही कहाइये ।

तवै अनेक पुण्य सो अमोल माल पाइये ॥२२॥

सबोधि सर्व गोष्टि सो गुरु उत्तर के लई ।

बुलाय के जिनेन्द्र माल सवराय को दई ॥

अनेक हर्ष सो करे जिनेन्द्र तिलक पाइये ।

सुमाल श्री जिनेन्द्र की विनोदिलाल गाइये ॥२३॥”

भक्तामर स्तोत्र कथा और भक्तामर चरित

‘भक्तामर स्तोत्र कथा’का निर्माण वि० म० १७४७ सावन सुदी २ को हुआ । यह रचना पद्यमे न होकर हिन्दी-गद्यमे है । इसकी एक प्रति वि० सं० १९४७ की लिखी हुई, जयपुरके ठोलियोके जैन मन्दिरमे विराजमान है । वि० सं० १९०९ की लिखी हुई हस्तलिखित प्रतिकी सूचना ‘काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका’के वि० सं० २००६ के हस्तलिखित ग्रन्थोकी खोजके परिशिष्टमे अंकित है । इस विवरणके सम्पादकोका विचार है कि वह एक उत्तम कृति है । किन्तु वह गद्यमे न होकर पद्यमे है, और इसका नाम भी ‘भक्तामरचरित’ दिया हुआ है । एक ‘भक्तामरचरित’का उल्लेख काशी नागरी प्रचारिणी सभाके बारहवें त्रैवार्षिक विवरणमे हुआ है । उसकी प्रति वाराणसीके जैन मन्दिरसे प्राप्त हुई थी । इसपर भी निर्माणकाल वि० सं० १७४७ पड़ा हुआ है ।^१ इसमे दोहा, अडिल्ल, कुण्डलिया और सोरठा आदि छन्दोका प्रयोग किया गया है ।^२ इसके अन्तमे कवि और उसके समयका भी संक्षिप्त परिचय दिया है ।

१. काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिकाका बारहवाँ त्रैवार्षिक हिन्दी ग्रन्थोकी खोजका विवरण, परिशिष्ट २, पृष्ठ १५७४ ।

२. दोहा छंद अडिल्ल बनायो ।

कहु कुडलिया सोरठा लायो ॥

अन्य रचनाएँ

‘पंच कल्याणक कथा’ की प्रति दिल्लीके पंचायतो दि० जैन मन्दिरमें मौजूद है। ‘नौका बन्ध’ नामकी रचना जयपुरके प० लूणकरजीके मन्दिरमें गुटका नं० १०३ में निबद्ध है। ‘मुमति-कुमतिकी जखड़ी’ जयपुरके बड़े मन्दिरके वेष्टन न० २१३४ में बँधी रखी है। इसपर लेखनकाल सं० १७८९ पड़ा है। विनोदी-लालने ‘सम्यक्त्व कौमुदी’ की रचना वि० सं० १७४९ में की थी। ‘विष्णुकुमार-मुनिकथा’ और ‘श्रीपाल विनोद कथा’ दोनों ही विनोदीलालकी कृतियाँ हैं। वे नया मन्दिर दिल्लीके शास्त्रभण्डारमें मौजूद हैं। ‘श्रीपाल विनोद’ की रचना वि० सं० १७५० में हुई थी ‘पट्कर्मोपदेश रत्नमाला’ की रचना वि० सं० १८१८ में हुई। इसकी प्रति अछनेरा (आगरा) में मौजूद है। यह अनुष्टुप् छन्दोमें लिखा गया है।^१

८३. बिहारीदास (वि० सं० १७५८)

पण्डित बिहारीदास आगराके रहनेवाले थे। उनकी गणना उत्तम कोटिके विद्वानोंमें की जाती थी। जैन हिन्दी भक्ति-साहित्यके प्रसिद्ध कवि दयानतराय उन्हींके शिष्य थे। उन्होंने अनेक स्थानोंपर अपने गुरुका नामोल्लेख किया है। उस समय आगरामें दो ही विद्वान् थे, पं० मानसिंह जौहरी, जिनकी ‘सैली’ चलती थी और पण्डित बिहारीदास।

बिहारीदास कवि भी थे और उन्होंने सर्वत्र ‘बिहारी’ का प्रयोग किया है। कहीं-कहीं अपनेको बिहारीलाल भी लिखा है, किन्तु ये ‘सतसैयाकार’ से स्पष्ट रीत्या पृथक् हैं। वैसे भी बिहारी अथवा बिहारीलाल नामके कई कवि हुए हैं। उनमें-से एक तो कायस्थ थे, जो ओरछाके रहनेवाले थे। उनका रचनाकाल सं० १८१० माना जाता है।^२ दूसरे वे थे जिनका उल्लेख ‘काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका’ के द्वितीय त्रैमासिक रिपोर्टमें हुआ है। उन्होंने सं० १८२० में ‘नखशिख

सवत् सत्रह सै सैताल ।

मावन मुदी दुनिया रविवार ॥

देगिण बटी ।

१. काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिकाका हिन्दीके हस्तलिखित ग्रन्थोंका पन्द्रहवा त्रैमासिक विवरण ।

२. मिश्रबन्धु विनोद, भाग २, पृ० ७०७ ।

रामचन्द्रजी की रचना की थी। तीसरे वे हैं जिन्होंने १८१५ में 'हरदोल चरित्र' लिखा था।^१ चौथे प्रसिद्ध योगी हरिरामदासके मुख्य गिण्य थे। हरिरामदासके स्वर्गारोहणके उपरान्त वे उनकी गद्दीके अधिकारी भी हुए। उन्होंने 'नीसाणी' नामकी एक प्रौढ़ रचनाका निर्माण किया था, जो मवत् १८३५ के बादकी कृति है।^२ अर्थात् ये मव उन्नीसवीं शताब्दीके कवि थे।

पण्डित विहारोदासका रचनाकाल अठारहवीं शताब्दीका पूर्वार्द्ध माना जा सकता है। श्री दानतरायका जैनधर्मकी ओर झुकाव स० १७४६ में पण्डित विहारोदासकी प्रेरणामें ही हुआ था।^३ अर्थात् इन समय तक वे विद्वत्ता-जन्य ख्याति प्राप्त कर चुके थे। अतः यह निश्चित है कि उनका जन्म अठारहवीं शताब्दीके प्रारम्भमें हुआ होगा।

विहारोदासने 'सन्बोध पंचासिका', 'जखडी', 'जिनेन्द्र स्तुति' और 'भारती' का निर्माण किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि दानतराय उन्हीके विकसित रूप थे।

सन्बोध पंचासिका

इसका दूसरा नाम 'अक्षर वावनी' है। इसकी एक हस्तलिखित प्रति वि० गं० १८३२ की लिखी हुई दि० जैन मन्दिर वडोतेके वेण्टन न० २७२ गुटका न० ५५ में पृ० ३६-४० पर निबद्ध है। इसके अन्तमें कृतिका रचनाकाल वि० स० १७५८ कात्तिक वदी १३ दिया हुआ है। इससे यह भी सिद्ध है कि विहारोदास आगराके रहनेवाले थे। जयपुरके वजीरचन्दजीके मन्दिरमें विराजमान गुटका न० १२८ में भी इसकी एक प्रति संकलित है। श्री दि० जैन मन्दिर कूँचा सेठ, दिल्लीके वेण्टन नं० ३११ में इसकी एक हस्तलिखित प्रति मौजूद है। उसकी लिखावट उत्तम है। उसपर भी रचना न० १७५८ ही दिया हुआ है।

इस कृतिमें ५० पद्य हैं। विविध ढालमें इसकी रचना की गयी है। प्रारम्भमें कविने 'ऊँकार' में वमे पच परम पदकी वन्दना करके अपनी लघुता प्रदर्शित की है,^४

“ऊँकार मंझार पंच परम पद वसत है।

तीन भवन में सार वदौं मन वच काय कै ॥१॥

१ काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिकाकी १६०५ की खोज रिपोर्ट।

२. डॉ० मोतीलाल मेनारिया, राजस्थानी भाषा और साहित्य, पृ० ३०६।

३ पण्डित प्रेमीकृत हिन्दी जैन साहित्यका इतिहास, पृ० ५८।

४ ये उद्धरण वडोतवाली हस्तलिखित प्रतिसे लिये गये हैं।

अक्षर ग्यान न मोहि छद् भेद समझु नहीं ।

बुध थोरी कीम होय भापा अक्षर बावनी ॥२॥”

कविका कथन है कि नरभव प्राप्त करना अत्यधिक कठिन है । उसे व्यर्थ नहीं खोना चाहिए । यदि वह खो गया तो समुद्रमे राईकी भाँति फिर प्राप्त न होगा । केवल पछताना ही हाथ रह जायेगा,

“आतम कठिन उपाय पाय नरभव क्यों तजै ।

राई उदधि समानी फिर दुह नहीं पाइये ॥३॥

इ विधि नरभव को पाय विषै सुप सौरभ ।

सो सठ अमृत पोय हालाहल विष आचरै ॥४॥

ईश्वर भाषै यह नरभव मति पावै वृथा ।

फिर न मिलै यह देह पछताओ बहु होयगो ॥५॥”

जीवको सावधान करते हुए कविने लिखा है कि तूने विषयोमें अपना मन लगा रखा है, आत्माका हित नहीं करता । थोड़े-से मुखके लिए तू भवसमुद्रमे पड गया है । पाप-लहर तुझे कष्ट देती है । अतः धर्मरूपी जहाज पकडकर, सुख-पूर्वक इस भवसमुद्रसे पार हो जाओ,

“जो तू विषयीन सौ लग्यौ मन भाई रे ।

आतम हित नही हो ही चेत मन भाई रे ॥२३॥

दूक सुष कौ भवदधि परौ मन भाई रे ।

पाप लहर दुष दैहि चेत मन भाई रे ॥

पकरै धर्म जिहाज ज्यौ मन भाई रे ।

सुषस्थो पार करै हि चेत मन भाई रे ॥२४॥”

धर्मसे प्रेरित होकर जो जिनेन्द्रकी पूजा करता है, जिनेन्द्रके चरणोमे चित्त लगाता है, उसे मनवाञ्छित फल मिलता है । जिनेन्द्रके द्वारा बताये गये शिवमार्ग-को जो थोडा भी जान पाता है और अन्तमें समाधिमरण करता है, उसे चतुर्गतिका दुःख नहीं भोगना पडता ।

“लागि धरम जिन पूजिये, सांच कह्यो सब कोइ ।

चित्त प्रभु चरन लगाइयो, तव मन वांछित फल होइ ॥२५॥

सिव मारग जिन भापियो, किंचित जानौ कोइ ।

अति समाहि मरण करै चउ गइ दुष नहिं होइ ॥२६॥”

जखड़ी

विगत पृष्ठोंपर यह लिखा जा चुका है कि जैन भक्ति-साहित्यमें जखड़ियोंकी परम्परा पुरानी है। हिन्दीके कवि भी लिखते रहे हैं। रूपचन्द, दौलतराम, भूवरदास, रामकृष्ण और जिनदानकी जखड़ियाँ तो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। 'जखड़ी'-को हिन्दीका स्तोत्र कह सकते हैं। विहारीदासने भी एक जखड़ीका निर्माण किया था। उसमें ३६ पद्य हैं। उसकी एक प्रति जयपुरके ठोलियोंके दिगम्बर जैन मन्दिरमें वेष्टन नं० ४८ में सुरक्षित है। इसमें कुल ४ पत्रे हैं। इसकी एक दूसरी प्रति जयपुरके ही बड़े मन्दिरके गुटका नं० ८० में संकलित है। इस प्रतिपर रचना-संवत् १७५६ पड़ा हुआ है। इसका अर्थ है कि 'जखड़ी', 'सम्बोध-पचानिका'से दो वर्ष पूर्व बन चुकी थी।

जखड़ीमें तीर्थक्षेत्रों, अकृत्रिम चैत्यों, कल्पवृक्षों, धवल-जयधवल और आचार्योंकी वन्दना की गयी है। कतिपय पद्य इस प्रकार हैं,^१

“शिखरी देश के मध्य विराजै सम्मेदाचल वंदौं जी।

कर्म काटि निर्वाण पहुँच्या बीस जिनेश्वर वंदौं जी ॥

जम्बू शालमली वृक्ष वंदौं चैत्य वृक्ष सब वंदौं जी।

रजत गिरि कुलाचल वंदौं कंचन गिरि सब वंदौं जी।

अरिहत सिद्ध सूर उपाध्याय साध सकल पद वंदौं जी।

जो सुमरया सो भवदधि तिरया मेटो कर्म कुफंदा जी ॥”

जिनेन्द्र-स्तुति

यह रचना 'बृहज्जिनवाणी मग्नह' (पृ० १२६) में प्रकाशित हो चुकी है। इसमें भगवान् जिनेन्द्रके स्तुति-परक भावोंका प्रकाशन हुआ है। भक्त कवि भगवान्के उस रूपपर रीझा है, जिसमें वस्त्राभूषणका आडम्बर नहीं, अपितु मुद्रासे शान्ति विखर रही है और दृष्टि नासाके अग्र भागपर स्थित है। भगवान्के चरण कमल-जैसे हैं। उनके नखोंसे करोड़ों नूर्योंकी प्रभा निकल रही है। उनपर देवेन्द्र, नाग और नरेन्द्रोंकी मुकुट-मणियाँ झुक रही हैं,

“वस्त्राभरण विन शान्त मुद्रा, सकल सुर नर मन हरै।

नासाग्रदृष्टि विकारवर्जित, निरखि छवि संकट हरै ॥

तुम चरण पंकज नख प्रभा, नम कोटिसूर्य प्रभा धरै।

देवेन्द्र नाग नरेन्द्र नमत सु, मुकुट मणि छुति विस्तरै ॥”

१. ये पद्य ठोलियोंके मन्दिरवाली प्रतिके आधारपर दिये गये हैं।

भगवान्की गोभा केवल बाह्य नहीं है, उनका अन्त भी अमाधारण रूपसे लस रहा है। उनकी जाप लगानेसे पाप-समूह नष्ट हो जाते हैं, और उनका ध्यान करनेसे शिव-थल प्राप्त हो जाता है। यह जीव बुराइयोंमें फँसकर संसार-के बड़े-बड़े दुःखोंको सहन करना रहा है, उसे मुक्त तो सरसोंके समान भी नहीं मिला। भगवान्की भक्तिसे ही उसे सुख मिल सकता है।

“अंतर बहिर इत्यादि लक्ष्मी, तुम असाधारण लसै।

तुम जाप पापकलाप नासै, ध्यावते शिवथल बसै ॥

सै नैय कुदृग कुबोध अत्रत, चिर अम्यो भव वन सवै।

दुख सहै सर्व प्रकार गिरि सम, सुख न सर्पप सम कबै ॥”

समारके जीव विषय-कपायोंमें निमग्न है। जो चेत जाता है, वह ही इस भवसमुद्रको तिर जाता है। अपनी विगत करनीपर पञ्चात्ताप करना ही शिव-पथकी ओर बढ़ना है। यह पञ्चात्ताप ही जीवको भगवान्के चरणोंमें ले जाता है और भक्तके अन्तःकरणसे यह ही लहर उठती है कि “हे भगवन् ! मुझे आपकी भक्तिके अतिरिक्त और कुछ भी वैभव नहीं चाहिए।” एतत् सम्बन्धी एक पद्य है,

“परचाह दाह दहयो सदा, कवहुं न सान्यसुवा चख्यो।

अनुभव अपूरव स्वादु दिन नित, विषय रस चारो भख्यो ॥

अव बसो सो उर मे सदा प्रभु, तुम चरण सेवक रहो।

वर भक्ति अति इदु होहु मेरे अन्य विभव नहीं चहो ॥ ५ ॥”

भक्तको यह पूर्ण विन्यास है कि भगवान्की शरणमें जानेसे जन्म-मरणके कष्टोंसे छुटकारा मिल जायेगा,

“मगल सरूपी देव उत्तम, तुम शरण्य जिनेश जी।

तुम अवम तारण अधम, मम लखि मेट जन्म कलेश जी ॥”

आरती

विहारीदासकी लिखी हुई एक मरम आरती जयपुरके छावडोके मन्दिरमें विराजमान गुटका न० ५० के पृ० ४ पर अंकित है। आरती ‘आत्मदेवा’की की गयी है।

“करों आरती आत्मदेवा

गुण परजाय अनंत अभेवा ॥

जामे सब जग वह जग माहीं

वमत जगत मे जग समा नाही ॥

ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ध्यावै
 साधु सकल जिह के गुण गावै ॥
 बिन जाने जिय चिर मन डोलै
 जिहि जानै छिन सिवपट खोलै ॥
 ब्रती श्रवती विध व्यौहारा
 सो तिहुकाल करम सौ न्यारा ॥
 गुरु शिष्य उभय वचन करि कहियै
 वचनानीत दसा तिस लहियै ॥
 सुपर भेद कौ खेद न छेदा
 आप आप मै आप निवेदा ॥
 सो परमात्म पद सुख दाता
 हौह बिहारोदास विख्याता ॥”

८४. किशनसिंह (वि० सं० १७६३)

इनके पितामह सिंगही कल्याण रामपुरके रहनेवाले थे । उनका वंश खण्डेल-
 वाल और गोत्र पाटणी था । किसी तीर्थ-यात्राके लिए सघ निकलवानेके कारण
 उन्हें ‘मघी’ कहा जाने लगा था । ‘सिंगही’ उमीका बिगडा हुआ रूप है । आज
 भी ऐसोके वशधरोको ‘सघई जू’ कहते हैं । सिंगही कल्याण अनेकानेक गुणोके
 निधान थे, अतः उनका यश भी बहु बडा था । भगवान् जिनेन्द्रका पूजन और
 जिन-श्रुतका अव्ययन उनका नित्य-नैमित्तिक कर्म था । दान भी बहुत देते थे ।^१
 उनके दो पुत्र थे — सुखदेव और आनन्दसिंह । भगवान् जिनेन्द्रके पदोकी वन्दनासे
 सुखदेवके तीन ‘सुनन्द’ उत्पन्न हुए ध्यान, मान और किशन । किशन ही किशन-
 सिंह बने । ‘क्षेत्र विपाकी कर्म’के उदयसे वे ‘निजपुर’को छोडकर सागानेरमे

१ खडेलीवालं दस विसालं नागरचाल देसथिय ।

रामापुरवास देवनिवास धर्मप्रकाम प्रगटकिय ॥

संगहीकल्याणं सवगुण जाण गोत्र पाटणी सुजसलिय ।

पूजाजिनराय श्रुतगुरुपायं नमै सकति निज दाम दिय ॥१॥

त्रेपनक्रियाकोश, प्रशस्ति, प्रशस्तिसंग्रह, जयपुर, १९५०, पृ० २२० ।

२ तसु सुत दुय एव गुरुमुखदेवं लहुरो आणंदसिंह मुणौ ।

सुखदेव मुनदन जिनपद्वदन ध्यान मान किसनेस सुणौ ॥

रहने लगे थे।^१ उस समय वहाँ राजा सवाई जयसिंहका राज्य था। सब प्रजा मुखी और वन-वान्यमें पूर्ण थी। किशनसिंहका जीवन भी सुखमय था। उनका अधिकांश समय भगवान् जितेन्द्रकी भक्ति और साहित्य-रचनामें व्यतीत होता था। उन्होंने जो कुछ लिखा, हिन्दीमें ही लिखा। उनके हृदयमें जो कुछ था, भगवान् जितेन्द्रके चरणोंमें ही समर्पित हुआ। वे एक भक्त कवि थे, जिनकी भाषामें साधुर्य था और भावोंमें स्वामाविकता।

पण्डित नाथूरामजी प्रेमीने उनकी केवल तीन रचनाओंका उल्लेख किया था : 'क्रियाकोश', 'भद्रबाहुचरित्र' और 'रात्रिभोजनकथा।'^२ अब राजस्थानके शान्त्र-भण्डारोंमें उनकी लगभग २० रचनाओंका पता लगा है। उनमें-से अधिकांश जैन-भक्तिसे सम्बन्धित हैं।

क्रिया-कोश

इसका निर्माण वि० सं० १७८४ में हुआ था।^३ इसका प्रकाशन बहुत पहले ही जैन साहित्य प्रसारक कार्यालय हीराबाग, बम्बईसे हो चुका है। इस ग्रन्थमें २९०० पद्य हैं, उनमें जैनोकी धार्मिक क्रियाओंका उल्लेख है। रचना मौलिक है, किन्तु कविताकी दृष्टिसे साधारण है। कुछ भक्तिसम्बन्धी पद्य हैं,

'समवसरन लक्ष्मी सहित, वर्द्धमान जिनराय ।
नमो विबुध बंदिन चरन, भविजन को सुषदाय ॥
वृषभ आदि जिन आदि है, पारश लौं तेईय ।
मन बच काया पद पद्म, वंदों करि धरि सीस ॥

किसन इह कीनी कथा नवीनी निजहित बीनी सुरपद की ।

सुखदाय किया भनि यह मनवचननि मुदपलै दुरगति पद की ॥२॥
वही, पृ० २२० ।

१. क्षेत्र विषाकी कर्म उदै जब आईया, निजपूर तजि के सांगानेरि वसाईया ।
तह जिन धर्म प्रसादि गर्में दिन सुन लहो, सावर्मीजनमाने दे हित गही ॥
वही ।

२. हिन्दी जैन साहित्यका इतिहास, पृ० ६६ ।

३ 'सत्रहसै संवन चौरामियाजु भादो मान,
वर्षारितिज्वेत तिथि पुन्यौ रविवार है ।'
त्रपनक्रियाकाश, प्रगल्भि, प्रशस्तिमण्ड, पृ० २०१ ।

“नमो सकल परमात्मा, रहित अठारह दोष ।
छियालिस गुन प्रमुष जे, है अनंत गुन कोष ॥
आचारज उवझाय गुरु, साधु त्रिविध निरग्रन्थ ।
भवि जगवासी जननि कौ, दरसावै सिव पंथ ॥”

भद्रबाहु चरित

इसकी एक प्रति नया मन्दिर दिल्लीके शास्त्रभण्डारमे मौजूद है । इसमे ३६ पृष्ठ है । यह प्रति वि० सं० १९२९ की लिखी हुई है । इसकी रचना हिन्दी-पद्यमे हुई थी ।^१ दूसरी प्रति जयपुरके ही ठोलियोंके दिगम्बर जैन मन्दिरके वेष्टन न० ७८ मे बँधी रखी है । इसमे ३५ पृष्ठ है । इसपर रचनाकाल सं० १७८३ पड़ा हुआ है । इसी मन्दिरके गुटका न० २५ मे भी ‘भद्रबाहुचरित’ सकलित है । यह एक नवीन प्रति है और इसपर रचनासंवत् १७८३ पड़ा है, जिसका समर्थन उसकी अन्तिम प्रशस्तिसे होता है ।^२ इसमें आचार्य भद्रबाहुका चरित्र अंकित है । भद्रबाहु अन्तिम श्रुतकेवली थे और उनकी भक्तिमे विपुल साहित्यका निर्माण होता रहा है, उन्हीमे-से एक प्रस्तुत रचना भी है । इसका आधार आचार्य रत्न-नन्दिके द्वारा विरचित संस्कृतके ‘भद्रबाहु चरित’को बताया गया है ।^३ किशनसिंह-के ‘भद्रबाहु चरित’में भाव और भाषा दोनों ही उत्तम कोटिके हैं । आदिका एक पद देखिए,

“केवल बोध प्रकास रवि उदै होत सखि साल ।
जग जन अन्तर तम सकल छेद्यो दीन दयाल ॥
सनमति नाम जु पाइयौ जैसे सनमति देव ।
मोको सनमति दीजिए नमौ त्रिविध करि सेव ॥”

१. नया मन्दिर दिल्लीके ‘अ २६’ पर निबद्ध ‘भद्रबाहु चरित’ देखिए ।

२. संवत् सतरह सै असी उपरि और है तीन ।

माघ कृष्ण कुज अष्टमी ग्रन्थ समापत कोन ॥२०॥

गुटका न० २५, मन्दिर ठोलियान, जयपुर ।

३. मूल-ग्रन्थ कर्ता भये रतन नन्दि सु जानि ।

तापरि भाषा प्रहरि कीनी मती परमान ॥१॥

किशनसिंह विनती करै, लखि कविता की रीति ।

वह चरित भाषा कियो, बालबोध घरि प्रीति ॥१७॥

वही, प्रशस्ति ।

रात्रि-भोजन-कथा

इसकी 'नागश्री कथा' भी कहते हैं। इसकी एक प्रति पचायती मन्दिर दिल्लीके हस्तलिखित ग्रन्थोंमें मौजूद है। इसमें २८ पृष्ठ हैं। इसपर रचनासवत् १७७३ पड़ा हुआ है।^१ इसकी दूसरी प्रति 'नागश्री कथा' के नामसे जयपुरके दधीचन्द्रजीके मन्दिरके वेष्टन नं० ६०८ में निबद्ध है। उसके आगे भी रचना-सवत् १७७३ ही दिया हुआ है। पण्डित नाथूरामजी प्रेमीने भी किसी प्रतिके आधारपर यही रचनाकाल निर्धारित किया है।^२ इसकी एक प्रति आमेरके शास्त्रभण्डारमें रखी है। इसमें कुल २६ पृष्ठ हैं, जिनपर ४१५ पद्य अंकित हैं। इस कथाका आरम्भिक पद्य इस प्रकार है,

“समोत्तरण सोमा सहित जगत पूज्य जिनराज ।
नमौ त्रिविध भवदधिन को तरण विरुद्ध जिहाज ॥
जिन मुख अबुज सरो, म्याट्टाट मय सोय ।
ता स्वर नुति को भाव धरि, नमौ सकल मद खोय ॥”

वावनी

इसकी एक प्रति जयपुरके बड़े मन्दिरके वेष्टन नं० १२६७ में निबद्ध है। इसमें कुल १८ पृष्ठ हैं। इसपर रचनाकाल सं० १७६३ पड़ा है। अगरचन्द्रजी नाहटाने वावनियोंका एक छोटा-सा संकलन, 'राजस्थानमें हिन्दीके हस्तलिखित ग्रन्थोंकी खोज', भाग चतुर्थ (पृष्ठ ८३) पर दिया है, जिसमें किशनकी वावनी भी है। यह प्रति बीकानेरके 'अभय जैन ग्रन्थालय' में मौजूद है। इसपर रचना-सवत् विजयदशमी १७६७ पड़ा है।^३ उसका आदि मंगलाचरण देखिए,

“ऊंकार अपर अपार अत्रिकार अज
अजरजु है उदार, दादनु हुज्ज को ।
कुंअर ते कीट परजत जग जंतु ताके,
अंनर को जामी बहुनामी मामी संत को ।

१. अनेकान्त वर्ष ४, किरा ६, ७, पृ० १६३ ।

२. हिन्दी जैन साहित्यका इतिहास, पृ० ६६ ।

३. सिरि सिंघराज लोका गछ सिरताज,
आज तिन की कृपा जू कविताई पाई पावनी ।
सवत् सतर सतसट्ठे विजैदसमी की,
ग्रन्थ की समाप्त भई है मनभावनी ॥
अभय जैन ग्रन्थालयकी प्रति ।

चिंता को हरनहार चिंता को करनहार,
पोषण भरनहार किसन अनंत को ।
अत कहै अंत दिन राखे को अनंत बिन,
ताके तत अत को भरोसो भगवत को ॥१॥”

आदिनाथजीका पद

इसकी रचना वि० स० १७७१ में हुई थी। यह प्रथम तीर्थंकर भगवान् आदिनाथकी भक्तिमें निमित्त हुआ है। इसकी प्रति जयपुरके दि० जैन मन्दिर वधोचन्दजीके शास्त्रभण्डारमें गुटका नं० १६१ में संकलित है। यह लिपि मया-चन्द गगवालने रोज़डोमें की थी।

चेतन-गीत

यह गीत अपने चेतनको शिक्षा देनेसे सम्बन्धित है। चेतन भ्रममें फँसकर सचाईको भूल गया है। यह गीत उपर्युक्त मन्दिरके ही गुटका नं० ५१ में निबद्ध है। यह गुटका नं० १८२३ कार्तिक वदी ७ का लिखा हुआ है।

कविका कथन है कि यह चेतन गुणवान् होते हुए भी अपनेको भूल गया है, जागृत नहीं होता। वह चतुर होते हुए भी इस ससारमें सुख मान रहा है। वह भव-भ्रमणकी बात विस्मृत कर चुका है—

“तुम सूते काल अनादि के जागो जागो जी चेतन गुणवान ।
होजी सुय मानत संसार में इह ठाम्यो जी तुम कौण सयाण ।
कहु भूलि गये भव भ्रमण कौ किन सोवौ जी पुरबल बाता ॥”

आत्मतत्त्वको न जाननेके कारण यह जीव चारों गतियोंमें भ्रमण करता है। वह ठगिनो कुमतिके चक्करमें फँस जाता है और उसका अनादिकाल व्यर्थ ही बीत जाता है,

“हो जी इह विधि चहुँ गति मै भ्रम्यो
बिन आत्म तत्त्व तकी पहचानि ।
हो जी काल अनादि गुमाइयो
इस कुमति जगोरी के बचमानी ॥”

बिनती

इस बिनतीका निर्माण तीर्थंकरकी भक्तिमें किया गया है। इसकी प्रति उपर्युक्त मन्दिरके ही वेष्टन नं० १०१५ में मौजूद है। उसमें केवल एक पृष्ठ है। उसपर रचना और लेखनकाल कुछ नहीं दिया है।

पद

इन्होंने कुछ पदोंकी भी रचना की थी। इनके कतिपय पद दि० जैन मन्दिर बडौतके पदसंग्रहकी हस्तलिखित प्रतिमें, कुछ पद अतिशय श्रेष्ठ, महावीरजीके एक प्राचीन गुटकेमें और कतिपय जयपुरके वधीचन्दजीके मन्दिरके गुटका नं० १५८ में संकलित हैं।

उन्होंने एक पदमें मध्यकालीन जैन मन्त्रोंकी भाँति ही कहा कि हृदयको मृदु किये बिना भगवान्‌के नामोच्चारण और तीर्थयात्राओंमें भी कुछ नहीं होता,

“जिन आपकूं जोया नहीं, तन मन कू पोज्या नहीं।

मन मैल कु धोया नहीं, अगुल किया तो क्या हुआ ॥टेका॥

लालच करै दिलदाम को, पासति करै बद काम की।

हिरदै नहीं सुद्ध राम की, हरि हरि कह्या तो क्या हुआ ॥

कृता हुआ धन मालदा, धधा करै जजालदा।

हिरदा हुआ च्यंमालदा, कासी गया तो क्या हुआ ॥”

एक-दूसरे पदमें विगुद्ध भक्तकी भाँति ही कविने कहा कि जिनकी आँखें भगवान्‌ जिनेंद्रसे लग गयीं, वे उनके बिना रह नहीं सकते। जिनेंद्रके देखनेपर ही उन्हें सुख मिलता है। बिना देखे वे व्याकुल हो उठते हैं। एक भक्तमें भगवान्‌को निरन्तर देखते रहनेकी ऐसी अदम्य प्यास होती है, जो कभी बुझती ही नहीं,

“लागि गई ये अँखियाँ जिन विन रह्यो हु न जाय ॥

जब दंषे तब ही सुख उपजै विन देख्या उकलाय।

मिटत दूटे रो सूर्य उदय तैं मिथ्या तिमिर मिटाय ॥

इन्द्र सरीसा तृप्त न हुआ लोचन सहस बनाय।

चिरम आँख अब है मेरै कब लू बूँ बनाय ॥

अनुभव रस उपज्यौ अब मेरे आनद उर न नसाय।

ढास किसन ऐसे प्रभु पाये लखि लखि ध्यान लगाय ॥”

पुण्याश्रवकथाकोश

यह एक महत्त्वपूर्ण कृति है, जिसकी रचना वि० स० १७७३ में हुई थी। इसका संकलन जयपुरके वधीचन्दजीके मन्दिरके गुटका नं० ३८ में किया गया है। यह गुटका स० १८२३ में लिखा गया था। इसमें जैन-भक्तोंकी पद्य-बद्ध कथाएँ हैं।

चतुर्विंशति जिनस्तुति

यह स्तुति उपर्युक्त मन्दिरके ही गुटका न० १०२ वेष्टन न १९०९ में अंकित है। भगवान् पार्श्वनाथकी स्तुतिमें रचा गया एक छप्पय देखिए,

“अश्वसेन नृप पिता देवि वांमा सुमाता ।

हरित काय नव हाथ वरषस्त आयु विप्याता

वाणारसी सु जन्म वश इक्ष्वाकु मंझारी

ललित सरप जु चन्धौ प्रभु उपसर्ग निवारी

गणवर जु भये दग ग्यान धर कोस पाँच समवादि मनि ।

श्रीपार्श्वनाथ वंदौं मटा कमठ मान वनदव अगनि ॥२८॥”

किशनसिंहजीने भक्तिसम्बन्धी अनेक गीत और स्तुतियोंकी रचना की है। इनका मकलन उपर्युक्त मन्दिरके ही गुटका नं० ५०२ में किया हुआ मौजूद है। इस गुटकेमें २०२ पृष्ठ हैं, जिनमेंसे पृष्ठ ५५ तक तो किशनसिंहका ही रचा हुआ ‘भद्रबाहुचरित्त भाषा’ लिखा है, और अवशिष्टपर उनकी भक्तिसम्बन्धी छोटी-छोटी रचनाएँ निबद्ध हैं। वे इस प्रकार हैं,

‘श्रावक मुनि गुण वर्णन गीत,’ ‘चौबीस दण्डक’ (सं० १७६४), ‘णमोकार रास’ (१७६०), ‘जिनभक्ति गीत,’ ‘गुरुभक्ति गीत,’ ‘चेतन लोरी,’ ‘निर्वाण-काण्ड भाषा’ (सं० १७८३, सग्रामपुर) इसी गुटकेमें उनकी ‘एकावली व्रत कथा’ और ‘लब्धि विधान कथाएँ’ भी संकलित हैं। ‘लब्धि-विवान कथा’की रचना सं० १७८२ में आगरेमें हुई थी।

८५ खुगालचन्द काला (वि० सं० १७७३)

खुगालचन्दका जन्म सागानेरमें हुआ था। उनके पिताका नाम सुन्दर और माताका नाम अभिवा था। मूलसघो पण्डित लक्ष्मीदास उनके गुरु थे। उन्हें इन्द्रके ममान ख्याति प्राप्त हुई थी। उनके पास विशद ज्ञान था, जिसका

१. यह स्तुति वि० सं० १७६६ वंशाख कृष्ण त्रयोदशी सोमवारके दिन पूर्ण हुई थी, ऐसा इस स्तुतिके ३०वे पद्यसे स्पष्ट है। यह इस स्तुतिका अन्तिम पद्य है।

२ और नुणौ आगे मन लाय, मै सुन्दर को नंद सुभाय ।

सिंह तिया अभिवा मम माय, ताहि कूँखि में उपजू आय ।

चद खुगाल कहै सब लोक, भाषा कीनी सुगत असोक ॥

व्रत कथाकोश, प्रशस्ति, प्रशस्तिसंग्रह, पृ० २५७ ।

वितरण भी वे कामधेनुके समान ही दिया करते थे। वे भगवान्, ज्ञानवान् और विवेकवान् थे।^१ ऐसे उत्तमकौटिके विद्वान्के पाग रहकर खुशालचन्दने शिक्षा प्राप्त की थी। शिक्षा-ग्रहणके उपरान्त ही वे जहानावादमें आकर जयमिहपुरा नामके मुहल्लेमें रहने लगे थे। दिल्लीका ही नाम जहानावाद था। उस समय वहाँ में मुलानन्दजी याह बहुत प्रसिद्ध थे। उनके घरमें रहनेवाले गोमूलचन्द नामके ज्ञानी पुरुषकी प्रेरणासे ही श्री खुशालचन्दने 'हरिवंश पुराण'का पद्यानुवाद किया था। कविकी अधिकांश रचनाएँ जयमिहपुरामें रहकर ही बनीं। कभी-कभी नागानेर भी आते रहते थे। उनकी जाति छण्डेलवाल थी।

खुशालचन्दने 'हरिवंशपुराण' (वि० सं० १७८०), 'उत्तरपुराण' (वि० सं० १७९९), 'धन्यकुमारचरित्र', 'यगोधरचरित्र' (वि० सं० १७८१), 'जम्बूचरित्र', 'सद्भाषितावली'—(वि० सं० १७७३), 'व्रतकथाकोश' (वि० सं० १७८७), 'पद्मपुराण' (वि० सं० १७८३), पद और चाँदोनी पाठका निर्माण किया था। इनमें पुराण और चरित्र अनूदिन रचनाएँ हैं।

पद

इनके रचे हुए पद जयपुरके ठोलियोंके मन्दिरके गुटका नं० १२४ और जयपुरके ही बधोचन्दजीके मन्दिरके पदग्रन्थ ४९२ में अंकित हैं। ठोलियोंके मन्दिरका एक पद अत्यधिक सरस है। उसमें भक्त उलाहना देते हुए भगवान्ने कहता है कि आपने अनेक अधमोंको तार दिया फिर मेरी बेर डील क्यों करी है। आप मेरे गुण और अवगुणोंपर ध्यान मत दीजिए, अपने विरदकी ओर निहारिए,

“तुम प्रभु अधम अनेक उधारैं। डील कहा हम वारो जी ॥

तारन तरन विरद सुन आयो और न तारण हारो।

तुम बिन जनम सरण दुख पायौ। कमन आवै पारो जी।

मो गुण अवगुण प्रति मत जावो। अपनी ओर निहारो।

अंजन से पल मैं ही सुधारै ओर कहा अधिकारो जी ॥

मैं बिननी करहुं त्रिभुवन पति मेरो कारिज सारो।

चंद खुशाल सरन चरनन को मो भवपार उतारो जी ॥”

१. देव इन्द्र कीरति भये जु मूलस्यव भट्टारक को पदस्थ जाको सोहितु है।

पूजार प्रतिष्ठा करवाई अविसमकार मोहनी नुमूति लखेत मोहितु है ॥

जाही के मुगच्छ माहि पण्डित श्रीय जु दास वानी कामधेनु तै सुजान दोहिइतु है।

खिमावान ग्यानवान पण्डित विवेकवान राति दोष आगम विचार दोहिइतु है। २।

बही पृ० २५६।

चौबीसी स्तुतिपाठ

दि० जैन मन्दिर बडौतके एक गुटकेमे खुशालचन्दजीकी चौबीस स्तुतियाँ सकलित हैं। इम गुटकेका लेखनकाल स० १८३२ है। पूरा गुटका उनकी स्तुतियोसे ही पूर्ण हुआ है। प्रत्येक स्तुतिके अन्तमे अपने नामके लिए केवल 'चन्द' का प्रयोग किया गया है।

आराध्यको सर्वोत्तम और अपनेको लघुतम मानना भक्तिकी प्रथम विशेषता है। कहो तो भक्त कहता है कि हमारे आराध्यकी सुर, नर, जेप मदैव सेवा करते हैं, भ्रमरके समान उनके चरण-कमलकी ओर दिन-रात लगे रहते हैं, कहीं कहता है कि भगवान्की भक्तिरूपी नौकापर चटकर प्रत्येक जीव भवसागरके पार हो जाता है। यह मच है कि भगवान्के समान कोई शिवनायक और सुखधाम नहीं है। वे अविनाशी पद प्रदान करते हैं। यह जानकर ही भक्त उनकी शरणमें जाता है। उसे पूरा विश्वास है कि वे समार दु खमे दूर कर देगे। ऐसे महिमावान् प्रभुमे उसका प्रेम हो गया है। वह भव-भवमे उनकी सेवाका अधिकार चाहता है।

“सुर नर सेस सेवा करै जी, चरन कमल की वार ।

भवर समान लग्यौ रहै जी निसि वासर अरु मार ॥

जे जन्म गावै भाव सौ करत आपणो काज ।

भवसागर को पार है जी, चढी तुम नाव जिहाज ॥

तुम मम अवगज को नहीं प्रभू शिवनायक सुखधाम ।

अविनाशी पद देत हो प्रभू फिर नहीं जग सो काम ॥

दाता लषि में जाचियो जी कीजे मोहि हू पार ।

भव दुष सौ न्यारौ रहो प्रभू राषो सरण आधार ॥

चंद करै या दिनती जी सुणिज्यौ त्रिभुवनराई ।

जन्म जन्म पाऊं मही प्रभु तुम सेवा अधिकार ॥”

८६ भूधरदास (वि० स० १७८१)

भूधरदासकी रचनाओमे केवल इतना ही पता चलता है कि वे आगराके रहने-वाले थे और खण्डेलवाल जातिमें उत्पन्न हुए थे।^१ पण्डित दीलतरामजीने उन्हें

१ गुटका न० ४७, दि० जैन पचायती मन्दिर, बडौत, सम्भवनायकीकी वीनती ।

२ आगरे में वालबुद्धि भूधर खडेलवाल,
वालक के खाल सो कवित्त करि जाने है ।

भूधरदास, जैनशतक, कलकत्ता, ६३वें पद्यकी प्रथम दो पक्तियाँ ।

‘भूवरमल’ के नामसे सम्बोधित किया है, और लिखा है कि वे आगरा में स्याहगंज में रहते थे। स्याहगंज के मन्दिर में ही उनका प्रतिदिन शास्त्र-प्रवचन हुआ करता था। भूवरदास कवि थे और पण्डित भी। अध्यात्म-वर्च में उन्हें विशेष रस आता था। भूवरदास आगरा की उनी अध्यात्म-परम्परा में से थे, जो महाकवि बनारसी-दास से प्रारम्भ हुई थी।

भूवरदास का साहित्यिक-काल निम्नव्यवस्था से अठारहवीं शताब्दी में अन्तिम पाद था, जैसा कि ‘जैनशतक’ और ‘पार्व्वपुराण’ के रचना-संवत्से प्रकट है।

भूवरदास ने विपुल साहित्य का निर्माण किया, और वह सभी मरत तथा मनोरम है। उनकी रचनाओं में विस्तार है, तो ठोसपन भी। प्रमाद उनका मर्म में बड़ा गुण है। सरलता और प्रवाह किसी भी शैली को मुचारा बना देते हैं, फिर भूवरदास की अभिव्यक्ति में तो स्वाभाविकता भी है। काव्य की दृष्टि से उनके साहित्य को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, एक तो मुक्तक काव्य और दूसरा महाकाव्य। मुक्तक काव्य में उनके द्वारा रचित ‘भूवरदिलास’, ‘पदसंग्रह’, ‘जवडी’, ‘विनतिर्या’, ‘बान्ह भावनाएँ’, वार्डस परोपह और स्तोत्र शामिल हैं। महाकाव्य के रूप में उन्होंने ‘पार्व्वपुराण’ का निर्माण किया। यह उच्च कोटि की कृति है। मध्यकालीन हिन्दी में इसका प्रतिष्ठित स्थान है। इसमें भगवान् पार्व्वनाथ की भक्तिका स्वर ही प्रमुख है। मुक्तक रचनाओं में भक्ति है, तो अध्यात्म भी। ‘जैन दर्शन’ की भाँति ‘जैन साहित्य’ में भक्ति और अध्यात्म नितान्त पृथक् दो पहलू नहीं हैं। अधिकांशतया दोनों समन्वित होकर ही चले हैं। भूवरदास की रचनाओं में भी ऐसा ही है।

जैन-शतक^१

इसकी रचना वि० सं० १७८१ पौष कृष्णा त्रयोदशी रविवार के दिन पूर्ण हुई थी।^३ इसकी रचने की प्रेरणा वर्मानुरागी शाह हरोसिंह से मिली थी। इनमें

१. अनेकान्त वर्ष १०, किरण १, पृष्ठ ६, १०।

२. इसका प्रकाशन ‘जैन साहित्य प्रसारक कार्यालय, बम्बई’ और ‘जिनवाणी प्रचारक कार्यालय, कलकत्ता’ से हो चुका है।

३. सतरहमें इक्यासिया, पौह पाख तम लीन।

तिथि तेरस रविवार की शतक समाप्त कीन ॥

जैनशतक, कलकत्ता, अन्तिम दोहा, पृ० ३२।

४. हरोसिंह शाह के सुवंश वर्मरागी नर,

तिनके कहै सो जोरि कीनी एक ठान है।

१०७ कवित्त, नवैया, दोहा और छप्पय है। इस छोटे-से काव्यके प्रारम्भमें अर्हन्त, सिद्ध, जिनवाणो और साधुओंकी स्तुतियाँ हैं, मध्यमे असार ससारसे विमुख होनेकी बात और अन्तमें कुछ आध्यात्मिक उपदेस तथा जैनत्वकी महिमाका चर्णन है।

यह ससार अनार है। इसमे जन्म और मृत्युका चक्कर चला ही करता है। एक ही समयमे कही तो जन्मकी वधाइयाँ वजती हैं, और कहीपर पुत्र-वियोगमे हाहाकार मचता है। किन्तु सब कुछ जानते हुए भी यह मूढ नर चेतता नही, और करोड़ोंकी एक-एक घड़ीको व्यर्थ करता ही जाता है,

“काहू घर पुत्र जायौ काहू के वियोग आयौ,
काहू रागरंग काहू रोआरोई करी है।
जहाँ मानु ऊगत उछाह गीत गान देखे,
सौझ समै ताही थान हाय हाय परी है ॥
ऐसी जग रीति की न देखि भयसोत होय,
हा हा नर मूढ़ तेरी मति कोनै हरी है।
मनुष जनम पाय सोवत बिहाय जाय,
खोवत करोरन की एक एक घरी है ॥२१॥”

सासारिक प्राणी चाहता है कि किसी प्रकार सम्पत्ति मिल जाये, तो हृदयकी सभी मनोनीत अभिलाषाएँ उपशम हो जाये। फिर तो एक प्रासाद बन जायेगा, पत्नीको गहना गढ़ जायेगा, और सुता-सुतका व्याह कर ‘बैना’ भी बाँट लूँगा, किन्तु अचानक जम आ जाता है और शतरजकी बाजी रुपीकी रुपी ही रह जाती है,

“चाहत है धन होय किमी विध,
तौ सब काज सरै जियरा जी।
गेह चिनाय करू गहना कछु,
व्याहि सुतासुत बाँटिये भाजी ॥
चितत यौं दिन जाहि चले,
जम आनि अचानक देत दगा जी।
खेलत खेल खिलारि गये,
रहि जाय रुपी शतरज की बाजी ॥३२॥”

फिर फिर प्रेरे मेरे आलस का अन्त भयो,
उनकी सहाय यह मेरी मन माने है ॥
जैन शतक कलकत्ता, पृ० ३२।

भगवान् मिदने ध्यानरूपी अग्निमें कर्मरूपी शत्रुओंको शोककर जला डाला है। उन्होने दिव्य ज्ञानकी किरणोंमें संसारके जीवोंका शोकरूपी अन्धकार नष्ट कर दिया है। वह भगवान् मिदलोकमें बसने है। भक्त उनके चरणोंकी त्रिकाल धृति लेते हुए अपनेको गौरवान्वित मानता है।

“ध्यान हुताशन में अरि ईधन झोंक दियो रिपु शोक निवारी।

शोक हस्यो भविलोकन काँवर, केवल ज्ञान मयूख उवारी ॥

लोक अलोक विलोक भये शिव, जन्म जरामृत पंक पयारी।

सिद्धन थोक वसै शिवलोक, तिन्हें पगधोंक त्रिकाल हमारी ॥११॥”

भगवान् नेमिनाथकी स्तुति करते हुए भक्त कहता है कि ऐ भगवन् ! जिस तरह आपने उग्रमेन कुमारोंके जन्मकादि दुःखोंको नष्ट कर दिया, ठीक वैसे ही मुझे भी इस संसार-जालमें मुक्त कर दो। भक्तको भगवान्को इस शक्तिमें विस्वाम है,

“शोभित प्रियंग अंग देखें दुख होय भग,

लाजत अनग जैम दीप मानु मासतैं।

बाल ब्रह्मचारी उग्रमेन की कुमारी

जाड़ौनाथ तैं निकारी जन्मकादौ दुखराम तैं ॥

भीम भवकानन में आन न सहाय स्वामी,

अहो नेमि नामी नकि आयो तुम ताम तैं।

जैसे कृपाकन्द वन जीवन की बन्धि छोरि,

त्यों ही दास को खलास कीजै भवपाय तैं ॥७॥”

भक्तका विस्वास सच्चे देवमें है। जिस किमीमें भी सच्चे देवके लक्षण हो, भक्त उसकी वन्दना करनेकी तैयार है। ऐसी उदारता बहुत कम भक्तोंमें देखी गयी है। प्रायः भक्त ऐसे रहे हैं जो मचाईकी नहीं किन्तु देव-विशेषके उपानक होनेमें ही अपना अहोभाग्य समझते हैं। भूधरदास उन अन्य भक्तोंमें नहीं हैं। आचार्य ममन्तभद्रकी भाँति उनकी भी एक कसीटी है, जिसपर खरा उतरनेवाला ही उनका आराध्य हो सकता है। देखिए,

“जौ जगवस्तु समस्त, हस्त तल जेमनिहारै।

जगजन को समार, सिधु के पार उतारै ॥

आदि-अन्त अविरोधि, वचन सबको सुखडानी।

गुन अनन्त जिहमाहिं, रोग की नाहि निजानी ॥

माधव महेश ब्रह्मा किधौं, वर्धमान कै बुद्ध यह।

ये चिन्ह जान जाके वरन, नमो नमो सुख देव वह ॥४६॥”

भूधर विलास

भूधरदासकी छोटी-बड़ी रचनाओंका संग्रह है। इसकी एक प्रति जयपुरके ठोलियोंके मन्दिरमें वेष्टन नं० १३२ में निबद्ध है। उसमें ११९ पन्ने हैं। एक भूधर-विलासकी सूचना काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिकाके हस्तलिखित हिन्दी ग्रन्थोंके चौदहवें त्रैवार्षिक विवरणमें अंकित है।^१ इस विवरणके सम्पादक डॉ० पीताम्बरदत्त ब्रडथ्वाल थे। यह प्रति ग्राम-मोहना, डा०-इटौजा, जि०-लखनऊ के रहनेवाले लाला गिरधदास जैनके पास देखनेको मिली थी। डॉ० ब्रडथ्वालने सम्पादकीय टिप्पणोंमें लिखा है, “भूधरदासजीकी इन रचनाओंमें कुछ तो स्वतन्त्र है और कुछ अनुवाद है। भाषामें यद्यपि कविका लक्ष्य ब्रजभाषाकी ओर झुका हुआ है फिर भी उन्होंने कहीं-कहीं स्वतन्त्रतामें खड़ीबोलीका भी प्रयोग किया है। थोड़ा-सा प्रयोग गुजरातीका भी है।” ‘भूधर-विलास’ जिनवाणी प्रचारक कार्यालय कलकत्तामें प्रकाशित हो चुका है। इसमें ५३ पद्य हैं।

भूधरदासका विश्वास है कि यदि भवसागरको पार करना चाहते हो तो भक्तिरूपी जहाज मजाओ, “भूधर जो भवसागर तिरना, भक्ति जहाज मजी ॥” वे भगवान्‌के नाममें असीम बल मानते हैं। यदि किमोने मजन-मुधारमसे अपनी रमनाको नहीं थोया, तो वह व्यर्थ है।

“मजन सुधारस सों नहिं धोई, सो रमना किम काम की ॥

जपि माला जिनवर नाम की ॥३९॥”

भक्तने भगवान्‌ अजितनाथमें प्रार्थना की कि हे भगवन् ! तुम कल्पवृक्षके समान हो, मेरी मनोकामना पूरी करो। मुझे हाथी-घोड़ा नहीं चाहिए, मेरे हृदय-में तो आप तबतक बसो, जबतक मुझे मोक्ष न मिल जाये।

“तुम त्रिभुवन में कल्प तरुवर, आस भरो भगवान जी ॥

ना हम माँगे हाथी घोड़ा, ना कुछ सपति आन जी ।

भूधर के डर बसो जगत गुरु, जब लौं पद निरवान जी ॥३६॥”

पदसंग्रह

भूधरदासका ‘पदसंग्रह’ बहुत पहले ही प्रकाशित हो चुका है। एक ‘पदमंग्रह’ जयपुरके पण्डित लूणकरजीके मन्दिरमें गुटका नं० १२९ और वेष्टन नं० ३३३ में निबद्ध है। वैसे तो भारतके विभिन्न जैन भण्डारोंके विविध गुटकोंमें भूधरदासके पद

१. काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका “खोजमें उपलब्ध, हस्तलिखित हिन्दी-ग्रन्थोंका चौदहवाँ त्रैवार्षिक विवरण, १९०६-३१” परिशिष्ट १।

विगरे हुए हैं। प्रकाशित 'पदमग्रह' में ८० पद और विनती आदि हैं। उनका विषय जिनेन्द्र, जिनवाणी और गुरुकी भक्तिसे सम्बन्धित है। अनेक पद आध्यात्मिक भावों-के द्योतक भी हैं। मनको चेतावनी देते हुए लिखनेके पीछे जैनोंकी अपनी परम्परा है। भूधरदासकी इस शैलीपर कबीरका प्रभाव स्वीकार नहीं किया जा सकता।

यह जीव ससारके सुख और वैभवमें मराबोर होकर भगवान्‌का नाम लेना भी भूल जाता है। दुःखमें तो सभी भगवान्‌की शरणमें जाते हैं, किन्तु सुखमें जो भगवान्‌की भक्ति करे वही सच्चा भक्त है। यहाँ भक्त कवि ससारकी असारताको बतलाता हुआ जीवको भगवान्‌के भजनकी ओर प्रेरित कर रहा है,

“भगवन्त भजन क्यों भूला रे ?

यह संसार रैन का सुपना, तन धन वारि-बबूला रे ।

भगवन्त भजन क्यों भूला रे ?

इस जीवन का कौन मरोमा, पावक में तृण-तूला रे ।

काल कुठार लिये सिर ठाढ़ा, क्या समझै मन फूला रे ॥

भगवन्त भजन क्यों भूला रे ? ॥

स्वारथ मगधै पांच पाव तू, परमारथ की लूरा रे ।

कहुं कैसे सुख पैये प्राणी, काम करै दुख मूला रे ॥

भगवन्त भजन क्यों भूला रे ? ॥

मोह पिशाच छल्यो मति मारे, निज कर कब बसूला रे ।

मज श्री राजमतीवर भूधर दो दुरमति सिर धूला रे ॥

भगवन्त भजन क्यों भूला रे ? ॥”

न जाने कब मौत आ जाये, इसलिए भगवान् जिनेन्द्रके चरणोंको तो कभी विस्मरण करना नहीं चाहिए। उनके दर्शन-मात्रसे ही दुःख भाग जाते हैं और पूजा-से तो बड़े-बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। भगवान्‌के चरणोंका एकचित्त हो ध्यान करनेसे मनोकामनाएँ पूरी हो जाती हैं, मंगल सघटित हो उठते हैं और पाप टल जाते हैं। मस्तकके झुकाते ही मोहरूपी घूल भी झड़ जाती है। भक्त कवि भूधर-दासका कथन है कि जबतक कफ कण्ठमें आकर नहीं अड जाता, तबतक भगवान्‌को भज ले। घरमें अग्निके प्रविष्ट हो जानेसे कूप खोदना चातुर्य नहीं है,

“जिनराज चरन मन, मति विसरै ।

को जाने किहि बार काल की, धार अचानक आनि परै ॥

१. यह पदसंग्रह 'जिनवाणी प्रचारक कार्यालय कलकत्ता' से प्रकाशित हुआ था।

देखत दुख मजि जाहि दशों दिश, पूजत पातक-पुज गिरै ।
 इस संसार-सार-सागर सौं और न कोई पार करै ॥
 इक चित ध्यावत वांछित पावन, आवत मंगल विघन टरै ।
 भौंहनि धूल परी माथे चिर, मिर नावत तत्काल झरै ॥
 तबलीं भजन सँवार सयानै, जबलीं कफ नहि कंठ अरै ।
 अगनि प्रवेश भयो घर 'भूधर' खोदव कूप न काज सरै ॥”

परमार्थ जखड़ी

जैनोमें जखड़ियाँ लिखनेकी परम्परा बहुत पुरानी है । हर्षकोटि, रूपचन्द, दोलतराम, रामकृष्ण और जिनदाम आदि मनीने जखड़ियाँ लिखी हैं । भूवरदास-की इस जखड़ीमें केवल पाँच पद्य हैं । पं० पन्नालाल बाकलोवाल-द्वारा सम्पादित 'जिनवाणी संग्रह' में इसका प्रकाशन हो चुका है ।^१

मनको सीख देते हुए कवि कह रहा है कि ओ मेरे मन ! तुझे इस ससारमें थोड़े ही दिन तो जोवित रहना है, इसलिए तू भगवान् जिनेन्द्रके चरणोंसे प्रेम कर । जिनेन्द्र-भक्तिके बिना करोड़ वरसों तक जोवित रहना भी व्यर्थ है । जब तूने नर-पर्याय प्राप्त की है तो जानो गुरुकी बात समझकर भगवान् 'जिन' की भक्ति कर,
 “अब मन मेरे ये, सुन सुन सीख सयानी ।

जिनवर चरना ये, कर कर प्रीति सुजानी ॥

कर प्रीति सुजानी शिवसुख दानी, धन जीतव है पंच दिना ।

कोटि वरस जीवौ किम लेखे, जिन चरणाभ्युज भक्ति बिना ॥

नर परजाय पाय अति उत्तम गृह वसि यह लाहा लेरे ।

समझ समझ बोलें गुरु ज्ञानी, सीख सयानी मन मेरे ॥१॥”

गुरु-स्तुति

भूवरदासने दो गुरु स्तुतियोंकी रचना की थी, और दोनों ही 'जिनवाणी संग्रह' में प्रकाशित हो चुकी हैं ।^२ जैनोमें देव, शास्त्र और गुरुकी पूजा बहुत पुराने समयसे चली आ रही है । गुरुके बिना न तो भक्तिकी ही प्रेरणा मिलती है और न ज्ञान ही प्राप्त होता है । इसीलिए एक ओर तो ज्ञानियोमें गुरुकी महिमा है, तो दूसरी ओर भक्त भी गुरुके बिना नहीं चल पाता ।

यहाँ भूवरदासजी कर्म-शृंखलाओंको काटना चाहते हैं, किन्तु उनको पूरा

१ बृहज्जिनवाणी संग्रह, किशनगढ़, सम्राट् सस्करण, पृ० ६०४, ६०५ ।

२ बृहज्जिनवाणी संग्रह, किशनगढ़, सम्राट् सस्करण, सितम्बर १९५६, पृ० १२८-१५१ ।

विश्वास है कि गुरुके अनुग्रहके बिना वे कट नहीं सकती। गुन एक उस राजवैद्यकी भाँति है, जो भ्रमरूपी रोगको तो तुरन्त ही ठीक कर देता है। उनका गुन केवल 'परोपदेशे पाण्डित्यं' वाला गुरु नहीं है, अपितु वह स्वयं भी उस मत्तारसे तरना है और दूसरोंको भी नारता है। देखिए,

“वडीं डिगम्बर गुरु चगन जग, तारन तरन जान ।

जे भरम मारी रोग को हैं, राजवैद्य महान ॥

जिनके अनुग्रह बिना कर्मा, नहिं कटै कर्म जंजीर ।

ते माधु मेरे डर बसहु, मम हरहु पातक पीर ॥”

जैन गुरु तपस्वी होता है। वे जेठको तपनी दोपहरियोमें, जलते पर्वतोंकी चतुर्ग शृंगपर, पावसकी भयावह रातोमें, टप्-टप् करते वृक्षोंके नीचे, और शीत-कालमें तुपारावृत नदी और सरोवरोंके तटपर ध्यान धारण कर बैठते हैं। भूवरदास ऐसे गुरुको अपने मनमें स्थापित कर, अपनेको गौरवान्वित मानते हैं,^१

“जेठ तपै रवि आकरों, मूलैं सरवर-नीर ।

शैल-शिरसर मुनि तप नपैं, ठाउँ नगन शरीर ॥

ते गुरु मेरे मन बसो ॥

पावस रैन डरावनी, बरसे जलधर धार ।

तरुतल निबसे माहमी, बाजै अंझागार ॥

ते गुरु मेरे मन बसो ॥

शीत पड़ै कपि-मठ गलै, दाहै सब बन राय ।

नाल तरंगिनि के तटै, ठाढ़े ध्यान लगाय ॥

ते गुरु मेरे मन बसो ॥

यह विधि दुइर तप तपैं, तीनों काल मझार ।

लागे सहज सरूप में, तनसो ममत निवार ॥

ते गुरु मेरे मन बसो ॥”

भूवरदासका गुरु वह ही है, जिमने इन्द्रियोको बधमें किया हो और मुख चया वैभवाको लात मार दी हो। जो पहले रंगमहलीकी कोमल गय्याओपर घोढ़ता था, और अब रातके पिछले पहरमें थोड़ा-सा शरीरको सकोच कर, भूमि-पर मो लेता है। पहले जो चतुरंगिणी सेना सजाकर हाथोपर चलता था, अब जमीनको देख-देखकर चलता है। ऐसे गुरुओंके चरण जहाँ पड़ते हैं, वह स्थान

१ वही, पदली गुरु तुनि, पृ० १४८ ।

२ वही, दूसरी गुन्तुनि, पृष्ठ १५० ।

तीर्थक्षेत्र वन जाता है । उम धूलको मस्तकपर चढ़ाते हुए भूधरदास अत्यधिक गौरवान्वित है,^१

“रंग-महल मे पोंढ़ते, कोमल सेज विछाय ।
ते पच्छिमनिशि भूमि में, सोनैँ सवरि काय ॥
ते गुरु मेरे मन बसो ॥
गज चढ़ि चलते गरव सो, सेना सजि चतुरंग ।
निरखि निरखि पग वे धरैँ, पालैँ करुणा अग ॥
ते गुरु मेरे मन बसो ॥
वे गुरु चरण जहाँ धरैँ, जग में तीरथ जेह ।
सो रज मम मस्तक चढ़ौ, ‘भूधर’ मागे येह ॥
ते गुरु मेरे मन बसो ॥”

चारह-भावना

यह अनेको बार प्रकाशित हो चुकी है । अभी-अभी ‘ज्ञानपीठ पूजाजलि’मे भी इसका प्रकाशन हुआ है ।^२ इसमे सामारिक जीवनकी अमारताको सरसताके साथ कहा गया है । इस नंसारमे राजा और रक सबको मरना है । मरते समय कोई रोक नहीं सकता, बड़ीसे बड़ी ताकत भी नहीं । यह जीव ससारमें जब तक रहा, दु खी रहा, चाहे उसके पास धन था या नहीं,

“राजा राणा छत्रपति, हाथिन के असवार ।
मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी चार ॥
दल बल देई देवता, मान-पिता परिवार ।
मरती बिरियां जीव को, कोई न राखन हार ॥
दाम बिना निधन दुखी, तृष्णावश धनवान ।
कहू न सुख ससार में, सब जा देख्यो छान ॥
आप अकेलो अवतरै, मरै अकेलो होय ।
यू कवहू इस जीव को, साथी सगा न कोय ॥”

जिनेन्द्र-स्तुति

भूधरदासके द्वारा निर्मित तीन जिनेन्द्र-स्तुतियोका प्रकाशन ‘जिनवाणी मग्नह’मे ही हुआ है ।^३ जिनमे-से ‘अहो जात गुरु एक’वाली सरम स्तुति उचित सशोध नके

१. वही, दूसरी गुरुस्तुति, पृष्ठ १५१ ।

२. ज्ञानपीठ पूजाजलि, भारतीय ज्ञानपीठ काशी, १९५७ ई०, खण्ड ६, पृ० ५२८-५२९ ।

३. वृद्धजिनवाणी संग्रह, पृ० १३२-३४, ५२८-३०, ५३०-३१ ।

साथ 'ज्ञानपीठ पूजाजलि' में भी छपी है ।^१

संसारमें दुष्ट कर्मोंके ही कारण इस जीवको विविध दुःख मिलते हैं । कर्म एक बहुत बड़े दुःखमन्त्रके समान है । उसमें छुटकारा पानेके लिए दुःखिया भक्त दीनदयाल प्रभुसे प्रार्थना कर रहा है,^२

“अहो जात गुरु एक, सुनिष्ट अरज हमारी ।
तुम प्रभु दीनदयाल, मैं दुःखिया संमारी ॥
इस भव-वनके माहि, काल अनादि गमायो ।
भ्रम्यो चहुंगति माहि, सुख नहिं दुखबहु पायो ॥
कर्म महारिपु जोर, एक न कान करे जी ।
मन माने दुख डेहि, काहू सौ न डरे जी ॥”

पाप और पुण्यने मिलकर पैरोमें बेड़ो डाल दो है, और तनरुगी कारागृहमें बहुत अधिक दुःख दिया है । हे जगवन्ध ! मैंने इनका कुछ नहीं बिगाडा था, ये तो अकारण ही वैरी बन गये हैं । अब मैं आपके सुयशको सुनकर आपकी शरणमें आया हूँ । हे नीति-निपुण जगराय ! हमारा न्याय कर दीजिए ।^३

“पाप पुण्य मिलि दौय, पायनि बेड़ी डारी ।
तन काराग्रह माहि, मोहि दियो दुख मारी ॥
इनको नेक विगार, मैं कछु नाहि क्रियो जी ।
बिन कारन जगवन्ध, बहुविध वैर लियो जी ॥
अब आयो तुम पास, सुन जिन सुजस तिहारो ।
नीति-निपुण जगराय, कीजै न्याय हमारो ॥”

भूधरकी भक्तिमें स्वामि-सेवक भाव ही प्रधान है । फिर भी उनका सेवक गुलामकी धिनीनी अवस्था तक नहीं पहुँचा है । आप कहीपर भी उसे धिधियाते नहीं देखेंगे । उसने सुना कि भगवान् पतितोंका उद्धार करनेवाले हैं और वह भी अपने दुःखोंको लेकर उनके पान पहुँच गया,

“जै जगपूज परम गुरु नामी, पतित उधारन अंतरजामी ।

दास दुखी तुम अति उपगारी, सुनिष्ट प्रभु ! अरदास हमारो ॥१॥”

भव-भवमें आत्मा उज्ज्वल बने और समाविमरणपूर्वक अन्त हो । ऐसा मोक्ष-प्राप्ति तक होता रहे । यह सब कुछ भगवान्की भक्तिसे ही सम्भव है, और भगवान्

१. ज्ञानपीठ पूजाजलि, खण्ड ६, पृष्ठ ५२२-५२३ ।

२. वही, पृष्ठ ५२२ ।

३. वही, पृष्ठ ५२३ ।

४. बृहज्जिनवाणी संग्रह, पृष्ठ १३० ।

को भक्ति भी भगवान्‌की कृपासे ही मिल सकती है। देखिए,

“भव भव अनुभव आत्मकेरा; होहु समाधिमरण नित मेरा ।
जबलौं जनम जगत में लाधौं, काल लब्धि बल लहि शिव साधौं ॥
तबलौं ये प्रापति मुझ हूजौ, भक्ति प्रताप मनोरथ पूजौं ।
प्रभु सब समरथ हम यह लोरैं, भूधर अरज करत कर जोरैं ॥”^१

पार्श्वनाथ स्तुति

इसमें भगवान्‌ पार्श्वनाथकी महिमाका वर्णन है। इसका प्रकाशन ‘जिनवाणी संग्रह’में हो चुका है।^२ कविने लिखा है, भगवान्‌ पार्श्वनाथका नाम सुधारसके समान शीतलता और शान्ति प्रदान करनेवाला है। उसकी पूरी महिमा गानेमें जक्र भी समर्थ नहीं है, फिर मैं तो उपहासास्पद ही लगूंगा। अब तो यह ही प्रार्थना है कि जबतक मैं मोक्ष प्राप्त करूँ, तबतक प्रत्येक जन्ममें आप स्वामी और मैं सेवक रहूँ,

“पारम प्रभु को नाउँ, सार सुधारस जगत मैं ।
मैं बाकी बलि जाउँ, अजर अमर पद मूल यह ॥ १ ॥
यों अगम महिमा सिंधु साहव, शक्र पार न पावहीं ।
तजि हासमय तुम दास भूधर भगतिवश यश गावहीं ॥
अब होउ भव-भव स्वामि मेरे, मैं सदा सेवक रहौं ।
कर जोरि यह वरदान मार्गीं, मोखपद जावन लहौं ॥ १० ॥”

पार्श्वनाथ स्तोत्र

यह स्तोत्र भी उपर्युक्त ‘जिनवाणी संग्रह’में ही छप चुका है।^३ इसमें कुल २२ पद हैं। दोहा-चौपाईका प्रयोग किया गया है। स्तुतिको अपेक्षा यह स्तोत्र अधिक सरस और जीवन्त है।

भगवान्‌ पार्श्वनाथके यशका वर्णन जब चार ज्ञानके धारक मुनि भी नहीं कर पाते, तो एक साधारण भक्तकी क्या सामर्थ्य है, जो उसका कीर्तन कर सके। किन्तु भगवान्‌को भक्तिसे प्रेरित होकर उससे जो कुछ करते वनता है, वह करता ही है। इस भाँति भक्तकी लघुताका यह चित्र अतीव सुहावना है,

“प्रभु इस जग समरथ ना कोय । जासो तुम यश वर्णन होय ॥
चार ज्ञान धारी मुनि थकैं । हम से मंद कहा कर सकैं ॥

१. वही, पृष्ठ १३३-३४।

२. वही, पृष्ठ १३५-३७।

३. वही, पृष्ठ २६१-६४।

यह उर जानत निश्चय होत । जिन महिमा धर्षन इम कोन ॥

पर तुम भक्ति थकी वाचाल । तिस वश होय कहूँ गुणभाल ॥”

मिथ्या-मतका वृक्ष लगा हुआ है, उनमें जन्म और मरणके फूल लगते हैं । वह दुःख रूप फलोंको देनेवाला वृक्ष सिवा भक्तिरूपी कुठारके और किसीसे नहीं कट सकता,

“जन्म जरा मिथ्यामग मूल । जन्म मरण लागे तहँ फूल ॥

सो कयहूँ बिन भक्ति कुठार । कटे नहीं दुरग फल दातार ॥ १३ ॥”

एकीभाव स्तोत्र

यह बादिराज मुनिके ‘एकीभाव स्तोत्र’का भाषानुवाद है । किन्तु इतना स्फुल्ल अनुवाद है कि मूलका रस कहींपर भी विश्रुत नहीं हो पाया है ।

भगवान्‌की भक्तिरूपी गंगामें जो स्नान कर लेता है, वह फिर कभी अपवित्र नहीं हो पाता । यह गंगा स्याद्वादरूपी पर्वतसे निकलकर मोक्षरूपी समुद्रमें गिरती है,

“स्याद्वाद गिरि उपजे मोक्ष सागर लीं धाई ।

तुम चरणाम्बुज परस भक्ति गंगा सुखदाई ।

भौचिति तिमैल धयो न्होन रुचि पूरव तामै ।

अब बढ हो न मलीन कोन जिन संशय यामै ॥ १६ ॥”

- तत्त्वविद्या धनके धारी गुरु गणेशजी कहते हैं कि हे जिन ! तुम ज्योतिस्वरूप हो और दुरितरूपी अन्धकार निवारण करनेवाले हो । जबतक तुम मेरे चित्तरूपी घरमें बसोगे, तबतक पापरूपी अन्धकारको रहनेका अवकाश ही नहीं मिल सकता,

“तुम जिन जोति स्वरूप दुरित अंधियारि निवारी ।

सो गणेश गुरु कहै तत्त्व विद्या धन धारी ॥

मेरे चितघर माहि बसौ तेजोमय यावत ।

पाप तिमिर अन्धकाश तहां सो क्यों करि पावत ॥ २ ॥”

पार्श्वपुराण

इम महाकाव्यकी रचना वि० म० १७८९ आषाढ सुदी ५ को हुई थी ।

१. स्तोत्रका प्रकाशन जिनवाणी सग्रहमें हुआ है । इसमें कुल २७ पद्य हैं । जिनवाणी सग्रह, पृष्ठ २४६-५२ ।

२. सबत् सतग्रह सै ममय, और नवासी लीय ।

सुदि अषाढ तिथि पचमी, ग्रन्थ समापत कीय ॥

पार्श्वपुराण, ३३६वाँ पद्य, पृष्ठ ६१ ।

इसका प्रकाशन बहुत पहले 'जिनदाणी प्रचारक कार्यालय कलकत्ता' से हुआ था। यह एक मौलिक कृति है, अर्थात् किसी संस्कृत रचनाका अनुवाद नहीं है। जैन-परम्परा में चरित ग्रन्थ लिखनेके लिए कुछ ऐसी निश्चित बातें हैं, जो प्रत्येक रचना में पायीं जायेंगी, और वह इसमें भी हैं। पूर्व भवोका वर्णन, नगरियों और प्राकृतिक सांभाका उल्लेख, माँके सोलह स्वप्न, और पचकल्याणोंका भवित-प्रवाह प्रत्येक कृति में मिलेगा। शैली-गत भिन्नता ही नवीनता कहो जा सकती है। भूचन्द्रामको शैली प्रसादगुणयुक्त है, और भाषा कोमलकान्त पदावली-से समन्वित।

'पार्वदपुराण' एक महाकाव्य है। इसमें ९ अधिकार हैं। भगवान् पार्श्वनाथ-की जन्ममें ही नहीं, किन्तु पूर्व भवोंसे लेकर निर्वाण पर्यन्तकी कथा है। प्रथम अधिकारमें अन्तिम सर्ग तककी कथामें एक सम्बन्धनिर्वाह है। अवान्तर कथाएँ मृदु तथानककी पुष्टि और अभिवृद्धि करती ही हैं। नायक क्षत्रिय राजकुमार और तीर्थंकर हैं। शान्तरसकी प्रधानता है, वैसे अन्य रसोंका भी समावेश हुआ है। सभी अधिकारोंमें दोहा-चौपाईका बहुत अधिक प्रयोग है, कहीं-कहीं सोरठा और छण्ड भी आये हैं। विविध प्राकृत दृश्योंका वर्णन है। प्रारम्भ और अन्तमें मगनाचरण भी हैं। काव्यका नामकरण नायकके नामपर हुआ है। इस भाँति महाकाव्यके सभी लक्षण इसमें वर्तमान हैं।

प्रारम्भमें ही भगवान् पार्श्वनाथकी स्तुति की गयी है। कविका अटल विश्वास है कि उनकी वन्दना करनेमें, अनादिकालसे बँधे हुए कर्म छूट जायेंगे,

“बाव निह वश होंहिं, विषम विषधर नहिं डंकै ।

भून प्रेत बैताल, ब्याल बैरी मन शंकै ॥

शाकिनि डाकिनि अगनि, चोर नहिं मय उपजावैं ।

रोग सोग सब जाहिं, विपत नेरं नहिं आवैं ॥

श्री पार्श्वदेव के पद कमल, हिये धरत निज एरु मन ।

छूटैं अनादि बंधन बधे, कौन कथा विनगैं विधन ॥ ५ ॥”^२

महाराजा आनन्दने मुनिवर विपुलमतीमें पूछा कि “प्रतिमा धातु परवान को, प्रगट अचेतन अंग । पूजक जन को पुण्य फल, क्यों कर देय अभग ॥ तुम जग में

१ महाकाव्यके इन लक्षणोंके लिए आचार्य विश्वनाथका साहित्यदर्पण, छठा परिच्छेद, पृष्ठ ३१५-२४ देखिए ।

२ पार्श्वपुराण, पृष्ठ १ ।

संजय तिमिर, दूर करन रवि रूप । यह मुझ भरम मिटाइए, करे दीनती भूप ॥”
 अर्थान् भगवान् जिनेन्द्रकी अचेतन प्रतिमा पूजक जनको पृथक् फल कैसे प्रदान करती
 है ? मुनिने जो उत्तर दिया, वह इस प्रकार है,

“जैसे चिन्तामणि रत्न, मनवांछित दातार ।

तथा अचेतन विम्ब यह, वांछा पूरन हार ॥

ज्यों याचत सुख कल्पतरु, दानी जन को देय ।

त्यों अचेत यह देत है, पूजक को सुख श्रेय ॥

मणि मन्त्राधिक औषधी, हैं प्रतच्छ जड़ रूप ।

विष रोगादिक को हरै, त्यों यह अघहर भूप ॥”^१

तपस्वी पाद्विनायपर कमठके जीवने बहुत बड़ा उपसर्ग किया । पाद्विने उसे
 हँसते-हँसते झेल लिया । उसीका एक चित्र यहाँ उपस्थित किया गया है । यदि
 चित्राकन उत्तम काव्यकी कसौटी है तो यह पद्य भी उत्तम काव्यका ही निदर्शन
 माना जायेगा,

“किलकिलंत बैताल, काल रुजल छवि सज्जहि ।

मौ कराल विकराल, माल मदगज जिमि गज्जहि ॥

मुंदमाल गल धरहि लाय लोयननि डरहि जन ।

मुख फुलिंग फुंकरहि करहि निर्दय धुनि हन हन ॥

इहि त्रिधि अनेक दुर्वेष धरि, कमठ जीव उपसर्ग किय ।

तिहुं लोक बंद जिनचन्द्र प्रति, धूलि ढाल निज सीम लिख ॥”^२

भगवान् पाद्वि प्रभुको केवलज्ञान उत्पन्न हुआ । इन्द्र देवताओंके साथ
 भगवान्के समवधारणमें आया । भगवान्की पूजा की ओर सिर झुकाकर स्तुति
 करने लगा, उनकी अन्तिम पद्य है,

“तिस कारण करणानिधि नाथ, प्रभु सनमुख जोरै हम हाथ ।

जबलौं निन्द होय निरवान, जगनिवान छूटै दुख दान ॥

तबलौं तुम चरनाम्बुज वास, हम उर होहु यही अरदास ।

और न कछु वांछा भगवान, यह दयाल दीजै चरदान ॥”^३

१. वही, पृष्ठ २६ ।

२. वही, पृष्ठ २७ ।

३. वही ८२३, पृष्ठ ६५ ।

४. वही, आठवाँ अधिकार, पृष्ठ ७३ ।

अन्य रचनाएँ

गज भावना और पंचमेरु पूजा, वे रचनाएँ हैं, जिनका कि अभी पता चला है। ये दोनों ठोलियोंके दिगम्बर जैन मन्दिरमें विराजमान ६४८वे 'पाठसंग्रह'में निबद्ध हैं।^१ इसी 'पाठसंग्रह'में 'वज्रनाभि चक्रवर्तिकी वैराग्यभावना' नामकी रचना भी संकलित है। तीनों ही भूधरदासकी कृतियाँ हैं। इनमें-से 'वैराग्यभावना', 'जिनवाणी संग्रह'में छान भी चुकी है।^२ वाईन परीषद् भी भूधरदासकी कृति है। इसका पृथक् प्रकाशन 'जिनवाणी संग्रह'में पृष्ठ ७०६-१५ तक हो चुका है।

८७ निहालचन्द (वि० सं० १८वींका अन्तिम पद)

कविवर निहालचन्द पार्व्वचन्द्र गच्छके वाचक हरपचन्दके शिष्य थे। उनकी रचनाओंसे उनके पारिवारिक जीवनपर कोई प्रकाश नहीं पड़ता। इतना अवश्य विदित होता है कि उनके जीवनका अधिकांश समय बंगालमें कटा। उनकी मातृभाषा गुजराती थी, अतः यह स्पष्ट है कि वे गुजरातमें ही कही उत्पन्न हुए होंगे। उनकी पाँच रचनाओंमें-से तीन गुजरातीमें और दो हिन्दीमें हैं। इनका समय सन् १८०० के आस-पास है। निहालचन्द एक उत्तम कोटिके कवि थे।

अभीतककी खोजोंमें उनकी केवल पाँच रचनाओंका पता चला है 'मणिक-देवीरास', 'जीवविचारभाषा', 'नवतत्त्वभाषा', 'बंगालकी गजल' और 'ब्रह्म-बावनी'। इनमें अन्तिम दो हिन्दीमें लिखी गयी थी।

ब्रह्मबावनी

कविवर निहालचन्दकी यह एक प्रसिद्ध रचना है। इसीके आधारपर उन्हें महाकवि कहा जा सकता है। इसकी रचना वि० सं० १८०१ कार्तिक सुदी ६ को

१ राजस्थानके जैन शास्त्रभण्डारोंकी ग्रन्थसूची, भाग ३, पृष्ठ ३११।

२ बृहज्जिनवाणी संग्रह, पृष्ठ ५६१-६५।

३ पामचन्द्र गच्छ स्वच्छ वाचक हरपचन्द,

कीरते प्रमिद्ध जाकी साधु मन भावनी।

ताके चरणारविन्द पुन्यते निहालचन्द,

कीन्ही जिन मतिमें पुनित ब्रह्मबावनी ॥

ब्रह्मबावनी, ५१वें पद्यकी अन्तिम पक्तियाँ, राजस्थानमें हिन्दीके हस्तलिखित ग्रन्थोंकी खोज, भाग ४, उदयपुर, १९५४, पृष्ठ ८८।

मुशिदावादमें हुई थी।^१ इसकी एक प्रति बीजानेरके 'अभय जैन ग्रन्थालय'में मौजूद है। इसमें ५२ पद्य हैं। उसपर उपर्युक्त रचना-काल दिया हुआ है। हमारी प्रति 'जैन सिद्धान्तभवन आरा'के हस्तलिखित ग्रन्थोंमें मौजूद है। यह प्रति भी शुद्ध एवं पूर्ण है।^३ एक प्रति वह है, जिसका उल्लेख श्री मोहनलाल दुलोचन्दजी देसाईने किया है। इन प्रतिमें भी ५२ पद्य हैं। प्रति पूर्ण एवं शुद्ध है।^४

इसमें जैन-परम्पराके अनुसार भगवान् निद्ध, जो निराकार और अदृश्य हैं, को उपानना की गयी है। निराकार आत्माका वर्णन होनेके कारण उसमें अव्यात्म और वैराग्यका पट अधिक है। निर्गुण-ब्रह्मकी भक्तिमें मन्त कवियोंको रचनाएँ जैसे मधुरता-सिक्त हैं, वैसे ही इसमें भी आकर्षक ढंगसे भावोंको गुँथा गया है। ओंकार रूप भगवान् निद्धकी भक्तिमें कहा गया एक पद्य देखिए,

“आदि ओंकार थाप परमेश्वर परम जोति,

अगम अगोचर अलख रूप गायौ है।

द्रव्यता में एक पै अनेक भेद परजो मैं,

जाको जसवास मत बहूँन मैं छायाँ है।

त्रिगुण त्रिकाल मेंव तीनों लोक तीन देव,

अष्ट निद्धि नवों निद्धि दायक कहायौ है।

अक्षर कै रूप मैं स्वरूप भुअलोक हुंको,

ऐसो ओंकार हर्षचन्द मुनि ध्यायो है ॥”^५

ओंकार मन्त्रकी प्रशंसा करते हुए कविने लिखा है कि इसके बराबर दूसरा मन्त्र नहीं है। यह सिद्धोंको सिद्धि, सन्तोंको ऋद्धि, महन्तोंको महिमा, योगियोंको योग, देव और मुनियोंको भुक्ति, तथा भोगियोंको भुक्ति देता है। यह चिन्तामणि,

१ संवत् अठारह से अधिक एक काती मास,

पख उजियारे तिथि द्वितीया मृदावनी।

पुर में प्रसिद्ध मखसुदावाद वंग देस,

जहाँ जैन धर्म दया पतित को पावनी ॥

असुदावनी, ५१वें पद्यकी प्रारम्भिक पंक्तियों।

२. राजस्थानमें हिन्दीके हस्तलिखित ग्रन्थोंकी खोज, चतुर्थ भाग, पृष्ठ ८८-८९।

३. प्रेमी अभिनन्दन ग्रन्थमें निबद्ध जैन सिद्धान्तभवन, आराके कुछ हस्तलिखित हिन्दी-ग्रन्थ, पौंचर्वा संख्या।

४. जैन गुर्जरकविओ, तीनों भाग, खण्ड १, पृष्ठ ८, ९।

५. वही, पृष्ठ ८।

कल्पवृक्ष और कामधेनुके समान है । विशुद्ध ज्ञानकी दृष्टि भी उसीसे मिलती है, “मिद्धन कौं सिद्धि, क्रद्धि देहि संतन औ महिमा महन्तन कौं देत दिन माही है, जोगी कौं जुगति हूं सुकति देव, मुनिन कूं, भोगी कूं भुगति गति मति उन पांही है । चिन्तामन रतन, कल्पवृक्ष, कामधेनु सुखके समाज सब याकी परछांही है, कहैं मुनि हर्षचन्द निर्पदेय ज्ञान दृष्टि ऊंकार मंत्र सम और मन्त्र नाही है ॥”

कवि निहालचन्द सादृश्य-विधानमें निपुण थे । उन्होंने अपनी लघुता दिखाते हुए सादृश्यकी रचना की है । कविने लिखा है कि मेरा यह काव्य बालक्रीडाकी भाँति है, उसमें गलतियोंका होना स्वाभाविक है । मज्जन अपनी सुबुद्धि और उदारचित्तसे उनको सुधार लें । मेरे इस काव्यको वे पवनके स्वभावसे स्थान-स्थानपर प्रसिद्ध कर दें, पन्नगके स्वभावसे एकचित्त होकर सुनें, भ्रमरके स्वभावसे-अर्थकी मुगन्धि ग्रहण करें और हनके स्वभावसे गुणोंको चुन लें,

“हम पै दयाल होकैं मज्जन विशाल चित्त

मेरी एक बीनती प्रमान करि लीजियौ ।

मेरी मति हीन ताने कीन्हौ बाल ख्याल इहु,

अपनी सुबुद्धि ते सुधार तुम दाजियौ ॥

पौन के स्वभाव तै प्रसिद्ध कीज्यौ और और,

पन्नग स्वभाव एक चित्त में सुणीजियौ ।

अलि के स्वभाव तें सुगन्ध लीजियो अरथ की,

हस के स्वभाव होकैं गुन को ग्रहीजियौ ॥”

बंगाल देशकी गजल

इसपर रचना-काल नहीं दिया है, किन्तु इसके वर्णनसे ऐसा प्रतीत होता है कि इसका निर्माण वि० स० १७८२-९५ के बीचमें कभी हुआ ।^३ इसमें मुख्य-तया बंगालके मुशिदाबादका वर्णन किया गया है । उस समय वहाँ नवाब गुजा-शाह राज्य कर रहा था । बंगालके इतिहासमें स्पष्ट है कि गुजाशाहने ई० स० १७२६ से १७३९ तक मुशिदाबादकी नवाबी की । इसी आधारपर उपर्युक्त सबत्की कल्पना की गयी है ।

मुनि कान्तिसागरजीने यह गजल ‘भारतीय विद्या’ में प्रकाशित करवा दी है । मुनि जिनविजयजीने उसका ऐतिहासिक सार भी दिया है ।^४

१. जैन सिद्धान्त भवन आरावाली प्रति ।

२. अमय जैन ग्रन्थालय बीकानेरवाली प्रति ।

३. राजस्थानमें हिन्दीके हस्तलिखित ग्रन्थोंकी खोज, भाग २, उदयपुर, १९४७ ई०, पृष्ठ १५२ ।

४. भारतीय विद्या, वर्ष १, अंक ४, पृष्ठ ४१३-२६ ।

८८. पं० दौलतरामजी (वि० सं० १७७७-१८२९)

पं० दौलतरामजीका जन्म जयपुर स्टेटके वसवा नामक गाँवमें हुआ था । आज भी यह जयपुरका एक कमवा है । यह दिल्लीसे अहमदाबाद जानेवाली वी० वी० ऐण्ड सी० आई० आर० का एक स्टेशन भी है ।

दौलतरामजीके पिताका नाम आनन्दराम था । उन्होंने अपनी प्रत्येक रचनाके अन्तमें 'आनन्दराम सुत दौलतरामेन' लिखा है । उनकी जाति खण्डेलवाल और गोत्र कासलीवाल था । वे जयपुरमें आकर रहने लगे थे ।

वसवामें दौलतरामजीके घरके सामने ही विशाल जैन मन्दिर था । वहाँ जिन-पूजन, शास्त्रस्वाध्याय तथा तत्त्वचर्चा होती ही रहती थी । बाल्यमें दौलतरामजीका झुकाव जैनधर्मको ओर नहीं था । इसी मध्य उनका आना आगरा हुआ । वहाँ बनारसीदामकी अध्यात्म-परम्पराके अनेक विद्वानोंका जमघट था । उनमें पं० भूधर-दासजीकी सर्वाधिक ख्याति थी । दौलतरामजीने उन्हें भूधरमलके नामसे पुकारा है । उनके अतिरिक्त हेमराज, मदानन्द, अमरपाल, विहारीदास, फतेहचन्द, चतर्भुज और ऋषभदासके नाम भी विज्ञेयतासे उल्लेखनीय हैं । इन्हींमें-से ऋषभदासजीके उपदेशसे दौलतरामजी जैनधर्मपर विश्वास हुआ और आगे चलकर वह विश्वास अगाध श्रद्धाके रूपमें परिणत हो गया । दौलतरामने अपने गुरु ऋषभदासका अनेक स्थानोंपर स्मरण किया है ।

पं० दौलतरामजीका व्यक्तित्व असाधारण था । ये एक ओर तत्कालीन जयपुर और उदयपुरकी राज्यनीतिके सूत्रधार थे और दूसरी ओर साहित्य-साधक भी । उनकी रचनाओंसे उनकी विद्वत्ता भी स्पष्ट है । संस्कृत और हिन्दी दोनों भाषाओंपर उनका समान अधिकार था । उन्होंने जैन पुराणों और आध्यात्मिक ग्रन्थोंका सफल हिन्दी-अनुवाद किया है । उनका गद्य हिन्दीकी अमूल्य निधि है । 'अध्यात्म बारहखड़ी' नामके ग्रन्थमें उनकी मौलिक काव्य-प्रतिभाके दर्शन होते हैं ।

पं० दौलतरामजी जयपुरके महाराज सवाई जयसिंहके पुत्र माधवसिंहके मन्त्री थे । माधवसिंह उदयपुरमें रहते थे, अतः पं० दौलतराम भी वि० सं० १८८६ से सं० १८०८ तक उदयपुरमें रहे । माधवसिंहके जयपुराधीश होनेपर वे जयपुरमें आकर रहने लगे । उनका लम्बा समय उदयपुरमें बीता । वैभवसम्पन्न होते हुए

१. पुण्याश्रव टीकाको अन्तिम प्रशस्ति ।

२. वसुधा का वासी यह अनुचर जय को जानि ।

मन्त्री जयमुत्त को सही जाति महाजन जानि ॥

पुण्याश्रवकथाकी प्रशस्ति ।

भी पण्डितजीका हृदय उदार और दयालु था। उनका जो समय राज्यकार्योंसे वृत्तता था, उसका उपयोग वे पूजन, ध्यान, अध्ययन और ग्रन्थ-निर्माणमें करते थे। उनका रहन-सहन सादा और पवित्र था।

रचनाएँ

प० दीलतरामने सर्वप्रथम 'पुण्यास्रव कथाकोश' की भाषा-टीका वि० सं० १७७७ में की। तदुपरान्त उन्होंने 'वसुनन्दीश्रावकाचार' की टक्का टीकाका निर्माण वि० सं० १८०८ में किया। उनके द्वारा 'पद्मपुराण' की भाषा-टीका वि० सं० १८२३, 'आदि-पुराण' की १८२४, 'पुरुषार्थसिद्धयुपाय' की १८२७ और 'हरिवंशपुराण' की १८२९ में की। श्रीयोगीन्द्रके 'परमात्मप्रकाश' की टीकाके विषयमें डॉ० ए० एन० उपाध्येने लिखा है, "इस बातको कोई अस्वीकार नहीं कर सकता कि इस हिन्दी अनुवादके ही कारण जोड़ु और उनके 'परमात्मप्रकाश' की इतनी ख्याति मिली है।" उन्होंने 'हरिवंशपुराण' के साथ ही 'श्रीपालचरित' का भी हिन्दी अनुवाद किया था। इन टीकाओंमें मौलिकता भले ही न हो, ऐसी सरसता है, जिसके कारण आज भी लोग उन्हें रचिपूर्वक पढ़ते हैं। अनेक जैन नर-नारियोंने केवल 'पद्मपुराण' पढ़नेके लिए ही हिन्दी सीखी और बाबा भागीरथ-जैसे अनेक अजैन 'पद्मपुराण' की हिन्दी टीका पढ़कर जैन-श्रद्धालु हो गये।

'परमात्मप्रकाश' की टीकासे प० दीलतरामकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति स्पष्ट ही है। उन्होंने 'अध्यात्मवारहखंडी' नामके एक मौलिक ग्रन्थका भी सृजन किया था। उन्होंने उसका दूसरा नाम 'भक्त्यश्रमालिका बावनी स्तवन' भी लिखा है। यह पण्डितजीकी समर्थ काव्यशक्तिका प्रतीक है। इसकी अनेक हस्तलिखित प्रतियाँ विविध शास्त्र-भण्डारोंमें मौजूद हैं। बडा मन्दिर जयपुर, दि० जैन मन्दिर बडौत और नया मन्दिर दिल्लीकी प्रतियाँ मने देखी हैं। सभीमें इसका रचनाकाल वि० सं० १७९८ दिया हुआ है।

इस कृतिमें हिन्दीके ५२ अक्षरोंमें-से प्रत्येकको लेकर काव्य-रचना की गयी है। इसमें आठ परिच्छेद हैं। पं० दीलतरामने सबसे पहले मन्दाक्रान्ता, मालिनी, नगधरा, उपेन्द्रवज्रा और गार्होर्विक्रोडित-जैसे सस्कृतके छन्दोंका हिन्दीमें प्रयोग किया। इस रचनामें गीता और मोतीदाम-जैसे नवीन छन्द भी हैं। इनके अतिरिक्त उन्होंने दूहा, चौपई, सवैया, कवित्त, छप्पय, बरवै, कुण्डलिया, अडिल्ल, ओटक, पद्धणी, भुजंगप्रयात, नाराच, त्रिभगी और सोरठामें भी कविता की।

इमका विषय भक्ति और अध्यात्म दोनों ही स सम्बन्धित हैं। इन्में लगभग ५००० पद्य हैं।

‘अध्यात्म बारहखंडी’में भक्तिरस अपनी चरम सीमापर पहुँच गया है। ऐसी भाव-विमोहता, ऐसी तल्लीनता बहुत कम रचनाओंमें देखी जाती है। पं० दीन-रामने उस ‘राम’ की वन्दना की है, जो मयमें रम रहा है। ऐसा कोई रसान नहीं जहाँ वह राम न हो,

“वंदौ केवल राम कौं, रमि जु रह्यो मय माहिं।

प्रेमी और न देखिए, जहाँ देव चंद नाहिं ॥१०॥”

आत्मा और जिनेंद्रके रूपमें कोई अन्तर नहीं है। अतः कविने ‘आत्मदेव’ की सेवा करनेकी बात लिखी है।

“पूर्जो आत्मदेव कौं, करि जु आत्म सेव।

श्रेयात्म जगदेव जो, देव देव जिनदेव ॥२५॥”

उदार भक्त कवियोंने अपने देवमें ही अन्य देवोंके भी दर्शन दिये हैं। मूरने कृष्णमें रामको और तुलसीने राममें कृष्णको देखा है। जैन कवियोंकी जिनेंद्रमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही दिखाई दिये हैं। छन्द नाराचमें इन विचारोंकी सरसता देखिए,

“तुही जिनेश शंको सुपंकरो प्रजापती

तुही हिरण्यगर्भ को अगर्भ को धरापती

महा स्व शक्ति पूरको तुही जिनो रमापती

रमा जु नाम माम नाहिं, शक्ति रूप है छती ॥५०॥”

नराधिप, मुराधिप और फणाधिप तेरा भजन करते हैं। अनादिकालके कर्म दूर भाग जाते हैं। हे ईश्वर ! तू तू बाल है, तू युवा है और तू वृद्ध हो है। तू अनेक भी है और एक भी है। तू ज्ञान रूप है और ऐश्वर्यका विधान है, इस भाँति भक्ति करते हुए कविने लिखा है,

“नराधिपो सुराधिपो फणाधिपो तुझे सजै

अनादिकाल के जु कर्म दाम तैं परे सजै ।

तुही जु नाहिं बाल है न वृद्ध है युवा न है

अनेक एक ज्ञान रूप ईश तू निधान है ॥५८॥”

‘ॐ’ की अनेक कवियोंने स्तुति की है। इस रचनामें भी भक्त कविने ॐकी महत्ताका वर्णन किया है,

“ॐ सम को मंत्र जु नाहीं, पंच परम पद याके सांही ।
 ॐ मन्त्र जु भगवत रूपा, ॐ श्रुति समृति कौ भूपा ॥
 ॐकार स्वरूप निरंजन, ॐकार सकल श्रुति रजन ।
 ॐकार निधान अनूपम, ॐकार प्रधान जगूपम ॥”

जिनेन्द्रका दास आवागमनके चक्करसे बच जाता है । ऐसे अनन्त दास भव-
 समुद्रसे पार हो जाते हैं,

“इक भव धरि वह तो मैं मिलिहै,
 तेरो दास न जग में रहिहै ।
 तेरे दास अनंत जु उवरे,
 तोकौं पाय बहुत जन उवरे ॥”

साधु ‘निरमोही’ होकर, अर्थात् संसार त्याग कर, जिनेन्द्रका ही भजन करते
 हैं । जिनेन्द्र अनुभूति रूप है । उनका स्वभाव शुद्ध होता है और प्रभाव अमिन ।
 कविने इस भक्ति-भावनाको थोटक छंदमें अभिव्यक्त किया है,

“जे साधु अतन्द्रा बसहिं जु कन्दा, मत जिन चन्द्रा दिद जु धरैं ।
 ते जपहिं जु तो ही हैं निरमोही, छांदि सबोही ध्यान करैं ॥
 तू है अनुभूती रूप विभूती नाहिं प्रसूती क्वापि धरैं ।
 अतिरिक्त विभावो शुद्ध स्वभावो अमित प्रभावो काल हरैं ॥”

भगवान्की भक्ति करनेसे अनेक गुण उत्पन्न होते हैं । यह गुण जननी और
 शिवजननी दोनों ही हैं । गुणमाता भक्ति ही सुरमाता भी है,

“तुम्हरी भक्ति जु नाथ जी उपजावै गुन धोक ।
 तातैं गुन जननी इहै शिव जननी विनु शोक ॥
 गुनमाता सुरमात हैं तेरी भक्ति दयाल
 और न सुरमाता प्रभू इह भाषैं सुरसाल ॥”

सन्त कवियोंकी भांति पं० दीलतरामने लिखा है कि केवल मूँड मुंडानेसे
 कुछ नहीं होता है, आत्मरामकी सेवा करनेसे ज्ञान उत्पन्न होता है । आत्मरामकी
 सेवा केवल भगवान्की कृपासे ही प्राप्त हो सकती है,

“मूँड मुंडाये कहा, तरव नहि पावैं जौ लौ ।
 मूँडनि कौ उपदेस सुनै मुक्ति जु नहिं तोलौ ॥
 मलमूत्रादि मस्यो जु देह कवहुं नहिं शुद्धा ।
 शुद्धो आत्मराम ज्ञान कौ मूल प्रबुद्धा ॥

ऐसी तो बिनु को कहै को देंवै निज ज्ञान कौं ।

सुनि जु चीनती तारि हरि मूढ़ि रहे मति कानकौं ॥”

प० दोलतराम छहडाला आदिके कर्ता प० दोलतरामसे पृथक् थे ।

८९. भवानीदास (वि० सं० १७९१)

वनारसमें रामघाटपर एक जैन मन्दिर है, जिसके शास्त्र-भण्डारमें अनेको हस्तलिखित प्रतियोका सचय है । एक प्रतिमें भवानीदासकी अठारह रचनाएँ लिपिबद्ध हैं । सभी हिन्दीमें हैं । उनपर राजस्थानी अथवा गुजरातीकी कोई छाप नहीं है । इनके आधारपर यह प्रमाणित है कि उनका जन्म हिन्दी भाषा-भाषियोंके मध्य ही हुआ था । ‘फुटकर गतक’ के तीन पद्योंमें आगरेके तीन श्वेताम्बर मन्दिरों और उनमें प्रतिष्ठित मुख्य मूर्तियोंका समय आदि दिया है । पहले पद्यके अनुसार आगरेके चिन्तामणिजीके मन्दिरकी स्थापना सं० १६४० माघ बदी ५ को हुई । दूसरे पद्यके अनुसार श्रोगणवर स्वामीके मन्दिरमें चन्द्राननजीकी प्रतिमा सं० १६६८ की माघ बदी ७ को साह हीरानन्दने बनवायी, जिनके घरपर सम्राट् जहाँगीर आया था । तीसरे पद्यके अनुसार भगवान् शोतलनाथकी प्रतिमा सं० १८१८ के माघ सुदी १४ को प्रतिष्ठित हुई । इस भाँति उन्होंने आगरेके साह हीरानन्दका भी सम्मानपूर्वक उल्लेख किया है । यद्यपि उन्होंने दिल्लीके वामुपूज्यजीके मन्दिरकी स्थापनाकी भी बात कही है किन्तु मुख्यता आगरेके मन्दिरोंकी ही है । इन आधारोंसे यह अनुमान लगाना आसान है कि वे आगरेके रहनेवाले थे और उनका जन्म श्वेताम्बर जातिमें हुआ था । ऐसा प्रतीत होता है कि उनके गुरुका नाम ‘गुरु मानाजी’ था जो एक प्रतिष्ठित श्वेताम्बर साधु थे । भवानीदासने सं० १७८३ में सर्वप्रथम उनसे भेंट की । उन्होंने गुरुजीके सं० १८०९ पौष बदी ८, बृहस्पति-चारकी रातको स्वर्गवासी होनेकी सूचना भी अपनी कृति ‘जीव विचार भाषा’ में लिखी है, जो सवत् १८१० कार्तिक सुदी १० की रचना है । कवि भवानीदास का रचना-काल सवत् १७९१ से सवत् १८२८ तक माना जाना चाहिए, ऐसा ही उनकी कृतियोंसे स्पष्ट है ।

उनकी अधिकांश रचनाएँ भगवान् जिनेन्द्रकी भक्तिसे सम्बन्धित हैं । वेने उन्होंने अपनी कुछ कृतियोंमें तात्त्विक चर्चा भी की है, किन्तु प्रधानता भक्ति की है । अव्यात्म दार्ष्टमामा और चेतन हिण्डोलना-जैसी रचनाओंसे यह प्रकट है

कि उनपर वनारसीकी 'अध्यात्म परम्परा' का भी प्रभाव था । आत्माको लेकर वारहमासीका वर्णन करना अदृष्टके प्रति अनुभूति-परक भावोको प्रकट करना है । भवानीदासकी रचनाएँ इस प्रकार हैं 'चौबीस जिनबोल' पद्य — सं० १७९७, 'अध्यात्म वारहमास' — १२ पद्य — १७८१, 'ज्ञाननिर्णय वावनी' १२ पद्य — सं० १७९१, कत्कावत्तीनी — ३४ पद्य — सं० १७९६, 'चौबीसीके कवित्त' — २६ पद्य, 'हितोपदेन वावनी' — ५२ दोहा — सं० १७९२, पन्नवणा अल्पावहुत ९८ बोल भाषा, — ५२ पद्य — सं० १७९१, 'सुमति कुमति वारहमासा' — १२ पद्य, ज्ञानछन्द चालीसी — ४० पद्य — सं० १८१०, सरधा छत्तीसी — ३७ पद्य, 'नेमिनाथ वारहमासा' — १२ पद्य, 'चेतन हिण्डोलना गीत' — ८ पद्य, 'नेमिहिण्डोलना' — ८ पद्य, 'राजमति हिण्डोलना' — ८ पद्य, 'नेमिनाथ राजीमती गीत' — ८ पद्य, 'चेतन सुमति सज्जाय' — १२ पद्य, 'फुटकर शतक' — ९८ पद्य, 'जीवविचार भाषा' — १५१ पद्य ।

भवानीदासके कतिपय पद, अतिशय क्षेत्र महावीरजीके एक अधजले गुटकेमें निबद्ध हैं । नेमोश्वरकी भवितमें समर्पित एक पद देलिए,

“रथ चढ जाहुनदन आवत हैं
चलों सखी मिली टेषन कूं ॥
मोर मुकुट केसरिया जामा
कर में कंगण राजित हैं ॥
तीन छत्र माथे पर सोहै
चवसठ चमर दुरावत हैं ॥
इन्द्र चन्द्र थारी सेवा करत है
नारद बीन बजावत हैं ॥
दास भवानी दोड कर जोड़े
चरणों में सीस नवावत हैं ॥”

९०. अजयराज पाटणी (वि० सं० १७९२-१७९४)

अजयराज आमेरके रहनेवाले थे । इनकी जाति खण्डेलवाल और गोत्र पाटणी था । कतिपय रचनाओंसे स्पष्ट है कि वे अठ्ठारहवीं शताब्दीके अन्तिम पादमे हुए थे । 'यशोधर चौपई' — सं० १७९२, 'पार्श्वनाथ सालेहा' — सं० १७९३ और 'आदिपूराण' — सं० १७९७ में रचे गये थे । इससे उनका रचना-संवत् स्पष्ट है ।

जो पूर्ण है। इसमें सब प्रकारके व्यजनो और भोजनोके नाम गिनाये गये हैं। भोजनोपरान्त वन-विहार आदिका भी वर्णन है। भगवान् जिनेंद्रके बाल-वर्णनमें भी सौन्दर्य है। सब कुछ भगवान् 'जिन'की भक्तिमें ही सम्बन्धित है। यह रमोई साधारण नहीं है, आराध्यको सन्तुष्ट करनेके लिए बनायी जानेके कारण इसमें कुछ अलौकिक स्वाद आ गया है। आरम्भ, मध्य और अन्त देखिए,

“यह जिन जी की कहूँ रसोई । ताको सुणत बहुत सुख होई ॥
तुम रूसो मत मेरे चमना । खेलो बहुविधि घर के अगना ॥
देव अनेक बहोन खिजावै । माता देखि बहुत सुख पावै ॥ १ ॥”

मध्य

“छिमक चणा किया अति मला । हलद मिरच दे घृत में तला ॥
मेसी रोटी अधिक वणाई । आरोगो त्रिभुवन पति राई ॥”

अन्तिम

“अजैराज इह कियो बखाण । भूल चूक मति हसौ सुजाण ॥
संवत् सत्रासै त्रेणावे । जेठ मास पूरणा इहै ॥”

कक्का-वत्तीसी

यह कृति उसी मन्दिरके गुटका नं० ५८ और वेष्टन नं० १०२६में निबद्ध है। यह गुटका नं० १२१ पर भी अंकित है। इसकी रचना वि० सं० १७३७ वैशाख सुदी १३ दिन सोमवारको हुई थी। इसमें ४० पद्य हैं। कविने लिखा है,

“ननां निपट बर्जाक है, निजपद निज घट माही ।
ज्यौं जल बोचि कमौदनी, त्यों चेतन जड़ पाहीं ॥ २४ ॥
ससा सो अब पाइयौ, सो कवहुँ नहीं जाय ।
धनि जनेसर धनि गरु, तिन प्रमाद इहै पाय ॥ ३६ ॥”

गुटका नं० ५८में अजयराजकी लिखी हुई एक दूसरी कक्का वत्तीसी और है। उसमें केवल ३४ पद्य हैं। उसे अध्यात्म-वत्तीसी कहना ही उपयुक्त है। कविने प्रत्येक जीवकी आत्माको परमात्मा कहा है और उनीचे प्रेम करनेकी बात लिखी है,

“ठठा ठाकुर जगत में जिय
तुम सम अवर न कोइ रै लाल ।

१. सत्रामेंतीयामीये रिति ग्रीष्म वैसाष ।

सोमवार तेरमि भली, अवर उजाली पाष ॥

गुटका नं० ५८, ४०वाँ पद्य ।

सुधपयोग सुभाव करि ज्यों
 आनन्द बहुतें होइ रै लाल ॥ १३ ॥
 ढढा हुंदा ब्रह्म को जिय
 ता विनि करनी बाढ़ि रै लाल ।
 ता विनि चहुंगाति हृदोयौ जिय
 पोयो काल अनादि रै लाल ॥ १५ ॥
 ददा निज दरसन विनां जिय
 जप तप सबै निरथ रै लाल ।
 कण विन तुम ज्यौ फटक तैं जिय
 आवै कुछ न हथि रै लाल ॥ १९ ॥
 नना निपट सनेह करि रै
 निज प्रीतम निज माहिं रै लाल ।
 सदा रंगीलो रस भर्यौ
 ताकौं डेपन मन हरपाहि रै लाल ॥ २१ ॥”

विनती

अजयराजकी ‘श्री जिन रिखव महन्त गाऊँ’ स्तुति उपर्युक्त मन्दिरके गुटका नं० १२१ मे, ‘जागी जागी हो श्रीभुवन के राय’ मन्दिर ठोलियान, जयपुरके गुट क नं० १३१ (ले०, वि० सं० १७७९) में और ‘निजरी लगी तुम चरण सो’ वघीचन्दजीके मन्दिर जयपुरके गुटका नं० ५१, पृ० ६२ पर अंकित है । अन्तिम स्तुति अत्यधिक सरन है । कुछ पंक्तियाँ देखिए,

“तारण त्रिरद सुणो सबै मुनि जिन लागत पाय ॥
 निजरी लगी तुम चरण सों सो कबहु नहिं जाय ॥
 तुम मूरति प्रभु देशता निज पद सहज लगाय ॥
 चरण कमल दुनि है इसी कोटि सुरज छिप जाय ॥
 सुप करतां दुष मोषतां तुम त्रिभुवन पति राइ ॥
 तुम सेवा विन सुणी प्रभु दुष्ट करम नहिं जाइ ॥
 भवि जिन बहौत समोधिक भवि जल पार उतार ॥
 अजैराज विनती करि आवागमन निवारि ॥”

पद

अजयराजके पद भारतके सभी शास्त्र-भण्डारोंके पदसंग्रहोमे पाये जाते हैं । जयपुरके मन्दिरोंका तो शायद ही कोई शास्त्र-भण्डार हो, जिसमें अजयराजके पद न

अजयराज अट्ठारहवीं शताब्दीके एक सामर्थ्यवान कवि थे । उनकी अधिकांश कृतियाँ भक्ति और अध्यात्मसे सम्बन्धित हैं । 'जिनगीत' 'पद्मग्रह', 'पूजा' और 'जयमालायें', 'णमोकार सिद्धि' तथा 'नेमिनाथ चरित', भक्तिपूर्ण कृतियाँ हैं। 'चरखा चउपई', 'शिवरमणीका विवाह' और 'जिनजीकी रसोई' अध्यात्म-सम्बन्धी रूपक हैं । 'आदिपुराण भाषा', 'चार मित्रोंकी कथा', 'यशोधर चौपई' और 'कक्का वत्तोसो' साधारण रचनाएँ हैं । इनपर राजस्थानीका प्रभाव है ।

आदिपुराण भाषा

यह हिन्दी-पद्यमे लिखा गया है । इसमें २२५ पृष्ठ हैं । इसकी रचना वि० म० १७९७ में हुई थी । जयपुरके बड़े मन्दिरमे वेष्टन न० १११ में निबद्ध है ।

चार मित्रोंकी कथा

इसकी रचना स० १७८१ में हुई थी । यह भी उपर्युक्त मन्दिरके ही वेष्टन न० ४१२ में निबद्ध है । इसमें कुल ६ पृष्ठ हैं ।

यशोधर चौपई

इसकी रचना वि० म० १७६२ कार्तिक वदी २ को हुई थी । इसकी एक प्रति स० १८०० चैत वदी ११ की लिखी हुई बघोचन्दजीके दि० जैन मन्दिरमे स्थित है । यह प्रतिलिपि बस्तीवाले चूहडमल पाटनीने आमेरमें करवायी थी ।

चरखा चउपई

एक रूपक-काव्य है । यह जयपुरके बघोचन्दजीके जैन मन्दिरके गुटका न० १३४ में निबद्ध है । इसमें ११ पद्य हैं, प्रथम तीनमें जिनेन्द्रकी वन्दना है, सात पद्योंमें चरखेका रूपक है और अन्तमे उसकी उपयोगिताका वर्णन है । कृति भावपूर्ण और रसयुक्त है । प्रारम्भके पद्य देखिए,

“श्री जिनवर बंदू गुणगाय, चतुर नारि चर्पे लाय ।

राग दोष विगता परिहरै चतुर नारि चरपे चित धरै ॥

प्रथम मूल चरषा को जाणि, देव धर्म गुरु निरुचै आणि ।

दोष अठारा रहत सू देव, गुरु निरगथ तिण करि सेव ॥

धर्म जिनेसुर भाषित सार, जयत तत हिरदै अववार ।

उग्यो समकित उपजै सुषकार, ता विन अम्यो भव तू ससार ॥”

शिवरमणीका विवाह

यह उपर्युक्त मन्दिरके गुटका न० १५८, वेष्टन न० १२७५ में निबद्ध है । इसमें कुल १७ पद्य हैं । आत्मामे परमात्माके उदय होने को ही आत्माके माथ

परमात्माका विवाह माना जाता है । इसीको जैन लोग जीव रूपी दुलहाका मोक्ष-रूपी रमणीके साथ विवाह होना स्वीकार करते हैं । जब ऐसा होता है तो देव मिलकर आनन्द मनाते हैं,

“देव सदै मिलि आइयाजी,
हरष हीये अधिकाय ।
रूप देषत मन मोहीया जी,
लोचन सहस कराय ॥४॥”

शिवरमणीने आत्माका मन मोह लिया है । उसके आनन्दका पारावार नहीं है । अजयराज हाथ जोड़कर ऐसे आत्मन्के गुण गाते हैं,

“शिव रमणी मन मोहीयो जी
जेठै रहे जी लुभाय
ज्ञान सरोवर में छकि गये जी
आवागवण निवारि ॥१५॥
आठ गुणां मंडित हुवा जी
सुष को तहाँ नहीं छोर
प्रभु गुण गाया तुम तणां जी
अजैराजि करि जोड़ि ॥१६॥”

जिन-गीत

उपर्युक्त गुटकेमें ही जिन-गीत भी सकलित हैं । इसमें १० पद्य हैं । कविने एक पद्यमें लिखा है कि हे भगवन् ! आपके ‘तारण विरद’को सुनकर ही मैं आपकी शरणमें आया हूँ । आपके दर्शनसे मुझे पुण्य मिला । एक दूसरे पद्यमें कविने शिवरमणीके कन्त जिनेन्द्रसे भव-ममुद्रसे उस पार उतार देनेकी प्रार्थना की है,

“आको तारण विरद सुन्यो तुम सरणी आईयो जी ।
आकां दरलण देपित में प्रभु पुनि उपाईयो जी ॥
ऽ भुजी शिवरमणी कौ कृत, परमगद ध्याईयो जी ।
तातैं अब मुहि पार उतारि, दया चित लाईयो जी ॥ ७ ॥”

जिनजीकी रसोई

इसकी रचना वि० स० १७१३ में हुई थी । यह बन्धोचन्दजीके मन्दिरमें विराजमान गुटका न० ५०, वेष्टन न० १०१४में निबद्ध है । इसी गुटकेमें यह दो स्थानोंपर अंकित है । एकमें ३६ पद्य हैं जो अपूर्ण हैं, और दूसरेमें ५३ पद्य हैं

हो । वधीचन्दजीके मन्दिरके गुटका नं० १५८ वेष्टन नं० १२७५ में निबद्ध एक पदकी पंक्तियाँ इस प्रकार हैं,

“तुम परमात्म देपि जु पद अपनो लग्यौ
आत्म अनुभव अमृत रस अपुरव चर्यौ ।
सेसै सब मिटि गयौ महा आनन्द भयौ
अचल अपंडित निज पद निज घट में लयौ ॥ ८ ॥
नमुं नमुं प्रभु हरष महा उर आणि कै
मगन भयो तुम देपि निजपद जानि कै ।
इहै मगति नर नारी मन धरि गाइसी
अजैराज कहै सुण मुकति पद गाइसी ॥ ९ ॥”

अजयराजका पूजा और जयमाला साहित्य

जयपुरके वधीचन्दजीके मन्दिरमें विराजमान गुटका नं० ५० बहुत ही प्रसिद्ध है । इसमें २०२ पृष्ठ हैं । अजयराजकी अनेकानेक रचनाएँ इसी गुटकेमें संकलित हैं । अधिकतर पूजाएँ हैं । ‘आदिनाथपूजा’, ‘चतुर्विंशति तीर्थंकरपूजा’, ‘नन्दीश्वर पूजा’, ‘पंचमेरु पूजा’, ‘बीस तीर्थंकरोंकी जयमाला’, ‘सिद्ध स्तुति’, ‘चौबीस तीर्थंकर स्तुति’ और ‘श्री श्रेयास सकल गुण धार’ भी इसीमें अंकित हैं । इनके अतिरिक्त ‘पार्श्वनाथ सालेहा’ भी इसीमें लिखा हुआ है, जिसकी रचना सं० १७९३ ज्येष्ठ सुदी १५ को हुई थी । ‘आदिनाथ पूजा’ पूर्ण है । ‘नन्दीश्वर पूजा’ में केवल ९ पद्य हैं । सबसे अधिक पद्य ‘चौबीस तीर्थंकर स्तुति’ में हैं, अर्थात् २० पद्य हैं । भगवान् जिनेन्द्रकी भक्तिमें लिखे गये अन्य मुक्तक पद भी इसी गुटकेमें निबद्ध हैं ।

णमोकार सिद्धि

यह भी उपर्युक्त मन्दिरके गुटका नं० ५१ और वेष्टन नं० १२१७में अंकित है । यह गुटका सं० १८२३ कार्तिक वदी ७ को लिखा गया था । यह छोटा-सा काव्य ‘णमोकार मन्त्रकी महत्ता’ से सम्बन्धित है ।

नेमिनाथ चरित

यह एक महत्त्वपूर्ण कृति है । इसकी रचना वि० सं० १७९३ आषाढ सुदी १३ को हुई थी । इसकी प्रतिलिपि सं० १७९८ चैत्र सुदी ८ को की गयी ।

१ मंत्रत सतरासै त्रैणवै, मास अषाढ पाई वर्णयो ।

तिथि तेरस अंधेरी पाख, शुक्रवार गुप्त उत्तिम दाख ॥

नेमिनाथ चरित्र, ठेलियोंके मन्दिर, जयपुरकी हस्तलिखित प्रति ।

यह जयपुरके ठोलियोके दि० जैन मन्दिरके गुटका न० १०८मे निवद्ध है। चरित्रकी पद्य-सख्या २६४ है। इस काव्यके निर्माणकी प्रेरणा अम्बावती नगरके जिन-मन्दिरमें विराजमान भगवान् नेमिनाथकी मनोज्ञ मूर्तिको देखकर मिली थी। कविने इस प्रतिमाको श्यामवर्णका कहा है। वह इसकी पूजा-अर्चा भी प्रति-दिन किया करते थे। प्रारम्भिक मंगलाचरण देखिए,

“श्री जिनवर बन्दौ सबै, आदि अन्त चउवोसै ।

ज्ञान पुंजि गुण सारिखा, नमो त्रिभुवन का ईस ॥

तामै नेमि जिणन्द को बन्दौ बारम्बार ।

तास चरित बखाणिस्यो, तुळ बुद्धि अनुसार ॥”

कटनेके लिए बँधे जीवोपर कष्टना करके ही नेमोश्वर विवाह-द्वारसे वापस लौट आये। वीतरागो दीक्षा ले, तप करने गिरनारपर चले गये। विलाप करती राजकुल कहती है, “यदि तुम्हारा वियोग हुआ तो हमारा जन्म ही निष्फल हो जायेगा, इसलिए संयम छोड़कर सासारिक सुखोको भोगो। जब तुमने दया करके पशुओ तकको छोड़ा लिया, तब मीनकी भाँति तडपती हुई मुझपर दया क्यों न करोगे ?”

“जो होइ वियोग तिहारो, निरफल है जनम हमारो ।

तातैं संजम अत्र तजिए, संसार तणा सुख भजिए ॥

जल विन मीन जिव किम, मीन तैसे हू तुम आधीन ।

तुम भाव दया की कीन्हा, सब जीव छोडाई जी ॥”

राजा सवाई जयसिंहका राज्य था। अम्बावती नगरके मध्यमें एक जिन-मन्दिर था। उसमे नेमिकुमारकी अनुपम मूर्ति थी। मन्दिरके चारो ओरके प्राकृतिक वातावरणका दृश्य देखिए,

“अजयराज यह कीयो बखाण, राज सवाई जयसिंह जाण ।

अंवावती सहै सुम थान, जिन मन्दिर जिम देव विमाण ॥

वीर निवाण मोहैं बनराई, बेलि गुलाब चमेली जाई ।

चम्पो मरबो औरै सेवति, यौ हौ जाति नाना विधि कीती ॥

बहु मेवा विधि सार, वरणत मोहि लागै वार ।

गढ मन्दिर कछु कह्यौ न जाइ, सुखिया लोग बसे अधिकाइ ॥

तामै जिन मन्दिर इक सार, तहा विराजै श्री नेमिकुमार ।

श्याम मूर्ति सोभा अति घणी, ताकी उपमा जाइ न गणी ॥”

शुभ भाग्यसे उन भगवान्‌के दर्शन हो पाते हैं । अनेक श्रावक वहाँ आते हैं और अपने अशुभ कर्मोंको काट डालते हैं । अजयराज भी मन, वचन, कर्मसे पूजन करते हैं । नित्य-प्रति उस मूर्तिको वन्दना करनेसे यह जीव इस भव-समुद्रसे पार हो सकता है,

“जाकै माग उदै सुभ होइ, करि दरसण हरपे सेंट सोई ।

आवै जावै सरावग घणा, काटै कर्म सबै आपणां ॥

अजैराज तहाँ पूजा करई, मन वच तन अति हरप धरई ।

नित प्रति बन्दै ते बारम्बार, तारण तरण कहै सब पार ॥

विभाग : दो

जैन भक्ति-काव्यका भाव-पक्ष

कुछ समय पहले तक हिन्दीके बड़े-बड़े विद्वान् यह स्वीकार करते रहे हैं कि हिन्दीमें लिखी गयी जैन रचनाएँ धर्म प्रचारकी माध्यम-भर हैं, उनमें वह भावोन्मेष नहीं है जिसके आधारपर रसका उद्रेक होता है। यदि 'रसो वै स', 'रस लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति' वाली बात रस है, और हृदयसे स्वतः फूटी अन्तःसलिला ही भाव-धारा है, तो जैन काव्यमें रस और भाव दोनों ही सन्निहित हैं। 'भक्ति-रसामृत सिन्धु'में भक्ति रससे सम्बन्धित पाँच भाव स्वीकार किये गये हैं - शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। उनको उत्तरोत्तर उत्तम माना है, किन्तु जैन-भक्तिमें 'शान्त' ही सर्वोत्तम है। यहाँ इन्हीं भावोंके आधारपर जैन-भक्तिका भाव-पक्ष उपस्थित किया गया है। भावोंका क्रम इस प्रकार है - सख्यभाव, वात्सल्यभाव, प्रेमभाव, विनयभाव और शान्तभाव। इनमें आगे-आगे विशुद्धता आती गयी है।

सख्यभाव

भगवान्को सखा मानना ही सख्यभाव है। इसमें बराबरीका दर्जा प्रधान होता है। भगवान् अपने मित्रोंपर भगवत्त्वका आरोपण नहीं करते, मित्र भी भगवान्के ऐश्वर्य और माहात्म्यसे आश्चर्यान्वित न होकर, उनकी सुख-सुविधाका ही अधिक ध्यान रखते हैं। उनमें सेव्य-सेवक भावकी भाँति सकोच नहीं होता, अपितु वे आपसमें स्पष्ट रूपसे खुले रहते हैं। यदि कभी मित्रको भगवान्का काम अनुचित और भ्रमपूर्ण मालूम होता है तो वह उसका निराकरण भी करता है।

जैन साधनाके आध्यात्मिकतावाले पहलूमें सखा-भावका निर्वाह हुआ है। कर्म-मलसे रहित विशुद्ध आत्मा ही परमात्मा है। उसे जैन-शास्त्रोंमें 'सिद्ध' सज्ञा दी गयी है। अर्थात् आत्मामें परमात्मा बननेके सभी अंग मौजूद हैं। यह जीव उस आत्मासे प्रेम करता है और उसे चेतन नामसे पुकारता है। उसीके साथ उसका मित्र-भाव है। जब भ्रमवशात् चेतन असंगत पथपर चलता है, तो यह जीव

सच्चे मित्रकी भाँति ही उसे सावधान करना है। यद्यपि सन्त साहित्यिक 'चेतावणी कौ अंग'में भी सावधान करनेकी ही बात है, किन्तु वहाँ जिस मनको सावधान किया जा रहा है, उसमें भगवान् बननेकी सामर्थ्य नहीं है, अतः हम उसे सखा-भाव नहीं कह सकते। जैन साहित्यमें तो चेतनको ही परमात्मा माना है और उसके मुखके लिए उने सावधान करनेवाला मित्र ही है, अन्य नहीं। पाण्डे रूपचन्दने 'गीत परमार्थी'में लिखा है, "हे चेतन ! मुझे भारी आश्चर्य है कि जब अमृत-जैसे हितकारी वचनोंके द्वारा सद्गुरु तुम्हें समझाता है और तुम भी ज्ञानी हो, फिर न जाने क्यों तुम चेतन होते हुए भी चेतन तत्त्वकी कहानी नहीं समझते। 'परमार्थी दोहाशतक'में तो उन्होंने बड़े ही प्रेमपूर्ण ढंगसे चेतनको समझाया है। उन्होंने कहा, "अहो जगत्के राय ! अपने पदका विचार छोड़कर और शिवपुरीकी मुघ भुलाकर भव-वनमें क्यों छा रहे हो। तुम्हें इस संसारमें भ्रमण करते-करते अनादि काल बीत चुका है। व्यर्थ ही दुःख क्यों झेलते हो ? अपने घरको क्यों नहीं सँभालते। इन्द्रिय-मुखसे लगकर तुम विषयोमें बेहोश हो रहे हो, और परम अतीन्द्रिय सुखको नहीं समझते। किन्तु विषयोका सेवन करते हुए तुम्हारी तृष्णा उपशम नहीं होगी, प्रत्युत खारे जलके समान बढ़ती ही जायेगी।"^१

मायाके फन्देमें फँसे चेतनको सावधान करते हुए प० बनारसीदासने लिखा है, "हे चेतनजी ! तुम जागकर अर्थात् सावधान होकर देखो कि कहाँ मायाके पीछे लगे हो। माया और तुम्हारा क्या सम्बन्ध ? तुम तो न जाने कहाँसे आये हो और कहाँ चले जाओगे, किन्तु माया तो जहाँकी तहाँ ही रहेगी। माया न तो तुम्हारी जाति-पाँतिकी है, न वंशकी है और न तुम्हारे अंगकी इसमें कुछ झलक है। इसको दासी न बनानेसे यह तुम्हें लातोसे पीटती है। हे चेतन, तुम ऐसी अनोति क्यों सहन करते हो। तुमको इस मायाकी दासता छोड़ देनी चाहिए।"^३

“चेतन जी तुम जागि विलोकहु,
लागि रहे कहाँ माया के ताँई ॥
आये कहीं मों कहीं तुम जाहुगे,
माया रहेगी जहाँ के तहाँई ॥
माया तुम्हारी न जाति न पाँति न,
वंश की बेलि न अश की झाँई ॥

१ पाण्डे रूपचन्द, गीत परमार्थी।

२. पाण्डे रूपचन्द, परमार्थी दोहा शतक।

३ बनारसीदास, नाटक समयसार, साध्यासाधकद्वार, पृष्ठ ७, पृ० १२८।

दासी क्रिये बिन लाननि मारत ।

ऐसी अनीति न कीजे गुसाईं ॥”

इम समारमे आकर चेतन दह बन्धनोमे बँध गया है, किन्तु उम वेसुधको इमका होग ही नहीं है । भला अब उसको उन बन्धनोसे कौन छुड़ाये । वह विवेकहीन है, ठीक वैसे ही जैसे गजराज स्नान करनेके उपरान्त भी अपने गरीर-पर धूल डाल लेता है, और जैसे रेशमका कीड़ा तन्तुओको उगलकर स्वयं उनके बन्धनमे बँध जाता है ।^१ उसे समझाते हुए कविने कहा है, “हे चेतन ! तुम स्वयं सम्यक् ज्ञान हो, किन्तु ससारको भ्रम-वीचियोमे अपनेको भूल गये हो । अब शुभ ध्यान धरके और ज्ञान-नौकापर चढ़के इन वीचियोसे पार निकल जाओ ।”^२

‘चेतन’के प्रति सखाभावके उद्गार अभिव्यक्त करनेमें भगवतीदास ‘भैया’ अप्रतिद्वन्द्वी है । उन्होने सुमतिको रानी और चेतनको राजा बनाया है । सुमति अपने पतिको सर्वोत्तम मानते हुए भी उमके पथ-भ्रष्ट होनेपर कभी प्रणय-भरी सीख और कभी मीठी फटकार लगाती है । प्रेमपूर्वक समझाने अथवा मीठी फटकार लगानेका काम सिवा मित्रके और नहीं कर सकता । पत्नी भी जब ऐसा करती है, तो वह मित्र ही है । सुमति चेतनको सम्बोधन करके कहती है, “हे शिवनायकजी ! एक बात कहती हूँ कि क्या यह स्थान तुम्हारे रहने योग्य है, जहाँ तुम भटक रहे हो । यह तुमने कौन-सी विचक्षण रीति अपनायी है कि तुम बिना देखे-भाले ही इन्द्रियोमे अटक गये हो । यदि तुम आज भी मेरे गुणोमे विश्वास करो तो एक भलाईकी बात कहूँ कि तुम अपने घटके पट क्यों नहीं, खोलते ? वहाँ तुम स्वयं प्रकाशमान होकर विराज रहे हो, उस अपनी सुन्दर

१ चेतन तोहि न नेक संभार,

नख सिखलो दिहबन्धन वेढे कौन करै निषार, चेतन० ॥१॥

ज्यो गजराज पखार आप तन, आप ही डारत छार ।

आपहि उगलि पाटको कीरा, तनहि लपेटत तार, चेतन० ॥३॥

बनारसीदास, बनारसीविलास, जयपुर, १९५४, पृ० २३१ ।

२. आयें निकमि निगोद मिधु तें, फिर तिह पथ टले ।

कैसे परगट दीय आग जो दबी पहार तले, चेतन० ॥३॥

भूले अब भ्रम वीचि ‘बनारसि’ तुम सुरजान भले ।

घर शुभ ध्यान ज्ञान नौका चढि, बैठे ते निकले, चेतन० ॥४॥

बनारसीदास, बनारसीविलास, जयपुर, अध्यात्मपदपक्ति, पद्य ११वॉ, पृ० २३१ ।

रूप-सुधाका पान क्यों नहीं करते।” समझानेपर भी चेतन समझता नहीं। वह रात-दिन मसारके धन्यमे वेहोग रहता है। अतः मुमति कुछ खोजकर कहती है, “हे चेतन ! तुम्हें कुछ यह भी ध्यान है कि तुम कौन हो, कहाँसे आये हो, किसने तुम्हें वहका रखा है और तुम किमके रसमें मस्त हो रहे हो। तुम उन कर्मोंके साथ एकमेक हो रहे हो, जो आज तक तुम्हारे हाथमे तो आये नहीं, उलटे तुम्हीं उनके फन्देमें फँसकर चक्कर लगाते फिरते हो। तुम तो बड़े चतुर हो, फिर तुमने यह कौन-सी चतुराई की, जो तीन लोकके नाथ होकर भी मिखारीकी तरह फिरते हो।”^१

जीवका सबसे बड़ा स्वार्थ है अपनेको ही शुद्ध रूपमें पहचानना, किन्तु यह चेतन होकर भी अचेतनमे फँसकर रह गया है। उमको समझाते हुए दानतरायका कथन है, “हे जीव ! तूने यह मूढपना कहाँसे पाया कि सारा संसार स्वार्थको चाहता है, किन्तु तुझे वह अच्छा ही नहीं लगता। पता नहीं कि तुम क्यों अगुचि, अचेत और दुष्ट तनमें विरमके रह गये हो। तुमने अपने परम अतीन्द्रिय सुखको त्याग कर विषय रोगोको लिपटा रखा है। तुम्हारा नाम ‘चेतन’ है, फिर तुमने जड़ होकर अपने नामको क्यों गँवा दिया है ? क्या तीन लोकके राज्यको छोड़कर भीख माँगते हुए तुझे लज्जा नहीं आती ? जब तुझे इस झूठे मूढपनसे छुटकारा मिल जायेगा, तभी तू सन्त कहला सकता है, और तभी तू मोक्षके

१. इक बात कहूँ शिवनायकजी, तुम लायक ठौर, कहाँ अटके ।

यह कौन विचक्षण रीति गही, विनु देखहि अक्षन सो भटके ॥

अजहूँ गुण मानौ तो गीख कहूँ, तुम खोलत क्यों न पटै घटके ।

चिन्मूरति आपु विराजतु है, तिन सूरत देखे सुधा गटके ॥

भैया भगवतीदास, शत श्रेष्ठरी, १०वाँ पद्य, ब्रह्मविलास, जैन ग्रन्थरत्नाकर कार्यालय, बम्बई, सन् १९२६, पृ० १० ।

२. कौन तुम कहाँ आये कौने वीराये तुमहि,

काके रस रसे कछु सुध हूँ धरतु हो ।

कौन है ये कर्म जिन्हें एकमेक मानि रहे,

अजहूँ न लागे हाथ भांवरी भरतु हो ।

वे दिन चितारो जहाँ बीते हैं अनादिकाल,

कैसे कैसे संकट सहेहुँ विसरतु हो ।

तुम तो सयाने पै मयान यह कौन कीन्हो,

तीन लोक नाथ हूँ के दोन से फिरतु हो ॥

वही, ३०वाँ पद्य, पृ० १४-१५ ।

अनन्त सुखके सार्थ विलास कर पायेगा ।”

एक सन्मित्रकी भाँति चेतनको समझाते हुए भूवरदासका कथन है, “ओ अज्ञानी ! तू पापरूपी घतूरा न वो । फल चखनेके समय तू फूट-फूटकर रोयेगा और प्राणोसे भी हाथ धो बैठेगा । कुछ थोड़े-से विषयोके कारण तू इस दुर्लभ देहको व्यर्थ न जाने दे । ऐसा अवसर तुझे फिर न मिलेगा, अतः नीदमें सोता न रह । ऐसे समयमें सयाने लोग कल्पवृक्षको नीचा करते हैं, किन्तु तू विष बोने लग रहा है, भला तेरे समान अभागा कौन होगा । ससारमें जितने दुःखदायक और रस-हीन फल हैं, वे सब तेरे इस विपवीजका ही परिणाम हैं । तू यह सब कुछ मनमें जानकर भी भोड़ क्यों हो रहा है ।”

वात्सल्यभाव

यद्यपि भक्ति-रसका स्थायी-भाव भगवद्विषयक रति है, किन्तु रतिके तीन प्रधानरूप माने गये हैं—भगवद्विषयक, वात्सल्य और दाम्पत्य । इनमें से अन्तिम

१ जीव ते मूढपना कित पायो ।

सब जग स्वारथ को चाहत है, स्वारथ तोहि न भायो ॥१॥

अशुचि अचेत दुष्ट तन माही, कहा जान विरमायो ।

परम अतिन्दी निज सुख हरि कै, विषय रोग लपटायो ॥२॥

चेतन नाम भयो जड, काहे अपनो नाम गमायो ।

तीन लोक को राज छाड़ि कै, भोख माग न लजायो ॥३॥

मूढपना मिथ्या जब छूटै तब तू सत कहायो ।

द्यानत सुख अनत शिव विलसो, यो सद्गुरु बतलायो ॥४॥

द्यानतपदसंग्रह, जिनवाणी प्रचारक कार्यालय, कलकत्ता, पद ३८, पृष्ठ १६-१७ ।

२ अज्ञानी पाप घतूरा न बोय ।

फल चाखन की वार भरै दृग, मरहै मूरख रोय । अज्ञानी० ॥१॥

किंचित विषयनि के सुख कारण दुर्लभ देह न खोय ।

ऐसा अवसर फिर न मिलैगा, इस नीदडी न सोय । अज्ञानी० ॥२॥

इस विरिया मैं धर्म कल्पतरु, सींचत सयाने लोय ।

तू विष बौवन लागत तो सम, और अभागा कोय । अज्ञानी० ॥३॥

जे जग में दुख दायक वेरस, इस ही के फल सोया ।

यो मन भूवर जानि कै भाई, फिर क्यों भोड़ होय । अज्ञानी० ॥४॥

भूधरविलास, कलकत्ता, पद ४, पृष्ठ ३ ।

दो भी भगवदुन्मुत्र होनेके कारण भगवद्विषयक हो है, किन्तु निरूपण भेद और रचना-विभागकी दृष्टिसे ही उनका पृथक् निरूपण किया जाता है। भगवद्विषयकमे विनय, वात्सल्यमे बाल-लीला और दाम्पत्यमे मधुरभावमस्वन्धी रचनाएँ आ जाती हैं। मानव जीवनकी दो ही प्रमुख वृत्तियाँ हैं—वात्सल्य और दाम्पत्य। इनमे भी हिन्दी भविन क्षेत्रके कवियोंने दाम्पत्यपर जितना लिखा, वात्सल्यपर नहीं। एकमात्र मूर ही इस क्षेत्रके जगमगाते रत्न है। यद्यपि आचार्योंने वात्सल्य-को पृथक् रम नहीं माना है, किन्तु उसमें कुछ ऐसी स्पष्ट चामत्कारिक शक्ति है, जिनमे किन्हीं-किन्हींने उसे पृथक् रसके रूपमें भी स्वीकार किया है। और उसका स्थायीभाव 'स्नेह' रखा है। यदि इस दृष्टिमे देखा जाये तो जैन साहित्यमें वात्सल्य रसके आलम्बन पंचपरमेष्ठी और आश्रय माँ-बाप तथा भक्त-जन होंगे। आलम्बनगत चेष्टाएँ, कार्य और उस अवसरपर मनाये जानेवाले उत्तमादि उद्दीपन विभावके अन्तर्गत आ जायेंगे।

मूरके बाद वात्सल्यका सरम उद्घाटन जैन हिन्दी साहित्यमें ही हुआ है। जन्मके अवसरोपर होनेवाले आकर्षक उत्सवोंकी छटाको तो मूर भी नहीं छू सके हैं। जैन साहित्यमे तो आलम्बनके गर्भमे आनेके पहले ही कुछ ऐसा वातावरण बनाया जाता है कि वत्मके जन्म लेनेके पूर्व ही 'वात्सल्य पनप उठता है। नत्त-रहवी बतावरीके प्रसिद्ध कवि रूपचन्दने 'पंककरायणक'की रचना की है, जिनके प्रारम्भमे ही गर्भ और जन्मकल्याणक है। तीर्थंकरके गर्भमे आनेके छह माह पूर्व ही इन्द्रने जनशक्तिको भेजा, जिसने तीर्थंकरकी नगरीको मणि-माणिक्योंमे सजाकर अपूर्व बना दिया। उसने बड़े-बड़े ऊँचे प्रासादोंकी रचना की और उनको कनक तथा रत्नोंसे जड़ दिया। वहाँ स्थान-स्थानपर रम्य उपवन सुशोभित होने लगे। उनमें विहार करनेवाले सुन्दर वेश-भूषाको धारण किये नगन्निवासी मनको मोहित करते थे। जनक-मूहमें छह माह पूर्व ही रत्न-धारा बरसने लगी और रुचित्रचामिनो देवियाँ प्रसन्न हो-होकर सब भाँति जननीकी सेवामे जुट गयी। उनमें एक 'श्री' नामकी देवी थी, जिसने जननीकी 'स' कूख' को बड़ी सावधानी-से गूँथ किया, जिनमें त्रिलोकके नाथको नौ माह रहना था। तदुपरान्त एक रात-को मर्ते सोरह स्वप्न देखे और प्रातः काल जब उनका फल अपने पनिसे पूछा तो उन्होंने 'तुम्हारा पुत्र त्रिभुवनपति होगा' घोषित दिया। इस भाँति दोनों ही को आनन्द हुआ और नौ माह मुखपूर्वक बातने लगे।^१

१ पाण्डे रूपचन्द, पंचमगल, गर्भकल्याणक (पूर्ण), बृहज्जिनवाणी संग्रह, सितम्बर १९५६, पृष्ठ ५१-५३।

भूधरदासने अपने 'पार्श्वपुराण' में भगवान् पार्श्वनाथके पंचकल्याणकोटा काव्य-मय वर्णन किया है। पाण्डे रूपचन्दकी भाँति इसमें भी उन्हीं बातोंका उल्लेख है, किन्तु कल्पनागत सौन्दर्य अधिक है। इन्द्रकी आज्ञासे धनपतिने महाराज अश्वसेन-के घरमें साढ़े तीन करोड़ रत्नोंकी वर्षा की। आकाशसे गिरती मणियोंकी चमक ऐसी मालूम होती थी, जैसे स्वर्गलोककी लक्ष्मी ही तीर्थकरकी माँकी सेवा करने चली आयी हो। दुन्दुभि्योंसे गम्भीर ध्वनि निकल रही थी, मानो महासागर ही गरज रहा हो।^१ कुलाचलवासिनी देवियोंके सौन्दर्यका वर्णन करते हुए भूधरदास-ने लिखा है, 'लावण्यसे भरा उनका कान्तिवान् शरीर ऐसा मालूम होता था, मानो दामिनी ही आकाशसे उतरी हो। वैसे तो उन्होंने अग-अंगमें शृंगार सजाया था, किन्तु उनका स्वाभाविक रूप-सौन्दर्य भी आश्चर्यमें डालनेवाला था। उनके माथेपर चूड़ामणि जगमगा रहा था और वक्षस्थलपर कल्प-वृक्षके सुमनोंकी माला नुवासित हो रही थी। उनके नूपुरोंसे 'श्रवण-सुखद' झकार उठ रही थी।'

तीर्थकर पार्श्वनाथके गर्भमें आते ही चारों प्रकारके देवताओंके आसन हिल उठे। इन्द्रने अपने अवधिज्ञानसे यह जान लिया कि आज भगवान् गर्भमें आये हैं। वह अपने सुरपरिवारमहित विमानपर चढ़कर गर्भकल्याणोत्सव मनानेके लिए चल पड़ा। सब देवताओंने माँ-बापका कचन कलशोंसे स्नपन किया, और मंगलगीत गाये। उन्होंने विविध प्रकारसे गर्भवासी भगवान्की पूजा भी की। सबके चले जानेपर रुचिकवासिनी देवियाँ रह गयी, जो भिन्न-भिन्न प्रकारसे माँकी सेवा करती थी।^२ कोई स्नान कराती थी, कोई शृंगार सजाती थी, कोई सुस्वादु भोजन खिलाती थी और कोई ताम्बूल देती थी। कोई सुन्दर गाना गाती थी, कोई शय्या बिछाती थी और कोई चरण दावती थी। कोई चन्दनसे सींचकर घर नुवासित करती थी, कोई आँगनमें बुहारी देती थी और कोई कल्पवृक्षके फल-फूलोंकी भेंट चढ़ाती थी।^३ जगरामने एक 'लघुमंगल' की रचना की थी। उसमें केवल तेरह पद्य हैं। उसकी हस्तलिखित प्रति बड़ौतके दि० जैन मन्दिरके गुटका न० ५४ पत्र ९९-१०२ पर लिखी हुई है। उसमें भी रुचिकवासिनी देवियोंके द्वारा तीर्थकरकी माँकी सेवाका वर्णन है। एक रानीके सम्मुख दर्पण लिये खड़ी है, एक उनपर चैनर डुला रही है, एक वस्त्राभूषण पहना रही है, तो दूसरी

१. भूधरदास, पार्श्वपुराण, जैन ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय, ज़िहोरावाग, गिरगाँव, वम्बई, आषाढ १६७५ वि०, द्वितीयावृत्ति, ५१८०-८८, पृ० ८३-८४।

२. वही, ५१२८-१३३, पृ० ८६।

३. वही, ५१३६-१४४, पृ० ६०।

४. वही, ५१४७-१५०, पृ० ६०-६१।

बीणासे मधुर ध्वनि निकाल रही है । एक पहेली पृच्छनी है, तो दूसरी प्रमत्त होकर उत्तर देती है । इस भाँति दिन और रात आनन्दपूर्वक बीनने लगे । त्रिभुवननाथकी महिमाका वर्णन कर्तांतक किया जाये । वे केवल भक्तपर गीतते हैं । जगरामने उनका यश गाया है,

“करि उछाह निज पुर गयो, माना पुण्य प्रभावे जी ।
छपन कुमारी टहल मै, नाना रीति रिझावे जी ॥
इक सनमुष दरपन लीया, इक ठाडी चँवर दुरावे जी ।
वसन आभूषन ईक सै, इक मधुरी बैनि बजावे जी ॥
पुंछत पुरु पहेलिका, इक उत्तर सुनि हरपावे जी ।
निसि दिन अति आनन्द स्यौ, इस नवमान बितावे जी ॥
महिमा त्रिभुवननाथ की, कवि कहौ लौ वरणावे जी ।
भक्ति परेना बसि मयौ, जगतराम जस गावे जी ॥”

नौ माहके उपरान्त भगवान्का जन्म हुआ । तीनों लोकोंमें स्वाभाविक आनन्द फैल गया । कहींपर बाँधी, मेह और घूलका प्रकोप दिखाई नहीं पड़ा, अपितु शीतल, मन्द, मृगन्ध पवन बहने लगा । कल्पवासियोंके घरोंमें घण्टे स्वन बज उठे, ज्योतिषियोंके यहाँ केहरियोंका नाद होने लगा, भवनालयोंमें शंख बज उठे और व्यन्तरवासियोंके यहाँ अमंश्य नेरियाँ ध्वनित हो उठी । कल्पवृक्ष स्वयं ही पुष्पोक्षी वृष्टि करने लगे । इन्द्रामन भी कम्पायमान हो उठे । इस भाँति आनन्दमग्न प्रकृतिने यह घोषित कर दिया कि भगवान् जिनन्द्रका जन्म हुआ है । सभी इन्द्र अपने-अपने मिहामनमें उठकर खड़े हो गये और वहाँसे ही भगवान्को प्रणिपात किया ।^१ इन्द्र-दम्पतिके चढ़नेके लिए कुबेरने एक मायामयी ऐरावतकी रचना की, जिसके काल्पनिक सौन्दर्यमें काव्यत्वका पूर्ण निर्वाह हुआ है । “उस हाथीके सौ मुख थे और प्रत्येक मुखमें आठ-आठ दाँत थे । प्रत्येक दाँतपर एक-एक सरोवर था, और हरेक सरोवरमें एक सौ पचीस कमलिनी खिली थीं । प्रत्येक कमलिनीपर पचीस मनोहर कमल बने हुए थे और हरेक कमलमें एक-सौ आठ पत्ते थे । उन पत्तोंपर देवागनाएँ नृत्य कर रही थी, जिनकी छविको देखकर समार मोहित हो जाता था । उनके गीतोंमें नवो रस पनप रहे थे ।”^२

१. वही, ६।१-११, पृ० ६४-६५।

२. पाण्डे रूपचन्द्र, पंचमंगल, जन्मकल्याणक, पृष्ठ ६, ज्ञानपीठ पूजाजलि, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, १९५७ ई०, पृष्ठ ६६।

जोजन लाख गयंद, वदन सौ निरमये ।

वदन वदन वसुदत-दंत सर सटये ॥

सर सर सौ पनवीस कमलिनी छाजही ।

कमलिनि कमलिनि कमल पचीस विराजही ॥

राजही कमलिनी कमल अठोतर सौ मनोहर दल बने ।

दल-दलहिं अपलर नटाहिं नवरस हाव भाव सुहावने ॥

मणि कनक किंरुणि वर विचित्र सु अमरमडप सोहये ।

घन घंट चँवर धुला पताळा देखि त्रिभुवन मोहये ॥

ऐमे हाथीपर इन्द्र चला और शची भी । साथमे देवगण भी विविध उत्सवोको करते हुए चले ।

इन्द्र-वधू प्रसूतिगृहमे गयी, जहाँ माता पुत्रसहित लेटी थी । उसने प्रदक्षिणा देकर प्रणाम किया । सुत-रागसे रँगो माँ ऐसी प्रतीत होती थी, जैसे मानो बालक भानुसहित सन्ध्या हो हो । गचीने मायामयी बालकको माँके पास रखकर भगवान्-को अपने हाथोमे उठा लिया । बालककी देहसे ऐसी ज्योति फूट रही थी कि उसके समक्ष करोड़ो सूर्योकी छवि भी मलिन ही प्रतिभासित होती थी । भगवान्की देहका स्पर्श करके इन्द्राणीको इतना सुख मिला कि उसका वर्णन कवि-वाणीसे परे है । प्रभुके मुख-वारिजको सुर-रानी बार-बार देखती थी, किन्तु अधाती नहीं थी ।^१ इन्द्रने तो दो नेत्रोको अपर्याप्त समझकर सहस्र नेत्रोकी रचना कर ली । सौवर्मेन्द्रने भगवान्को गोदमे ले लिया, ईशानके सुरेशने उनके सिरपर छत्र लगा दिया और सानत्कुमार तथा म'हेन्द्र चमर ढुलाने लगे । ब्रह्मादि स्वर्गोके इन्द्र जय-जयकार बोल उठे । रूपकी खान मुररमणियाँ नृत्य करने लगी और गन्धर्व कन्यकाओकी वीणाएँ सुयश-गीतोसे निनादित हो उठी । विविध प्रकारके बाजे बज उठे । कोई-कोई तो नृत्य-गायन भूलकर बालकको निर्निमेष देखता ही रह गया ।^२

सब देव मिलकर बालक भगवान्को पाण्डुक वनमे ले गये और वहाँ पाण्डुक शिलापर विराजमान किया । फिर क्षीरमागरके एक सहस्र और आठ कलशोसे उनका स्नपन हुआ । उसका प्रारम्भ सौवर्म स्वर्गके इन्द्रोने किया, फिर सब इन्द्रो और देवोने अनेक भरे हुए कलगे उस सद्य प्रसूत बालकके सिरपर ढाले । वहाँ एक नभगंगा-सी प्रवाहित होने लगी ।^३ अतुल बल और वीर्यके कारण ही

१. भूधरदास, पार्श्वपुराण, बम्बई, ६।३२-३५, पृष्ठ ६७ ।

२. वही, ६।३८-४१, पृष्ठ ६७ ।

३. वही, ६।६३-६४, पृष्ठ १०० ।

भगवान् उस प्रबल जल-धाराको सहन कर सके, अन्यथा उसमें इतनी शक्ति थी कि बड़े-बड़े गिरि-शिखर भी खण्ड-खण्ड हो जाते ।^१ भगवान्‌के श्यामवर्ण शरीर-पर कलश-नीरकी ऐसी छटा थी, जैसे मानो नीलाचलके मिरपर पालेके बादल बरस रहे हो । उनके स्तनपनके जलकी छटा उछलकर आकाशकी ओर चल उठी सो मानो वह भी स्वामीके साथ पापरहित हो गयी है, अतः उसकी भी ऊर्ध्वगति क्यों न हो । उनके स्तनपनके जलकी तिरछी छटा ऐसी विदित होती थी, जैसे किसी दिग्वन्तिताका कर्णफूल ही हो ।^२

‘जन्म न्हीन’ को विधि पूर्ण होनेपर, गचीने पवित्र वस्त्रमें उनके शरीरको निर्जल किया । उसपर कुंकुमादि बहुत प्रकारके लेपन किये । अब भगवान्‌के शरीरकी गोभा ऐसी मालूम होने लगी जैसे नीलगिरिपर साँझ फूली हो । गचीने भगवान्‌का मव शृंगार किया । उनके भालपर तिलक लगाया, सिरपर मणिमय मुकुट रखा और माथेपर चूडामणि लगाया । स्वाभाविक रूपसे अजित नेत्रोंमें भी अंजन लगाया । दोनों कानोंमें मणिजटित कुण्डल पहनाये, जो चन्द्र और सूरजकी भाँति ही प्रकाशित हो रहे थे । कण्ठमें मोतियोंकी माला, भुजाओंमें भुजबन्ध और उँगलियोंमें मुद्रिकाएँ पहनायी । कमरमें मणिमय क्षुद्रवण्टिकाओंसे युक्त तगड़ी पहनायी, जिसमें रत्नोंकी झालर लटक रही थी । विभिन्न आभूषणोंसे युक्त भगवान् इस भाँति विराज रहे थे, जैसे विविध फलोंसे युक्त सुर-तर ही सुगोभित हो रहा हो ।^३

सम्राट् अव्वसेनने भी जन्मोत्सव मनाया । वाराणसीके घर-घरमें मंगलाचार होने लगे । कामिनिर्घाँ गीत गा उठी और स्थान-स्थानपर नृत्य तथा सगीत होने लगा । समूचे नगरमें चन्दन छिड़कवा दिया गया और घर-घरमें रत्नोंके साँधिया रखे गये । यात्रकोंको दान दिया गया । और सुजनोका सम्मान हुआ । सबकी आशाएँ पूरी कर दी गयी । अब कोई भी दीन-दुखी दिखाई नहीं देता था ।^४ ऐसे अवसरपर इन्द्रने भी देवताओंके साथ आनन्द नामके नाटककी रचना की, जिसमें उनके ताण्डव-नृत्यका दृश्य अनुपम था ।^५

प्रथम तीर्थंकर भगवान् ऋषभदेवके जन्मोत्सवकी बात कहते हुए द्वापतरायने लिखा है, “हे भाई ! आज इस नगरमें आनन्द मनाया जा रहा है । जितनी भी

१ वही, ६।६६-६७, पृ० १०० ।

२ वही, ६।६८-७०, पृ० १०० ।

३. वही, ६।७५-८१, पृ० १०१ ।

४. वही, ६।१०६-१०६, पृ० १०४ ।

५ वही, ६।१११, ११३, पृ० १०५ ।

गजगामिनी और शशिवदनी तरुणियाँ हैं, वे सब मंगल-गीत गा रही हैं। राजा नाभिरायके घर पुत्र-जन्म हुआ है, और इस अवसरपर उनके यहाँ जो कोई जो कुछ माँगने आया, उससे कही अधिक दिया गया, जिससे उसे फिर माँगनेकी आवश्यकता ही नहीं रह गयी। मरु देवीकी कूँख धन्य है, जिससे ऐसा प्रतापशाली पुत्र हुआ कि देवता भी माँके चरणोकी वन्दना करनेमें अपना अहोभाग्य मानने हैं।^१ कवि बनारसीदासने दूसरे तीर्थंकर अजितनाथके जन्मोत्सवका वर्णन किया है। उस अवसरपर भी देवागनाओंने मधुर ध्वनिमें मंगलाचारके गीत गाये थे। अजितनाथ निर्मल चन्द्रकी भाँति सुन्दर थे। उनके जन्ममें पृथ्वी शोभा-सम्पन्न हो गयी और तीनो लोकोमें आनन्द छा गया। इक्ष्वाकु वंशमें उनके उत्पन्न होनेसे कुमतिरूपी अन्धकार तो जड़मूलसे विनष्ट हो गया था।^२

कवि बनारसीदासने एक आध्यात्मिक बेटेके जन्मको दिखानेका प्रयास किया है। वह आध्यात्मिक बेटा 'शुद्धोपयोग' है। दोनोंमें बड़ी कुशलतासे 'सागरूपक' रचा गया है। जिस प्रकार मूल नक्षत्रमें उत्पन्न होनेवाला पुत्र समूचे कुटुम्बको खा जाता है, ठीक वैसे ही शुद्धोपयोगके उत्पन्न होते ही परिवार-सम्बन्धी माया-ममता विलकुल समाप्त हो गयी। उसने जन्म लेते ही ममता-रूपी माता, मोह-लोभरूपी दोनों भाई, काम-क्रोधरूपी दो काका और तृष्णा-रूपी धायकी खा लिया। पापरूपी पड़ोसी, अशुभ कर्मरूपी मामा और घमण्ड-नगरके राजाको समाप्त ही कर दिया, तथा स्वयं समूचे गाँवमें फैल गया। उसने दुर्मतिरूपी दादीको खा लिया और दादा तो उसका मुख देखते ही मर गया था। इस बालकके उत्पन्न होनेपर भी मंगलाचारके वधाये गाये गये थे। इस बालकका नाम भोदू रखा गया, क्योंकि उसके कुछ भी रूप और वर्ण नहीं है। यह तो ऐसा बालक है, जिसने नाम रखनेवाले पाण्डेको भी खा लिया है।^३

१. गजगमनी शशि वदनी तरुनी, मंगल गावत है मिगरी ।

भाई आज आनन्द है या नगरी ॥

नाभिराय घर पुत्र भयो है, किये हैं अजाचक जाचकरी ।

भाई आज आनन्द है या नगरी ॥

द्यानत धन्य कूँख मरुदेवी, मुर सेवत जाके पद री ।

भाई आज आनन्द है या नगरी ॥

द्यानतपदसंग्रह, कलकत्ता, पद २०, पृ० ६ ।

२. बनारसीदास, बनारसी विलास, जयपुर १६५४, अजितनाथजीके छन्द, पृष्ठ १८८ ।

३. बनारसीदास, बनारसी विलास, जयपुर, १६५४, परमार्थ हिंडोलना, पृष्ठ २३६ ।

“मूलन बेटा जायो रे साधो, मूलन बेटा जायो रे ।
 जानै खोज कुटुंब सब सायो रे, साधो मूलन बेटा जायो रे ॥
 जन्मत माता समता खाई, मोह लोभ दोह भाई ।
 काम क्रोध दोह काका साये, साई नृपना दाई ॥
 पापी पाप परोसी सायो, अशुभ करम दोह मामा ।
 मान नगर को राजा सायो, फँल पगे सब मामा ॥
 दुरमति दादी साई दादो मुख देखन ही मूओ ।
 मंगलाचार बधाये बाजे, जब यो बालक हूओ ॥
 नाम धर्यो बालक को भोदू, रूप बरन कछु नाहीं ।
 नाम धरंते पांडे साये कहन बनारस भाई ॥”

जैन साहित्यमें अनेक स्थानोंपर बालकोंके तेजस्वी रूपका वर्णन है । बाल-वर्णनमें उनकी तेजस्विताका भी निरूपण होता रहा है । महाकवि कालिदासने अपने ‘शाकुन्तलम्’ में दुष्यन्तके पुत्र भरतका ऐसा ही एक तेजस्वी चित्र खींचा है । यद्यपि आगे चलकर ‘श्रीमद्भागवत’ की मुत्पत्ताने बालकके मधुरतापरक रूपको ही प्रधानता दी, किन्तु वह परम्परा भी रुकी नहीं । सत्तरहवीं शताब्दीके प्रसिद्ध कवि ब्रह्मरायमल्लने ‘हनुवन्तचरित्त’ का निर्माण किया था, उसमें बालक हनुमान्का ओजस्वी वर्णन है । उन्होंने लिखा है, “जब सूर्यकी भाँति देदीप्यमान बालक हनुमान्का जन्म हुआ, तो अम्बरकाररूपी शत्रुमण्डल स्वतः ही फट गया । सिंह चाहे छोटा ही हो, अत्यधिक सूर होता है, वह बड़े-बड़े हाथियोंको चकनाचूर कर डालता है । वृक्षोंसे सघन हुआ वन कितना ही विस्तृत क्यों न हो, रस्ती-भर अग्नि ही उसे जलाकर छार कर डालनेमें पूर्ण समर्थ है । क्षत्रिय-का बालक भी ऐसा ही अग्निके स्फुर्लिंगकी भाँति होता है । उसके स्वभावमें शौर्य होता है, उसे वह कभी छोड़ नहीं सकता ।”^१ ऐसे अन्य वर्णन भी हिन्दीके जैन चरित ग्रन्थोंमें अंकित हैं । उनमें काव्यसौष्ठव है और सरसता । बाल-क्रीडाओंके भी विविध वर्णन जैन पुराणोंमें व्याप्त हैं, किन्तु उनमें मूर-जैसे मनो-दर्शनकी अमता नहीं है । बालकोंकी अन्तःप्रकृतिकी जैसी सुन्दर और स्वाभाविक व्यंजना सूर कर सके जैन-हिन्दीका कोई कवि नहीं ।

सूरदासका जितना ध्यान बालक कृष्णपर जमा, बालिका राधापर नहीं । बालिकाओका मनोवैज्ञानिक वर्णन, सीता और अंजनाके रूपमें, जैन भक्ति-काव्योंमें उपलब्ध होता है । रामचन्द्रके ‘सीता चरित्त’ में बालिका सीताकी विविध

चेष्टाओका सरस चित्र खीचा गया है। 'अंजना सुन्दरी रास' में अंजनाका बाल-वर्णन भी हृदयग्राही है। बालिका सीता, मणिमय आंगनमें बैठी अपने सुआयत नेत्रोंसे चारों ओर देख रही है, किन्तु जब पिता जनकपर नजर पड़ती है, तो उसके होठोंपर मीठी मुसकराहट इस भाँति छिटक जाती है, जैसे किसी भक्तके हृदयकी दिव्य ज्योति ही हो। खम्भोमें पड़ते उसके मुख-कमलके प्रतिबिम्बने कमलोकी माला ही रच दी है।^१ अंजनाको तो उसके माँ-बाप उँगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, किन्तु वह बार-बार गिर जाती है। वह भोली आँखोंसे पिताकी ओर देखती है और वे उसको चूमकर गोदमें उठा लेते हैं।^१

यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि जैन हिन्दी कवियोंके बाल-रस-सम्बन्धी चित्रोंपर सूरदासका प्रभाव है। इसके दो कारण हैं—पहला तो यह है कि सूरसागरमें गर्भ और जन्मोत्सवोंकी उस शैलीका यत्किंचित् भी दर्शन नहीं होता, जो जैन काव्योमें प्रमुख रूपसे अपनायी गयी है। सूरने कृष्णके जन्मकी आनन्द वधाईके उपरान्त ही 'यशोदा हरि पालने झुलावै' प्रारम्भ कर दिया है। यह जन्मोत्सव लोकके बीच वैसे आनन्दकी सृष्टि न कर सका, जैसा कि जैन काव्योमें हुआ है। यद्यपि जैन कवियोंके इन उत्सव-चित्रोंमें परम्परानुगतता अधिक है, मौलिकता कम, फिर भी एक ऐसा आकर्षण है, जो सदैव चिर-नवीन बना रहेगा। दूसरा कारण है, हिन्दीके जैन भक्ति-साहित्यपर जैन-संस्कृत और अपभ्रंश काव्योका प्रभाव। हिन्दीके अधिकांश चरित्र-ग्रन्थ ऐसे हैं, जो संस्कृतके अनुवाद-मात्र हैं। भूधरदासका 'पार्व-पुराण' एक मौलिक काव्य है, किन्तु उसके वर्णन भी संस्कृत-साहित्यसे अनुप्राणित हैं। अतः जैन हिन्दीके बाल-रसके पीछे उसकी अपनी परम्परा है। सम्भव है उसका सूरदासपर भी प्रभाव पड़ा हो। स्वयम्भूके 'पउम चरित' और पुष्पदन्तके 'महापुराण' में वर्णित बाल-वर्णनके कतिपय पद्य सूरके बाल-वर्णनसे मिलते हैं। महाकवि पुष्पदन्त (ई० सं० ९५९) के 'महापुराण' में बालक ऋषभदेवका बाल-सौन्दर्य, सूरदास (वि० सं० १५४०) के सूरसागरमें वर्णित बालक कृष्णसे बिलकुल मिलता हुआ है।

सेसवलीलिया कोलमसीलिया । पटुणा दाविया केण ण भाविया ॥

धूली धूसरु ववगय कडिल्लु । सह जायक विलकोतल्लु जडिल्लु ॥

हो हल्लरु जो जो सुहुं सुअहिं । पइ पणवतउ भूयगणु ॥

णदइ रिज्झइ दुक्किय मलेण । का सुवि मलिगुण ण होइ मणु ॥

१. रायचन्द्र, सीताचरित्र, जैनसिद्धान्तभवन आराकी हस्तलिखित प्रति, ११२६, पृष्ठ ११।

२. अंजनासुन्दरीरास, जैनसिद्धान्तभवन आराकी हस्तलिखित प्रति, २१३५, पृष्ठ ४३।

धूली धूमरो कडि किंकिणी मरो ।
णिरुव मलीलउ कीलइ वालउ ॥

— महापुराण

कहाँ लौ वरणौ सुन्दरताइ,
खेलत कुँअर कनक आंगन मे, नैन निरसि छवि छाइ ।
कुलहि लसति तिर स्याम सुमग अति, बहुविधि सुरंग बनाइ ।
मानो नवधन ऊपर राजत, मधवा धनुष चढ़ाइ ।
अति सुदेश मृदु हरत चिकुर मन, मोहन मुख बगराइ ।
संडित वचन देन पूरन सुख, अल्प अल्प जलपाइ ।
बुदुरन चलत रेनु तन मंडित, सूरदास बलि जाइ ॥

— सूरसागर

इसीको लेकर डॉ० रामसिंह तोमरने लिखा है, “अतः हम संक्षेपमे कह सकते हैं कि हिन्दीकी सभी काव्य-पद्धतियोंका स्पष्ट स्वरूप हमें जैन कवियों-द्वारा प्राप्त हुआ है।” ‘अभ्रंश-दर्पण’ मे तो यहाँतक लिखा है कि—हिन्दीका कौन कवि है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमे अभ्रंशके जैन प्रबन्ध काव्योंसे प्रभावित न हुआ हो।^१ यहाँ इतनी बड़ी बात नड़ी कही जा सकती। किन्तु महापुराण और सूर-सागरके वाल-वर्णनोका साम्य विचारणीय अवश्य है। दोनोंके हृदयमें एक-से भाव आ सकते हैं, फिर भी ऐसा ‘हू-वहू’ नहीं हो सकता। यह जब होता है तो ‘प्रथम’ का ‘द्वितीय’ पर प्रभाव सिद्ध हो ही जाता है। प्रभावित होते हुए भी सूरदास पुष्पदन्तके अनुवादक नहीं थे। कृष्णके केवल ‘बाल’ और ‘कैशोर’ रूपको अपनानेके कारण, बालककी विविध मनोदशाओंके निरूपणका जितना अवसर सूरदासको मिला, पुष्पदन्तको नहीं। महाकाव्यका निर्माता ‘बालवर्णन’में अधिक नहीं खप सकता। उसे कथानकके साथ आगे बढ़ जाना होता है।

पं० रामचन्द्र शुक्लने लिखा है, “वात्सल्यरसके भीतरकी जितनी मानसिक वृत्तियों और दशाओंका अनुभव और प्रत्यक्षीकरण सूर कर सके, उतनीका और कोई नहीं।^२ शायद पं० शुक्लको ‘जैन हिन्दी काव्य’ देखनेका समय नहीं मिला। भट्टारक ज्ञानभूषणने अपने ‘आदोश्वरपागु’ आमेरसास्त्रभण्डारकी हस्तलिखित

१. डॉ० रामसिंह तोमर, जैन साहित्यकी हिन्दी साहित्यको देन, प्रेमी अभिनन्दन ग्रन्थ, पृष्ठ ४६८ ।

२. प्रो० श्री जगन्नाथ राय शर्मा अभ्रंशदर्पण, पृष्ठ २५ ।

३. अमरगीतसार, द्वितीय संस्करण, काशी, भूमिका, पृष्ठ २ ।

प्रति^१ में आदिनाथकी बालदशाओंको चित्रवत् उपस्थित किया है। बालक आदी-श्वर पालनेमें पड़ा हुआ सो रहा है, किन्तु बीच-बीचमें कभी आँख खोलकर देखता है, कभी रो उठता है और कभी अपने चंचल हाथोंसे हार मोड़ अथवा तोड़ देता है।

“आहे क्षिणि जोवइ क्षिणि सोवइ रोवइ लहीअ लगार।

आलि करइ कर मोडइ जोडइ नक्सर हार ॥१०३॥”

भट्टारक ज्ञानभूषण एक सामर्थ्यवान् कवि थे। बाल-भगवान्‌के पैरोंमें स्वर्णके घुँघरू पड़े हैं। जब वह लड़खड़ाते डगोंसे चलते हैं, तो उनमें-से ‘घ्रण-घ्रण’ की मधुर ध्वनि फूटती है, जिसे सुनकर नृपति और माँ मरुदेवी दोनों ही को अपार प्रसन्नता होती है।

“आहे घ्रण घ्रण घुँघरी बाजइ हेम तणी विहु पाइ।

तिम तिम नरपति हरखइ मरुदेवी माइ ॥१०१॥”

यहाँ ‘घुँघरी’ और ‘घ्रण-घ्रण’ ने समूचे दृश्यको ही उपस्थित कर दिया है। ‘घुँघरू’ का लघुरूप ‘घुँघरो’ लघु बालकके उपयुक्त ही है। उसमें-से निकलनेवाली ध्वनिके लिए ‘घ्रण-घ्रण’के प्रयोगसे चित्र जीवन्त हो उठा है।

कविने बालकके शरीरकी गोभाका वर्णन करते हुए लिखा है कि उसके अंग-प्रत्यंग अनुपम है। बालकके मस्तकपर टोपी विराजमान है, कानोंमें कुण्डल झलक रहे हैं। देखनेवाला ज्यों-ज्यों देखता है, उसका हृदय अधिकाधिक आह्लादित होता जाता है। अर्थात् दर्शक तृप्तिका अनुभव नहीं करता।

“आहे अंगोय अंगि अनोपम उपम रहित शरीर।

टोपीय उपीय मस्तकि बालक छइ पण वीर ॥९५॥

आहे कनिय कुण्डल झलकइ खलकइ नेउर पाउ।

जिम जिम निरखइ हियडइ तिम तिम माइ ॥९६॥”

प्रेमभाव

भक्ति-रसका स्थायी भाव भगवद्विषयक अनुराग है। इसीको शाण्डिल्यने ‘परानुरक्ति.’ कहा है।^२ परानुरक्ति गम्भीर अनुरागको कहते हैं। गम्भीर अनु-

१ आमेर शास्त्रभण्डारकी हस्तलिखित प्रतिपर, रचनाकाल वि० सं० १५५१ दिया है।

२ शाण्डिल्य भक्तिसूत्र, गीताप्रेस गोरखपुर, ११२, पृष्ठ १।

राग ही 'प्रेम' कहलाता है। चैनन्य मताप्रभुने रति अथवा अनुरागकें गये हो जानेको ही 'प्रेम' कहा है। 'भविष्यन्मामृतमिन्द्र' में भी लिखा है, "मम्यद्रुमनृषि-तस्वान्तो ममत्वातिशयाद्धिः । भाव य एव गान्धान्मा दुवे प्रेम निगद्यते ॥"

'प्रेम' दो प्रकारका होता है—लौकिक और अलौकिक। भगवद्विषयक अनु-राग अलौकिक प्रेमके अन्तर्गत आता है। यद्यपि भगवान्का भक्तान्तर मानकर हमने प्रति लौकिक प्रेमका भी आशेषण किया जाता है, किन्तु हमने पीछे अलौकिक प्रेम सदैव छिपा रहता है। इस प्रेममें समूचा आत्म-नमर्पण होता है और प्रेमके प्रत्य-गमनकी भावना नहीं रहती। अलौकिक प्रेमजन्य सहयोगना ऐसी विच्छेदण होती है कि द्वैतभाव ही मृत हो जाता है, फिर 'प्रेम' के प्रतीकारका भाव कहीं रह सकता है।

नारियाँ प्रेमकी प्रतीक होती हैं। उनका हृदय एक ऐसा कोमल और नरम शाला है, जिनमें प्रेम-भावको लहलहानेमें देर नहीं लगती। उमा काण्ण भवन भी कान्ताभावसे भगवान्की आराधना करनेमें अपना अहोभाग्य स्मरता है। भवन 'तिय' बनता है और भगवान् 'पिय'। यह दाम्पत्यभावका प्रेम, जैन काव्यशैली रचनाओंमें भी उपलब्ध होता है। जैन साहित्यके स्यातिशब्ध कवि बनारसीदासने अपने 'अव्यात्म-गीत' में आत्माको नायक और मुमति को उसकी पत्नी बनाया है। पत्नी पतिके वियोगमें इस भाँति तड़प रही है जैसे जलके बिना मछली। उसके हृदयमें पतिसे मिलनेका चाव निरन्तर बढ़ रहा है। वह अपनी समझना नामकी सखी-से कहती है कि पतिके दर्शन पाकर मैं उसमें इस तरह मग्न हो जाऊँगी, जैसे द्वंद दरियामें ममा जाती है। मैं अपना खोकर पिय से मिलूँगी, जैसे ओला गलकर पानी हो जाता है।^१ अन्तमें पति तो उसे अपने घटमें ही मिल गया, और वह

१. साधन-भक्ति हड़ते हय रतिर उदय ।

भक्ति गाढ हड़ले तार प्रेम नाम कय ॥

भक्ति घन कृष्ण प्रेम उपजय ॥

चैनन्य चरितानृत, कल्याण, भक्ति अंक, वर्ष ३०, अंक १, पृष्ठ ३३३।

२. श्री रूप गोस्वामी, भक्तिसाधनसिन्धु, गोस्वामी दामोदर शास्त्री सन्पादिन, अच्युतग्रन्थमाला कार्यालय, काशी, वि० सं० १९८८, प्रथम संस्करण, १९४१।

३. मैं विरहिन पिय के आधीन । त्यों तलको ज्यो जल बिन मीन ॥३॥

होहुँ मगन मैं दरजन पाय । ज्यो दरिया मे बूद नमाय ॥९॥

पिय को मिलो अपनयो खोय । ओला गठ पाणी ज्यो होय ॥१०॥

बनारसीविलास जयपुर, १९५४ ई० अव्यात्मगीत, पृष्ठ १५६-१६०।

उससे मिलकर इस प्रकार एकमेक हो गयी कि द्विविधा तो रही ही नहीं। उसके एकत्वको कविने अनेक सुन्दर दृष्टान्तोंसे पुष्ट किया है। वह करतूति है और पिय कर्ता, वह सुख-सीव है और पिय सुख सागर, वह शिव-नीव है और पिय शिव-मन्दिर, वह सरस्वती है और पिय ब्रह्मा, वह कमला है और पिय माधव, वह भवानो है और पति शंकर, वह जिनवाणी है और पति जिनेन्द्र।

“पिय मोरे घट मैं पिय माहिं । जल तरंग ज्यो दुविधा नाहि ॥
पिय मो करता मैं करतूति । पिय ज्ञानी मैं ज्ञान विभूति ।
पिय सुख सागर मैं सुख सीव । पिय शिव मंदिर मैं शिवनीय ॥
पिय ब्रह्मा मैं सरस्वति नाम । पिय माधव मो कमला नाम ।
पिय शंकर मैं देवि भवानि । पिय जिनवर मैं केवल वानि ॥”

कविने सुमति रानीको ‘राधिका’ माना है। उसका सौन्दर्य और चातुर्य सब कुछ राधाके ही समान है। वह रूपसी रसीली है और भ्रमरूपी तालेको खोलनेके लिए कीलीके समान है। ज्ञान-भानुको जन्म देनेके लिए प्राची है और आत्म-स्थलमें रमनेवाली सच्ची विभूति है। अपने धामकी खबरदार और रामकी रमनहार है। ऐसी सन्तोंकी मान्य, रसके पन्थ और ग्रन्थोंमें प्रतिष्ठित और गोभाकी प्रतीक राधिका सुमति रानी है।^१

सुमति अपने पति ‘चेतन’से प्रेम करती है। उसे अपने पतिके अनन्त ज्ञान, बल और वीर्यवाले पहलू पर एकनिष्ठा है। किन्तु वह कर्मों की कुसंगतिमें पड़कर भटक गया है। अतः बड़े ही मिठास-भरे प्रेमसे दुलराते हुए सुमति कहती है, ‘हे लाल ! तुम किसके साथ कहाँ लगे फिरते हो, आज तुम ज्ञानके महलमें क्यों नहीं आते। तुम अपने हृदय-तलमें ज्ञानदृष्टि खोलकर देखो, दया, क्षमा,

१. बनारसीविलास, जयपुर, अध्यात्मगीत, पृष्ठ १६१।

२. रूप की रसीली भ्रमर कुलप की कीली,

शील सुधा के समुद्र झील सिलि सुखदाई है ।

प्राची ज्ञान भान की अजाची है निदान की,

सुराची निरवाची ठौर साची ठकुराई है ।

धाम की खबरदार राम की रमनहार,

राधा रस पथनि में ग्रन्थनि में गाई है ।

सन्तन की मानी निरवानी रूप की निसानी,

यातै सुबुद्धि रानी राधिका कहाई है ।

बनारसीदास, नाटकसमयसार, सर्वविशुद्धिद्वार पथ ७४।

समता और शान्ति-जैसी सुन्दर रमणिवाँ तुम्हारे मेवामें खड़ी हुई है। एकमे एक अनुपम रूपवाली है। ऐसे मनोरम वातावरणको भूलकर और कहीं न जाऊँ। यह मेरी सहज प्रार्थना है।”^१

“कहाँ कहाँ कौन संग लागे ही फिरत काल
 अबो क्यों न आज तुम ज्ञान के महल में।
 नैऋतू विलोकि देखो अन्तर सुदृष्टि मेनी,
 कैसी कैसी नीकी नारि टाढ़ी हैं टहल में ॥
 एकतनै एक बनी सुन्दर सुरूप बनी,
 उपमा न जाय गनी वाम की चहल में।
 ऐसी विधि पाय कहूँ भूलि और काज कीजे,
 पतो कछो मान लीजे वीनती सहल में ॥”

बहुत दिन बाहर भटकनेके बाद चेतन राजा आज घर आ रहा है। मुमतिके आनन्दका कोई ठिकाना नहीं है। वर्षोंकी प्रतीक्षाके बाद पियके आगमनको सुनकर भला कौन प्रसन्न न होती होगी। मुमति आह्लादित होकर अपनी सखीसे कहती है। “हे सखी ! देखो आज चेतन घर आ रहा है। वह अनादि काल तक दूसरोंके बंगमें होकर घूमना फिरा, अब उसने हमारी सुख ली है। अब तो वह भगवान् जिनकी आज्ञाको मानकर परमानन्दके गुणोंको गाता है। उसके जन्म-जन्मके पाप भी पलायन कर गये हैं। अब तो उसने ऐसी युक्ति रच ली है, जिससे उसे समारमें फिर नहीं आना पड़ेगा। अब वह अपने मनभाये परम अत्रण्डित मुखका विलास करेगा।”^२

पतिको देखते ही पत्नीके अन्दरमें परायेपनका भाव दूर हो जाता है। द्वैव हट जाता है और अद्वैत उत्पन्न हो जाता है। ऐसा ही एक भाव बनारसीदासने

१. भैया भगवतीदास, ब्रह्मविलास, जैनग्रन्थरत्नाकर कार्यालय, बम्बई, द्वितीयावृत्ति, सन् १९२६ ई०, शत अष्टोत्तरी, ७२वाँ पद्य, पृष्ठ १४।

२. देखो मेरी सखीये आज चेतन घर आवे।

काल अनादि फिरयो परवश ही, अब निज सुधहि चिनावै ॥

जनम जनम के पाप क्रिये जे, ते छिन माहि बहावै।

श्री जिन आज्ञा शिर पर धरतो, परमानन्द गुण गावै ॥

देत जलाजुलि जगत फिरन को ऐसी जुगनि बनावै।

विलसै सुख निज परम अत्रण्डित, भैया सत्र मन भावै ॥

बड़ी, परमार्थ पद्यवृत्ति, १४ वाँ पद, पृष्ठ ११४।

उत्स्थित किया है। मुमति चेतनमे कहती है, “हे प्यारे चेतन ! तेरी ओर देखते ही परायोनकी गगरी फूट गयी, दुविधाका अवल हट गया और समूची लज्जा पलायन कर गयी। कुछ समय पूर्व तुम्हारी याद आते ही मैं तुम्हे खोजनेके लिए अकेली ही राज-पथको छोड़कर भयावह कान्तारमें घुस पड़ी थी। वहाँ काया-नगरीके भीतर नुम अनन्त बल और ज्योतिवाले होते हुए भी कर्मके आवरणमें लिपटे पड़े थे। अब तो तुम्हे मोहकी नीद छोड़कर सावधान हो जाना चाहिए।”

“बालम तुहु तन चितवन गागरि फूटि
अंचरा गौ फहराय सरम गै छूटि, बालम० ॥१॥
पिउ सुधि पावत वन में पैसिउ पेलि
छाडत राज डगरिया भयउ अकेलि, बालम० ॥३॥
काय नगरिया भीतर चेतन भूप
करम लेप लिपटा बल ज्योति स्वरूप, बालम० ॥५॥
चेतन वृक्षि विचार भरहु सन्तोष
राम दोष दुइ बंधन छूटत सोष, बालम० ॥१३॥”^१

एक सखी मुमतिको लेकर नायक चेतनके पास मिलानेके लिए गयी। पहले द्वितियाँ ऐसा किया करती थी। वहाँ वह सखी अपनी बाला मुमतिकी प्रशंसा करते हुए चेतनसे कहती है, “हे लालन ! मैं अमोलक बाला लायी हूँ। तुम देखो तो वह कैसी अनुपम सुन्दरी है। ऐसी नारी तीनों ससारमें दूसरी नहीं है। और हे चेतन ! इमकी प्रीति भी तुझसे ही सनी हुई है। तुम्हारी और इम राधेकी एक-दूसरेपर अनन्त रीझि है। उसका वर्णन करनेमें मैं पूर्णरीत्या असमर्थ हूँ।”^२

आध्यात्मिक विवाह

इसी प्रेमके प्रसंगमें आध्यात्मिक विवाहको लिया जा सकता है। ये ‘विवाह-ला’ ‘विवाह’, ‘विवाहलउ’, और ‘विवाहली’ आदि नामोंसे अभिहित हुए हैं। इनको दो भागोंमें विभक्त किया जा सकता है—एक तो वह जब दीक्षा-ग्रहणके

१. बनारसीविलास, जयपुर, अध्यात्मपदपक्ति, पृ० २२८-२२९।

२. लाई हो लालन बाल अमोलक, देखहु तो तुम कैसी बनी है।

ऐसी कहूँ तिहुँ लोक में सुंदर, और न नारि अनेक बनी है ॥

याहि तै तोहि कहूँ नित चेतन, याहू की प्रीति जु तो सो सनी है।

तेरी औ राधे की रीझि अनंत सु मो पै कहूँ यह जात गनी है ॥

ब्रह्मविलास, शत श्लोचोत्तरी, पद्य २८, पृ० १४।

समय आचार्यता 'दीक्षा-कुमारी' अथवा 'मंदमथी' के साथ विवाह सम्पन्न होता है और दूसरा वह जब आत्मान्तो नायकके साथ उनकी किसी गुप्तपत्नी कुमारी-को गठि लुन्नी है। उनमें प्रथम पाठ्यके विवाहोंका वर्णन करनेवाले कई सान 'ऐतिहासिक काव्यग्रंथ' में संतुष्टि है। दूसरे प्रकारके विवाहोंमें नरने प्राचीन जिनप्रभमूरिका 'अन्तरंग विवाह' प्रमाणित हो चका है। उद्योग्य मुमति और चेतन दूसरे प्रकारके पति-पत्नी है। उनकी अन्तर्गत वह दूसरी भी जाता है। जब कि आत्मान्तो नायक 'शिवरमणी' के साथ विवाह करने जाता है। अजयगढ़ पाटणोंके 'शिवरमणी-विवाह'का उल्लेख हो चुरा है। वह १७ पयोंरा सा सुन्दर रूपक-काव्य है। उन्होंने 'जिनजीकी रनोई' में तो विवाहोपरान्त मुग्धाहु भोजन और वन-विहारका भी उल्लेख किया है।^१

वनारसीदानने तीर्थंकर शान्तिनायका शिवरमणीमें विवाह दिनाया है। शान्तिनाथ विवाह-मण्डपमें आनेवाले हैं। होनेवाली वधूकी उत्सुग्ता अत्यन्त नहीं दबती। वह अभीमें उनको अपना पति मान उठी है। वह अपनी नयीसे कहती है, "हे मखी ! आजका दिन अत्यधिक मनोहर है। किन्तु मेरा मनभाया अभी-तक नहीं आया। वह मेरा पति मुख कन्द है, और चन्द्रके समान देहको धारण करनेवाला है, तभी तो मेरा मन-उदधि आनन्दमें आन्दोलित हो उठा है। और इसी कारण मेरे नेत्र-चकोर सुखवा अनुभव कर रहे हैं। उनकी सुहावनी ज्योतिकी कीर्ति संसारमें फैली हुई है। वह दुःखहर्ण अन्धकारके समूहको नष्ट करनेवाली है। उनकी वाणीसे अमृत सरता है। मेरा मौभाग्य है, जो मुझे ऐसे पति प्राप्त हुए हैं।"^२

तीर्थंकर अथवा आचार्योंके 'मयमथी'के साथ विवाह होनेके वर्णन तो बहुत अधिक है। उनमें-से 'जिनेश्वरमूर्ति' और 'जिनोदयमूरि विवाहला' एक सुन्दर काव्य है। इसमें इन सूरियोंका संगमश्रीके साथ विवाह होनेका वर्णन है। इसकी

१. देखिए इसी ग्रन्थका दूसरा अध्याय, अजयगढ़ पाटणी।

२. सहि एरी ! दिन आज सुहावा मुझ भाया आया नहीं घरे ।

सहि एरी ! मन उदधि अनन्दा मुख, कन्दा चन्दा देह घरे ॥

चन्द जिवां मेरा बल्लभ सोहै, नैनचकोरहि सुख करै ।

जगज्योति सुहाई कीरति छाई, बहु दुख तिमर वितान हरै ।

सहु काल विनानी अमृतवानी, अरु भुग का लछन कहिए ।

श्री शान्ति जिनेशनरोत्तम को प्रभु, आज मिला मेरी सहिए ॥१॥

वनारसीविलास, जयपुर, श्री शान्तिजिनस्तुति, प्रथम पद्य, पृ० १८६ ।

रचना वि० स० १३३१ में हुई थी। हिन्दीके कवि कुमुदचन्द्रका 'ऋषभविवाहला' भी ऐसी ही एक कृति है। इसमें भगवान् ऋषभनाथका दीक्षा-कुमारीके साथ विवाह हुआ है। श्रावक ऋषभदासका 'आदीश्वर विवाहला' भी बहुत ही प्रसिद्ध है। विवाहके समय भगवान्ने जिस चुनडीको ओढ़ा था, वैसी चुनडी छपानेके लिए न जाने कितनी पत्नियाँ अपने पतियोसे प्रार्थना करती रही हैं। सोलहवीं शताब्दीके विनयचन्द्रकी 'चून्डी' हिन्दी साहित्यकी एक प्रसिद्ध रचना है। साधुकीर्तिकी 'चून्डी'में तो सगीतात्मक प्रवाह भी है।

तीर्थकर नेमीश्वर और राजुलका प्रेम

नेमीश्वर और राजुलके कथानकको लेकर, जैन-हिन्दीके भक्त-कवि दाम्पत्य-भावको प्रकट करते रहे हैं। राजशेखर सूरिने विवाहके लिए राजुलको ऐसा सजाया है कि उसमें मृदुल काव्यत्व ही साक्षात् हो उठा है। किन्तु वह वैसी ही उपास्य बुद्धिसे संचालित है, जैसे 'राधा-सुधानिधि'में राधाका सौन्दर्य। राजुलकी गोल-सनी गोभामें कुछ ऐसी बात है कि उससे पवित्रताको प्रेरणा मिलती है, वामनाको नहीं। विवाहमण्डपमें विराजी वधू जिसके आनेकी प्रतीक्षा कर रही थी, वह मूरु-पशुओके कदम-क्रन्दनसे प्रभावित होकर लौट गया। उस समय वधूकी तिलमिलाहट और पतिको पा लेनेकी बेचैनीका जो चित्र हेमविजयसूरिने खींचा है, दूसरा नहीं खींच सका। हर्षकीर्तिकी 'नेमिनाथ राजुल गीत' भी एक सुन्दर रचना है। इसमें भी नेमिनाथको पा लेनेकी बेचैनी है, किन्तु वैसी सरस नहीं, जैसी कि हेमविजयने अंकित की है।^१

कवि भूधरदासने नेमीश्वर और राजुलको लेकर अनेक पदोका निर्माण किया है। एक स्थानपर तो राजुलने अपनी माँसे प्रार्थना की है, 'हे माँ ! देर न करो, मुझे शीघ्र ही वहाँ भेज दो, जहाँ हमारा प्यारा पति रहता है। यहाँ तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, चारों ओर अँधेरा-ही-अँधेरा दिखाई देता है। न जाने नेमिरूपी दिवाकरका प्रकाशमान मुख कब दिखाई पड़ेगा। उनके बिना हमारा हृदयरूपी अरविन्द मुरझाया पड़ा है।'^२ पियमिलनकी ऐसी विकट

१. इसी ग्रन्थका दूसरा अध्याय, हेमविजय।

२. मा विलव न लाव पठाव तहाँ री, जहँ जगपति पिय प्यारो।

और न मोहि सुहाय कछू अब, दीसे जगत अधारो री ॥मा विलंब ॥१॥

मै श्री नेमि दिवाकर को कद, देखो बदन उजारो।

बिन पिय देखै मुरझाय रह्यो है, उर अरविद हमारो री। मा विलंब ॥२॥

भूधरदास, भूधरविलास, कलकत्ता, १३वें पद, पृ० ८।

चाह है जिसके कारण लड़की माँसे प्रार्थना करते हुए भी नहीं लजाती। लौकिक प्रेम-प्रसंगमें लज्जा आती है, क्योंकि उसमें 'काम'की प्रधानता होती है किन्तु यहां तो अलौकिक और दिव्य प्रेमकी बात है। अलौकिककी तल्लीनतामें व्यावहारिक उचित-अनुचित ध्यान नहीं रहता।

राजुलके वियोगमें 'संवेदना'वाले पहलूकी ही प्रधानता है। भूधरदासने राजुलके अन्त म्य विरहको सहज स्वाभाविक ढंगसे अभिव्यक्त किया है। राजुल अपनी सखीसे कहती है, "हे सखी ! मुझे वहाँ ले चल जहाँ प्यारे जादौपति रहते हैं। नेमिकुमार के बिना यह आकाशका चन्द्र मेरे सब तन-मनको जला रहा है। उसको किरणें नाविकके तीरकी भाँति अग्निके स्फुल्लिङ्गोंको बरसाती हैं। रात्रिके तारे तो अगारे हो हो रहे हैं।"

"तहाँ ले चल री ! जहाँ जादौपति प्यारो ।

नेमि निशाकर विन यह चन्द्रा, तन मन दहत सकल री ॥तहाँ०॥१॥

किरन किधौं नाविक-शर-तति कै, ज्यों पावक की झलरी ।

तारे हैं अंगारे सजनी, रजनी राकस दल री ॥तहाँ०॥२॥"

कहीं-कहीं राजुलके विरहमें 'ऊहा' के दर्शन होते हैं, किन्तु उनमें नायिकके 'पेंडुलम' हो जानेकी बात नहीं आ पायी है, इसी कारण वह तमाशा बननेसे बच गया है। यद्यपि राजुलका 'उर' भी ऐसा जल रहा है कि हाथ उसके समीप नहीं ले जाया जा सकता, किन्तु ऐसा नहीं कि उसकी गरमीसे जडकालेमें लुएँ चलने लगे हो। राजुल अपनी सखीसे कहती है, "नेमिकुमारके बिना मेरा जिय रहता नहीं है। हे सखी ! देख मेरा हृदय कैसा तब रहा है, तू अपने हाथको निकट लाकर देखती क्यों नहीं। मेरी विरहजन्य उष्णता कपूर और कमलके पत्तोंसे दूर नहीं होगी, उनको दूर हटा दे। मुझे तो 'सियराकलावर' भी कहर लगता है। प्रियतम प्रभु नेमिकुमारके बिना मेरा 'हियरा' झोतल नहीं हो सकता।"^१ पियके वियोगमें राजुल भी पीली पड़ गयी है, किन्तु ऐसा नहीं हुआ कि उसके शरीरमें एक तोला मांस भी न रहा हो। विरहसे भरी नदीमें उसका हृदय भी

१. भूधरदास, भूधरविलास, कलकत्ता, ४५वाँ पद, पृष्ठ २५।

२. नेमि बिना न रहै मेरो जियरा ।

हेर री हेली तपत उर कैसो, लावत क्यों निज हाथ न नियरा ॥नेमि०॥१॥

करि करि दूर कपूर कमल दल, लगत कहर कलावर सियरा ॥नेमि०॥२॥

भूधर के प्रभु नेमि पिया विन, झोतल होय न राजुल हियरा ॥नेमि०॥३॥

वही, २०वाँ पद, पृ० १०।

वहा है, किन्तु उसकी आँखोंसे खूनके आँसू कभी नहीं ढुलके । हरी तो वह भी भक्तिसि भेटकर ही होगी, किन्तु उसके हाड सूखकर सारगो कभी नहीं बने ।

वारहमासा

नेमीश्वर और राजुलको लेकर जैन हिन्दी-साहित्यमें वारहमासोका भी रचना हुई है । उन सबमें कवि विनोदीलालका 'वारहमासा' उत्तम है । प्रियाको प्रियके सुखके अनिश्चयकी आशंका सदैव रहती है, भले ही प्रिय सुखमें रह रहा हो । तीर्थंकर नेमीश्वर वीतरागी होकर, निराकुलतापूर्वक गिरनारपर तप कर रहे हैं, किन्तु राजुलको गंका है, "जब सावनमें घनघोर घटाएँ जुड़ आयेंगी, चारो ओरसे मोर शोर करेंगे, कोकिल कुहक सुनावेंगी, दामिनी दमकेगी और पुरवाईके झोके चलेगें, तो वह मुखपूर्वक तप न कर सकेगें ।"^२ पौषके लगनेपर तो राजुलकी चिन्ता और भी बढ़ गयी है । उसे विश्वास है कि पतिका जाड़ा बिना रजाईके नहीं कटेगा । पत्तोकी धुवनीसे तो काम चलेगा नहीं । उसपर भी कामकी फौजे इसी ऋतुमें निकलती है, कोमल गातके नेमीश्वर उससे लड़ न सकेगें ।^३ वैशाखकी गरमीको देखकर राजुल और भी अधिक व्याकुल है, क्योंकि इस गरमीमें नेमीश्वरको प्यास लगेगी तो शीतल जल कहाँ मिलेगा ? और तीव्र धूपसे तचते पत्थरोसे उनका शरीर ढक जायेगा ।^४

कवि लक्ष्मीवल्लभका 'नेमि राजुल वारहमासा' भी एक प्रसिद्ध रचना है । इसमें कुल १४ पद्य हैं । प्रकृतिके रमणीय सन्निधानमें विरहिणीके व्याकुल भावोंका सरस सम्मिश्रण हुआ है, "श्रावणका माह है, चारो ओरसे विकट घटाएँ उमड़ रही हैं । मोर शोर मचा रहे हैं । आसमानमें दामिनी दमक रही है । यामिनीमें

१. देखिए, भूधरविलास, १४वाँ पद, पृ० ६, और मिलाश्य जायसीके नागमती विरह-वर्णनसे ।

२. पिया सावन में व्रत लीजे नहीं, घनघोर घटा जुर आवैगी ।

चहुँ ओर तैं मोर जु शोर करै, वन कोकिल कुहक सुनावैगी ॥

पिय रैन अँधेरी में सूझै नहीं, कछु दामन दमक डरावैगी ।

पुरवाई की झोके सहोगे नहीं, छिन में तप तेज छुड़ावैगी ॥

कवि विनोदीलाल, वारहमासा नेमिराजुलका, वारहमासा संग्रह, जिनवाणी प्रचारक कार्यालय, कलकत्ता, ४था पद्य, पृ० २४ ।

३ वही, १४वाँ पद्य, पृ० २७ ।

४. वही, २२वाँ पद्य, पृ० २६ ।

कुम्भस्थल-जैसे स्तनोंको धारण करनेवाली भामिनियोंको पियता संग भा रहा है । स्वाती नक्षत्रकी बूँदोंसे चातककी पीडा भी दूर हो गयी है । गुष्क पृथ्वीकी देह भी हरियालीको पाकर दिव उठी है । किन्तु राजुलका न तो पिय आया और न पतियाँ ।^१ ठीक इसी भाँति एक बार जायसीकी नागमनी भी विलाप करते हुए कह उठी थी, “चातकके मुखमें स्वाती नक्षत्रकी बूँदें पड़ गयी, और समुद्रकी सब सीपें भी मोतियोंसे भर गयी । हम स्मरण कर-करके अपने तालाबोंपर आ गये, सारस बोलने लगे और खजन भी दिखाई पड़ने लगे । कामोके फूलनेसे वनमें प्रकाश हो गया, किन्तु हमारे कन्त न फिरे, कहीं विदेशमें ही भूल गये ।^२” कवि भवानी दासने भी ‘नेमिनाथवारहमासा’ लिखा था, जिसमें कुल १२ पद्य हैं । श्री जिनहर्ष-का ‘नेमिवारहमामा’ भी एक प्रसिद्ध काव्य है । उसके १२ सर्वथोमें सौन्दर्य और आकर्षण व्याप्त है । श्रावण मासमें राजुलकी दशाको उपस्थित करते हुए कविने लिखा है, ‘श्रावण मास है, घनकी घनघोर घटाएँ उनै आयी हैं । झलमलाती हुई विजुरी चमक रही है, उसके मध्यसे वज्र-सी ध्वनि फूट रही है, जो राजुलको विप-बेलिके समान लगती है । पीछा ‘पिउ-पिउ’ रट रहा है । दादुर और मोर बोल रहे हैं । ऐसे समयमें यदि नेमोश्वर मिल जाये तो राजुल अत्यधिक मुर्खा हो ।’^३

१. उमटी विरूट घनघोर घटा चिहूँ ओरनि मारनि मोर मचायो ।

चमकै दिवि दामिनि यामिनि कुंभय भामिनि कुं पिय को सग भायो ।

लिव चातक पीउ ही पीड लई, भई राजहरो भुंइ देह दिपायो ।

पतियाँ पै न पाई री प्रीतम की अली, श्रावण आयो पे नेम न आयो ॥

कवि लक्ष्मीवल्लभ, नेमिराजुलवारहमासा, पहला पद्य, इसी ग्रन्थका दूसरा अध्याय ।

२. स्वाति बूँद चातक मुख परे । समुद्र सीप मोती सब भरे ॥

मरवर सँवरि हँस चलि आये । सारस कुरलहि खजन देखाये ॥

भा परगास काँभ वन फूले । कन्त न फिरे विदेशहि भूले ॥

जायसी, पद्मावत, प० रामचन्द्र शुक्ल संपादित, काशी नागरी प्रचारिणी सभा, तृतीय संस्करण, वि० सं० २००३, ३०।७, पृ० १५३ ।

३. घन की घनघोर घटा उनही, विजुरी चमकाति झगहलि सी ।

त्रिवि गाज पगाज अवाज करत सु, लागत मो विप बेलि जिसी ॥

पपीया पिउ पिउ रटत रयण जु, दादुर मोर वदै ऊलि सी ।

ऐमे श्रावण में वहु नेमि मिलै, मुख होत कहै जसराज रिसी ॥

जिनहर्ष, नेमि वारहमासा, इसी ग्रन्थका दूसरा अध्याय ।

आध्यात्मिक होलियाँ

जैन साहित्यकार आध्यात्मिक होलियोंकी रचना करते रहे हैं। उनमें होलीके अग-उपागोका आत्मासे रूपक मिलाया गया है। उनमें अङ्कर्षण तो होता ही है, पावनता भी आ जाती है। ऐसी रचनाओंको 'फाग' कहते हैं। इस विषयमें कवि बनारसीदासका 'फाग' बहुत ही प्रसिद्ध है। उसमें आत्मारूपी नायक शिवसुन्दरी-से होली खेला है। कविने लिखा है, "सहज आनन्दरूपी वसन्त आ गया है, और शुभ भावरूपी पत्ते लहलहाने लगे हैं। सुमतिरूपी कोकिला गहगही होकर गा उठी है, और मनरूपी भीरे मदोन्मत्त होकर गुँजार कर रहे हैं। सुरतिरूपी अग्निज्वाला प्रकट हुई है, जिससे अष्टकर्मरूपी वन जल गया है। अगोचर अमूर्तिक आत्मा धर्मरूपी फाग खेल रहा है। इस भाँति आत्मध्यानके बलसे परमज्योति प्रकट हुई, जिससे अष्टकर्मरूपी होली जल गयी और आत्मा गान्त रसमें मग्न होकर शिव-सुन्दरीसे फाग खेलने लगा।"

“विषम विरष पुरो भयो हो, आयो सहज वसंत ।

प्रगटी सुरुचि सुगंधिता हो, मन मधुकर मयमत ॥

सुमति कोकिला गहगही हो वही अपूरव बाड ।

भरम कुहर वादर फटे हो, घट जाडो जड़नाड ॥

शुभ दल पल्लव लहलहे हो होहिं अशुभ पतझार ।

मलिन विषय रति मालती हो, विरति वेलि विस्तार ॥

सुरति अग्नि ज्वाला जगी हो, समकित भानु अमंद ।

हृदय कमल विकसित भयो हो, प्रगट सुजश मकरंद ॥

परम ज्योति प्रगट मई हो, लागी होलिका आग ।

आठ काठ सब जरि बुझे हो, गई तताई भाग ॥”^१

कवि दानतरायने दो जत्थोंके मध्य होलीकी रचना की है। एक ओर तो बुद्धि, दया, क्षमारूपी नारियाँ हैं और दूसरी ओर आत्माके गुणरूपी पुरुष है। ज्ञान और ध्यानरूपी डफ तथा ताल वज्र रहे हैं, उनसे अनहदरूपी घनघोर शब्द निकल रहा है। धर्मरूपी लाल रंगका गुलाल उड़ रहा है, और समतारूपी रंग दोनों ही पक्षोंने घोल रखा है। दोनों ही दल प्रश्नके उत्तरकी भाँति एक-दूसरेपर पिचकारी भर-भरकर छोड़ते हैं। इधरसे पुरुषवर्ग पूछता है कि तुम किसकी नारी हो, तो उधरसे स्त्रियाँ पूछती हैं कि तुम किमके छोरा हो। आठ कर्मरूपी काठ अनुभवरूपी अग्निमें जल-वृक्षकर शान्त हो गये। फिर तो सज्जनो-

के नेत्ररूपी चकोर, जिवरमणीके आनन्दचन्दकी छविको टकटकी लगाकर देखते ही रहे ।”

“आयो सहज वसंत खेलें सब होरी होरा ।

उत बुधि दया छिमा बहु ठाढ़ीं, इत जिय रतन सजे गुन जोरा ॥

ज्ञान ध्यान डक ताल वजत हैं, अनहद शब्द होत घनघोरा ।

धरम सुराग गुलाल उड़त है, समता रग दुहूँ ने घोरा ॥

परसन उत्तर भरि पिचकारी, छोरत दोनो करि करि जोरा ।

इततै कहै नारि तुम काकी, उततै कहै कौन को छोरा ॥

आठ काठ अनुभव पावक में, जल बुझ शान्त मई सब ओरा ।

छानत शिव ध्यानन्द चन्द छवि, देखहिं सज्जन नैन चकोरा ॥”^१

भूधरदासकी नायिकाने भी अपनी सखियोंके साथ श्रद्धा-गगरीमें आनन्दरूपी जलसे सचिरूपी केशर घोलकर, और रंगे हुए नीरको उमंगरूपी पिचकारीमें भरकर अपने प्रियतमके ऊपर छोड़ा । इस भाँति उसने अत्यधिक आनन्दका अनुभव किया ।^२

जगरामकी होलियोंमें चित्र उपस्थित करनेकी अद्भुत क्षमता है । एक ओर जिनराजा है, दूसरी ओर शुद्ध परिणति रानी । दोनों एक-दूसरेके हृदयको, अनुभवरूपी रगसे, सुरतिरूपी पिचकारीके द्वारा छिड़क रहे हैं । दोनोंके अंग-अंग रंगमें सराबोर हो गये हैं । कोई वचा नहीं है । इस सुखमें दोनों लीन हैं । किसी प्रकार भी विछुडते नहीं बनता । दोनों अतुल अनन्त वीर्यसे युक्त हैं । प्रभुके इस अद्भुत कौतुकको देखकर दर्शकका मनरूपी नट उमंगित होकर नाचे बिना नहीं रह सकता ।^३

“होरी कौ आछयौ खयाल मच्यौ है ।

जिनराजा सुद्धि परिणति रानी, रस बस दोऊ चाहि रच्यौ है ॥

१ छानतराय, धाननपदसंग्रह, जिनवाणी प्रचारक कार्यालय, कलकत्ता, ८६वॉ पद, पृ० ३६-३७ ।

२ सरधा गागर मे सचि रूपि, केमर घोरि तुरंत ।

आनंद नीर उमग पिचकारी, छोडो नीकी भंत ॥

होरी खेलोगे, घर आये चिदानंद कंत ॥

भूधरदासका पद ‘होरी खेलेंगी’, अध्यात्मपदावली, प० राजकुमार सम्पादित; भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, पृ० ७५ ।

३. पदसंग्रह न० ४६०, पत्र ३६, वधीचन्दजी मन्दिर, जयपुर ।

अनुभव रंग सुरति पिचकारी, छिरकत हिय रै यो निहच्यौ है ।

अग-अग सरवंग सगवगे, दुहुधां कोऊ नाहि वच्यौ है ॥

सुख मे लीन न विछुरत क्यों हू, वीरज अतुल अनन्त जच्यौ है ।

जग प्रभु कौ अद्भुत कौतुक लखि, मन नट मेरो उमगि नच्यौ है ।”

इस बार जगरामके प्रभुके लिए जैमी अच्छी होलो बन पडो है, अन्य किसीके लिए नहीं। उनकी निज परिणति रानीने उन्हें भी अपने रंगमे रग लिया है। उसका रग ऐमा-वैसा नहीं है। वह ज्ञानरूपी सलिल, दृगरूपी केसर और चारित्ररूपी चोवाको मिलाकर बनाया गया है। रगके साथ ही दूमरी ओरसे दयारूपी गुलाल-अवीरका भी प्रयोग हो रहा है। रानीने सुखरूपी नशेमे राजाको छका डाला है। नय और व्रतरूपी नर्तकियां नाना भावोंसे नृत्य करती हैं। वे स्याद्वाद रूपी नादको अलापते हुए भिन्न-भिन्न लय और तानोंसे रिझाती रहती हैं। रानीने राजाको इस प्रकार रसके वशमें कर लिया है कि वह अन्यत्र नहीं जा पाता। उससे सर्वस्वरूपी फगुवा लेकर अपने मन्दिरमे विरमा लिया है।^१

“ऐसी नीकी होरी प्रभु ही कै बनि आवै ।

निज परनति रानी रंग भीनी अपने रंग खिलावै ॥

ग्यान सलिल द्रग केसर चारित चोवा चरचि रचावै ।

दया गुलाल अवीर उड़ावै सुपमद छकनि छकावै ॥

नयव्रत नृत्यकारिनी नाचै नाना भाव बतावै ।

स्याद्वाद सोइ नाद अलापत लय तानन सौ रिझावै ॥

ऐसे रस बस करि लीने जो अनत न जानन पावै ।

सरवस फगुवा लै जगपति पै निज मन्दिर विरमावै ॥”

नगरमे होरी हो रही है। सर्वत्र आनन्द छाया है। बेचारी सुमति उससे नितान्त वंचित है। उसका पति चेतन घर नहीं है। वह दुःखी है-अतीव दुःखी। उसका दुःख केवल विरह-जन्य ही नहीं है, अपितु इसलिए भी है कि पति सौत कुमतिके घर होली खेल रहा है। किस भांति लाया जाये। अन्नमे उसने ‘जिन-स्वामी’ से प्रार्थना की कि उसे ममझाकर लौटालेनेमें सहायता करे।^२

१ पदसंग्रह न० ५८, पत्र २६ दिगम्बर जैन पंचायती मन्दिर, वडौत ।

२. नगरमे हो रही हो ।

मेरो पिय चेतन घर नाही, यह दुप सुनि है को ॥

सौति कुमति के राचि रह्यौ है, किहू विधि ल्यावू सो ।

घानति मूमति कहै जिन स्वामी, तुम कछु सिण्या द्यो ॥

पदसंग्रह ५८, पत्र २५, दि० जैन मन्दिर, वडौत (मेरठ) ।

जब 'पिया' घर नहीं तो 'पत्नी' किससे होली खेले । वह होली न खेल सकेगी । उसके लिए इस वर्षकी होली कोरी है । ऐसे समय वह उस होलीकी याद करती है, जब वह उपसमकी केशर घोलकर प्रियतमके साथ खेली थी । मुमति भगवान्से हाथ जोड़कर कहती है कि हे प्रभु ! मैं पुनः वह समय कब पाऊँगी,^१

“पिया विन कासों पेलौं होरी ।

आतसराम पिया घर नाहीं मोकूँ होरी कोरी ॥

येक बार प्रीतम हम पेले उपसम केसरि घोरी ।

द्यानति वह समया कब पाऊँ मुमति कई कर जोरी ॥”

महात्मा आनन्दधनने 'आध्यात्मिक क्षेत्र' में विरहकी विविध दशाओके अनुपम चित्र खींचे हैं । प्रिया विरहिणी है । उसका पति बाहर चला गया है । वह पति बिना सुघ-बुघ खो बैठी है । महलके झरोखेमें उसकी आँखें झूल रही हैं । पति नहीं आया । अब वह कैसे जीवे । विरहरूपी भुवंगम उसकी प्राणरूपी वायुकी पी रहा है । शीतल पंखा, कुमकुमा और चन्दनसे कुछ नहीं होता । शीतल पवनसे विरहानल हटता नहीं, अपितु तन-तापको और भी बढ़ाता है । ऐसी ही दशामें एक दिन होली जल उठी । सभी चाँचरके खेलमें मस्त हो गयी । विरहिणी कैसे खेले । उसका मन जल रहा है । उसका समूचा तन खाख (धूल) होकर उड़ा जाता है । होली एक ही दिन जलती है, उसका मन तो सब दिन जलता है । होलीके जलनेमें आनन्द है और इस जलनमें तीव्र दुःख,^२

“पिया विनु शुद्ध बुद्ध भूली हो ।

आँख लगाइ दुख महल के झरुखे झूली हो ॥

प्रीतम प्राणपति विना प्रिया, कैसे जीवे हो ।

प्राण पवन विरहादशा, भुयंगम पीवे हो ॥

शीतल पंखा कुमकुमा, चंदन कहा लावे हो ।

अनल न विरहानल परै, तनताप बढ़ावे हो ॥

फागुन चाचर इकनिशा, होरी सिरगानी हो ।

मेरे मन सः दिन जरे, तन खाख उड़ानी हो ॥”

१. वही ।

२. आनन्दधनपदसंग्रह, श्रीमद् बुद्धिसागरजीकृत गुजराती भावार्थसहित, अध्यात्म-ज्ञानप्रसारक मण्डल, बम्बई, वि० सं० १९६४, पृ० ४१, पृ० ११६-१२३ ।

अनन्य प्रेम

प्रेममे अनन्यताका होना अत्यावश्यक है। प्रेमीको प्रियके अतिरिक्त कुछ दिखाई ही न दे, तभी वह सच्चा प्रेम है। माँ बापने राजुलसे हमारे विवाहका प्रस्ताव किया, क्योंकि राजुलकी नेमीश्वरके साथ भाँवरे नहीं पड़ने पायी थी। किन्तु प्रेम भाँवरोकी अपेक्षा नहीं करता। राजुलको तो सिवा नेमीश्वरके अन्यथा नाम भी रुचिकारी नहीं था। इसी कारण उसने माँ-बापको फटकारते हुए कहा, “हे तात ! तुम्हारी जीम खूब चली है, जो अपनी लडकीके लिए भी गालियाँ निकालते हो। तुम्हे हर बात सँभालकर कहना चाहिए। सब स्त्रियोंको एक-सी न समझो। मेरे लिए तो इस संसारमे केवल नेमि-प्रभु ही एक मात्र पति है।”

“काहे न बात सम्हाल कहौ तुम जानत हो यह बात भली है।

गालियाँ काढ़त हो हमको सुनो तात भली तुम जीम चली है ॥

मैं सबको तुम तुल्य गिनौ तुम जानत ना यह बात रली है।

या भव मे पति नेम प्रभू वह लाल विनोदी को नाथ बली है ॥”

महात्मा आनन्दघन अनन्य प्रेमको जिस भाँति आध्यात्मिक पक्षमे घटा सके, वैसा हिन्दोका अन्य कोई कवि नहीं कर सका। कबीरमे दाम्पत्यभाव है और आध्यात्मिकता भी, किन्तु वैसा आकर्षण नहीं, जैसा कि आनन्दघनमे है। जायसीके प्रबन्ध काव्यमे अलौकिककी ओर इशारा भले ही हो, किन्तु लौकिक कथानकके कारण उसमे वह एकतानता नहीं निभ सकी है, जैसी कि आनन्दघनके मुक्तक पदोंमें पायी जाती है। सुजानवाले घनानन्दके बहुत-से पद ‘भगवद्भक्ति’ मे वैसे नहीं खप सके, जैसे कि सुजानके पक्षमे घटे हैं। महात्मा आनन्दघन जैनोके एक पहुँचे हुए साधु थे। उनके पदोंमे हृदयकी तत्त्वोन्नता है। उन्होंने एक स्थानपर लिखा है, “सुहागिनके हृदयमें निर्गुण ब्रह्मकी अनुभूतिसे ऐसा प्रेम जगा है कि अनादिकालसे चली आनेवाली अज्ञानकी नीद समाप्त हो गयी। हृदयके भीतर भक्तिके दीपकने एक ऐसी सहज ज्योतिकी प्रकाशित किया है, जिससे घमण्ड स्वयं दूर हो गया और अनुपम वस्तु प्राप्त हो गयी। प्रेम एक ऐसा अचूक तोर है कि जिसके लगता है वह ढेर हो जाता है। वह एक ऐसा वीणाका नाद है, जिसको सुनकर आत्मारूपी मृग तिनके तक चरना भूल जाता है। प्रभु तो प्रेमसे मिलता है, उसकी कहानी कही नहीं जा सकती।”

“सुहागण जागी अनुभव प्रीत, सुहा० ।

निन्द अज्ञान अनादि की मिट गई निज रीति ॥ सुहा० ॥१॥

घट मन्दिर दीपक कियो, सहज सुज्योति सरूप ।

आप पराइ आप हो, ठानत वस्तु अनूप ॥सुहा० ॥२॥

कहा दिखावुं और कूं, कहा समझाउं भोर ।

तीर अचूक है प्रेम का, लागे सो रहे ठोर ॥सुहा० ॥३॥

नाद बिलुद्धो प्राण कू, गिने न तृण मृगलोच ।

आनन्दघन प्रभु प्रेम का, अकथ कहानी चोय ॥सुहा० ॥४॥^१

भक्तके पास भगवान् स्वयं आते हैं । भक्त नहीं जाता । जब भगवान् आते हैं, तो भक्तके आनन्दका पारावार नहीं रहता । आनन्दघनकी मुहागन नारीके नाथ भी न्वय आये हैं, और अपनी 'तिया' को प्रेमपूर्वक स्वीकार किया है । लम्बी प्रतीक्षाके बाद आये नाथकी प्रसन्नतामें, पत्नीने भी विविध भाँतिके शृंगार किये हैं । उसने प्रेम, प्रतीति, राग और रुचिके रंगमें रँगो साड़ी धारण की है, भक्तिकी मेहँदी रँची है और भावका सुखकारी अंजन लगाया है । सहज स्वभावकी चूड़ियाँ पहनी है और थिरताका भारी कंगन धारण किया है । ध्यानरूपी उरवसी गहना वक्षस्थलपर पड़ा है, और पियके गुणकी मालाको गलेमें पहना है । मुरनके सिन्दूरसे माँगको सजाया है और निरतकी वेणीको आकर्षक ढंगसे गूँथा है । उसके घटमें त्रिभुवनको सबसे अधिक प्रकाशमान ज्योतिष्मा जन्म हुआ है । वहाँसे अनहदका नाद भी उठने लगा है । अब तो उसे लगातार एकतानसे पियरसका आनन्द उपलब्ध हो रहा है ।

“श्राज सुहागन नारी ॥अवधू श्राज०॥

मेरे नाथ आप सुध लीनी, कीनी निज अंगचारी ॥अवधू० ॥१॥

प्रेम प्रतीत राग रुचि रंगत, पटिरे जिनी सारी ।

महिदी भक्ति रंगकी राची, भाव अंजन सुखकारी ॥अवधू०॥२॥

सहज सुभाव चूरीयाँ पेनी, थिरता कंगन भारी ।

ध्यान उरवसी उर में राखी, पिय गुन माल अधारी ॥अवधू० ॥३॥

सुरत सिंदूर मांग रंग राती, निरते बेनी समारी ।

उपजी ज्योत उद्योत घट त्रिभुवन, आरसी केवल कारी ॥अवधू० ॥४॥

उपजी धुनि अजमा की अनहद, जीत नगारे दारी ।

झड़ी सदा आनन्दघन बराबत, बिन मोरे इक तारी^२ ॥अवधू० ॥५॥”

१. महात्मा आनन्दघन, आनन्दघनपदसंग्रह, अध्यात्मशान प्रसारक मण्डल, वग्वर्ड, चौथा पद, पृ० ७ ।

२. वही, २०वाँ पद ।

ठीक इसी भाँति बनारसीदासकी 'नारी' के पास भी निरंजनदेव स्वयं प्रकट हुए हैं। वह इधर-उधर भटकी नहीं। उसने अपने हृदयमें ध्यान लगाया और निरंजनदेव आ गये। अब वह अपने खजन-जैसे नेत्रोंसे उसे पुलकायमान होकर देख रही है, और प्रसन्नतासे भरे गीत गा रही है। उसके पाप और भय दूर भाग गये हैं। परमात्मा-जैसे साजनके रहते हुए, पाप और भय कैसे रह सकते हैं। उसका साजन साधारण नहीं है, वह कामदेव-जैसा सुन्दर और सुधारम-सा मधुर है। वह कर्मोंका क्षय कर देनेसे तुरन्त मिल जाता है।^१

विनयभाव

रतिके तीन प्रधान रूपोंमें 'भगवद्विषयक रति' ही मुख्य है, और निरूपणकी दृष्टिमें उसमें विनयके सभी पद आ जाते हैं। 'विनयभाव'को ही साहित्य-परम्परा-में 'सेव्य-सेवकभाव' और 'दास्यभाव'भी कहा जाता है। इसमें अपनी लघुता, दीनता, आराध्यकी महत्ता, याचना और शरणागतकी रक्षाका भाव प्रमुख होता है। सेवाको अनुवृत्ति भी कहते हैं, अनुवृत्ति वह है, जो निष्कामतासे अनु-प्राणित हो। भक्तिमें सम्बन्धित दास्यभाव आराध्यकी महत्ताकी स्वीकृतिपर आधारित है, निजी स्वार्थपर नहीं।

सेवा

सोलहवीं शताब्दीके सामर्थ्यवान् कवि श्री मेरुनन्दन उपाध्यायने लिखा है, "अजितनाथ और ज्ञान्तिनाथ मंगलदायक, श्रीमम्पन्न और पूनोंके चन्द्रकी भाँति सुख प्रदान करनेवाले हैं। दोनों ही ससारके गुरु हैं और नेत्रोंको आनन्दित करते हैं। उन जिनवरोको प्रणाम करके और उनके गुणोंको गाकर जो उनकी सेवा करता है, उसके पुण्यके भण्डार भर जाते हैं और उसका मानव-भव सफल हो

१ म्हारे प्रगटे देव निरंजन ।

अटकी कहा कहा सर भटकत कहा कहूँ जन रजन ॥ म्हारे० ॥१॥

खजन दृग दृग नयनन गाऊँ चाऊँ चिनवत रजन ।

सजन घट अतर परमात्मा सकल दुरित भय रजन ॥ म्हारे० ॥२॥

वोही कामदेव होय काम घट वोही मजन ।

और उपाय न मिले बनारसी सकल करमपय खजन ॥ म्हारे० ॥३॥

बनारसीदास, बनारसीविलास, जयपुर, १९५४ ई०, 'दो नये पद', पृ० २४०क ।

जाता है।”^१ इसी गताव्दीके प्रसिद्ध कवि ब्रह्म जिनदासने, भगवान् ऋषभदेवसे न मोक्ष माँगा और न इहलौकिक वैभव। उन्होंने कहा, ‘हे प्रभु ! हमे जन्म-जन्ममे आपके चरणोकी सेवाका अवसर मिले’।^२ अठारहवीं गताव्दीके कवि भूधरदासने ‘भूधरविलास’के एक पदमे लिखा है, ‘हे भगवन् ! मैं याचक हूँ और आप दानी हो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, केवल सेवाका वरदान देनेकी कृपा करें।’^३ ‘जैनगतक’की एक ‘भगवत-प्रार्थना’मे भी उन्होंने यह ही कहा है, ‘हे सर्वज्ञ देव ! सदैव तेरी सेवाका अवसर प्राप्त होता रहे, ऐसा मेरा निवेदन है।’^४

भक्त यह कभी नहीं चाहता कि वह अकेला ही अपने आराध्यकी सेवा करे, अपितु उसे तो यह देखकर परमानन्द मिलता है कि विश्वके बड़े-बड़े वैभवशाली जीव भी उमके आराध्यकी सेवा करते हैं। सत्तरहवीं गताव्दीके कवि कुशल-लाभने लिखा है, ‘हे भगवन् ! तुम्हारा यग इस पृथ्वीपर और उस समुद्रमे, जहाँ असत्य दीप देदीप्यमान है, तथा उम व्योममे, जहाँ अखण्डित सुर चलते-फिरते हैं, छाया हुआ है, अमुर, इन्द्र, नर, अमर विविध व्यन्तर और विद्याधर तुम्हारे पैरोकी सेवा करते हैं, और निरन्तर जाप लगाते हैं। हे पार्श्वजिनेन्द्र ! तुम समूचे जगत्के नाथ हो, और सेवकोकी मनोकामनाओकी चिन्तामणिके समान पूरा करते हो। तुम सम्पत्ति भी देते हो और वीतरागी पयपर भी बढ़ाते हो।’^५ पाण्डे रूपचन्दके पंच मंगलका ‘जन्मकल्याणक’ तो भगवान्की सेवाका ही एक

१ मंगल कमला कहुए, मुख सागर पूनिम चहुँए।

जग गुरु अजिण जिणहुए, मतीसुर नयणाणहुए ॥

वे जिणवर पणमेविए, वे गुँण गाइ सुमंसेविए।

पुन्य भंडार भरेसुए, मानव भव सफल करेसुए ॥

मेरुनन्दन उपाध्याय, अजिनशान्तिस्तवनम्, इसी ग्रन्थका दूसरा अध्याय।

२. तेह गुण मे जाणी या ए, सदगुरु तणो पसावतो।

भवि भवि स्वामी सेवसु ए, लागु सह गुरु पाय तो ॥

ब्रह्म जिनदास, आदिपुराण, इसी ग्रन्थका दूसरा अध्याय।

३ भूधरको सेवा वर दीजे।

मैं याचक तुम दानी।

मैं तो थाकी आज महिमा जानी ॥

भूधरविलास, कलकत्ता, ४३वाँ पद, पृ० २४।

४ आगम अभ्यास होहु सेवा सर्वज्ञ तेरो, मगति सदैव मिलै साधरमीजन को।

जैनरातक, कलकत्ता, ६१वाँ पद, पृ० ३०।

५. इसी ग्रन्थका दूसरा अध्याय, कुशललाभ।

पुनीत चित्र है। इसके अतिरिक्त 'ज्ञानकल्याणक' में केवलज्ञानके प्राप्त हो जाने-पर भगवान्‌के समवगणकी रचना स्वयं कुवेरने की थी, जो उनके सेवा-भावकी ही प्रतीक है।^१ उन समवशरणमें विराजमान भगवान्‌की जो नर-नारी सेवा करते थे, उनको अनिर्वचनीय आनन्द प्राप्त होता था। मारुत नामके देवता तो समवशरणके आम-पामकी योजन-प्रमाण पृथ्वीको सदैव झाड़-बुहारकर पवित्र और निर्मल रखते थे। उनपर मेघकुमार नामके देवता गन्धोदककी सुवृष्टि करते थे। भवन देवगण, भगवान्‌के चलते समय उनके नीचे कमलोकी मृष्टि करते थे।^२

भैया भगवतीदासने भगवान्‌ पार्श्व जिनेन्द्रको सेवाकी बात करते हुए लिखा है, "हे जीव ! तू देश-देशान्तरोमें क्यों दौड़ता फिरता है, इन्द्र और नरेन्द्रोको क्यों रिझाता है ? देवी-देवताओंको क्यों मनाता है, और क्यों चन्द्रको सिर झुकाता है। सूर्यको अंजलीवद्ध होकर नमस्कार क्यों करता है, और क्यों पाखण्डी तपस्वियोंके पैर छूता फिरता है। न जाने तू पार्श्व जिनेन्द्रकी सेवा क्यों नहीं करता, जिससे तेरा दिन और रातका सोच ही समाप्त हो जाये।"

"काहे को देश दिशांतर धावत, काहे रिझावत इंद नरिंद ।

काहे को देवि औ देव मनावत, काहे को शीस नवावत चंद ॥

काहे को सूरज सों कर जोरत, काहे निहोरत मूढ मुनिद ।

काहे को शोच करै दिन रैन तूं, सेवत क्यों नहिं पार्श्व जिनंद ॥^३"

'भैया'का पूर्ण विश्वास है कि भगवान्‌के चरणोंकी सेवा करनेसे तुरन्त ही अनन्त गुण प्रकट हो जाते हैं, और इतनी 'रिद्धि-मिद्धियाँ' मिलती हैं कि उनसे चिरकालनक परमानन्दका अनुभव किया जा सकता है। उन्होंने 'अहिक्षिति पार्श्वजिन स्तुति' में लिखा है, "अश्वसेनके नन्द आनन्दके कन्द हैं, अथवा पूनमके चन्द अथवा दिनन्द है। वे कर्मोंके फन्देको हरते, भ्रमका निकन्दन करते,

१ पाण्डे स्वप्नचन्द्र, पंचमगल ज्ञानकल्याणक, १६वाँ पद्य, ज्ञानपीठ पूजाजलि, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, १९५७ ई०, पृ० १००।

२. अनसुरै मरमानन्द सबको, नारि नर जे सेवता ।

जोजन प्रमान घरा सुमार्जहि, जहाँ मारुत देवता ॥

पुनि करहि मेघकुमार गन्धोदक सुवृष्टि मुहावनी ।

पद कमल तर सुर खिपहि कमल सु, धरणि ससि सोभा वनी ।

वही, पद्य १६वाँ, पृ० १०१ ।

३ ब्रह्मविलास, जैन ग्रन्थरत्नाकर कार्यालय, बम्बई, सन् १९२६ ई०, द्वितीयावृत्ति, पृ० ६१ ।

दुःख-द्वन्द्वको चूरते और महाचैनको सुखको पूरते हैं। मुरेन्द्र उनकी सेवा करते हैं, नरेन्द्र गुण गाते हैं, और मुनीन्द्र ध्यान लगाते हैं, और इस भाँति सभीको अत्यधिक सुख मिलता है। वे भगवान् जिनचन्द्र क्षण-भरमें ही आनन्दकी मुगन्धि बिखेर देते हैं।”

“आनन्द को कंद किधों पूनम को चंद किधों,
देखिए दिनंद ऐगो नन्द अश्वसेन को ।
करम को हरै फंद भ्रम को करै निकंद,
चूरै दुख द्वन्द्व सुख पूरै महा चैन को ॥
सेवत सुरिंद गुन गावत नरिंद भैया,
ध्यावत मुनिंद तेहू पावै सुख ऐन को ।
ऐसो जिनचंद करै, छिन में सुछंद सुतौ,
ऐक्षित को इंद पार्श्व पूजो प्रभु जैन को ॥”^१

अठारहवीं शताब्दीके कवि विहारीदासने अपनी पिछली करनीपर पश्चात्ताप करते हुए भगवान्से प्रार्थना की है, “मैं सदैव तृष्णाकी दाहमें पजरता रहा हूँ, और समता-मुधाको चला तक नहीं। अपूर्व भगवत् स्वादके बिना मैं विषयरसका ही भक्षण करता रहा। हे प्रभु! अब सदा मेरे हृदयमें बसो, और मैं सदैव आपके चरणोका सेवक रहूँ।” जगतारामने भी ‘जैन-पदावली’में ‘साहिब सेवगताई’-के पुष्ट होनेकी ही याचना की है।^२ शिरोमणि जैनने अपने ‘धर्मसार’में भगवान् महावीरके उन चरणोंमें श्रद्धापूर्वक नमस्कार किया है, जिनकी इन्द्र और नरेन्द्र निरन्तर सेवा किया करते हैं, और जिनका स्मरण करने मात्रसे ही पाप विलीन हो जाते हैं।^३ कवि जिनहर्षने अपनी ‘चौबीसी’ के प्रथम छन्दमें ही लिखा है,

१. वही, अहिंजित पार्श्वजिन स्तुति, २०वाँ पद्य, पृ० १६२।

२. परचाह दाह दहयो मदा कवहू न साम्य सुधा चस्यो ।

अनुभव अपूरव स्वादु विन नित विषय रस चारो भख्यो ॥

अब बसो मो उर में सदा प्रभु, तुम चरण सेवक रह्यो ।

वर भक्ति अति दृढ होहु मेरे, अन्य विभव नहीं चह्यो ॥

विहारीदास, जिनेन्द्रस्तुति, वृद्धिजिनवाणी-संग्रह, सम्राट् मस्कारण, मदनगज, किशनगढ़, ५वाँ पद्य, पृ० १२७-१२८।

३. जगताराम, जैन पदावली, इसी ग्रन्थका दूसरा अध्याय, जगताराम।

४. शिरोमणिदास, धर्मसार, इसी ग्रन्थका दूसरा अध्याय, शिरोमणि राम।

“भगवान् ऋषभ जिनोन्द्रके दर्शन मात्रसे पाप दूर हो जाते हैं और आनन्द बढ़ता है। उन भगवान्की सुर, नर और इन्द्र सदैव सेवा किया करते हैं।”^१

दीनता

दीनताका अर्थ ‘धिधियाना’ नहीं है, अपितु आराध्यके गुणोंसे प्रभावित होकर अपनी विनम्रता अभिव्यक्त करना है। चापलूसी स्वार्थजन्य होती है, जब कि दीनतामें भक्ति-भाव ही प्रधान है। चापलूसीमें विवशता है और दीनतामें स्वतः प्रेरकता। दीनका हृदय पावन होता है, जब कि चापलूसका अपावन। श्री वियोगीहरिका कथन है, “दीनबन्धुका निवास-स्थान दीन हृदय है। दीन हृदय ही मन्दिर है, दीन हृदय ही मस्जिद है और दीन हृदय ही गिरजा है।”^२ दीन अपने दीनबन्धुसे याचना भी करता है किन्तु स्वाभिमानके साथ। महात्मा तुलसीदासने उसको मानी मँगना लिखा है। यह ही उसकी शान है।

भूवरदासके पदोंमें ‘दीनदयालु’ शब्दका बहुत प्रयोग हुआ है। एक स्थानपर उन्होंने भगवान् जिनोन्द्रको सम्बोधन करते हुए लिखा है, “हे जगतगुरु ! हमारी एक अरज सुनिए। तुम दीनदयालु हो और मैं ससारी दुखिया हूँ। इस ससारकी चारों गतियोंमें घूमते-घूमते मुझे अनादिकाल बीत गया और किञ्चिन्मात्र भी सुख नहीं पा सका। दुःख-ही-दुःख मिलते रहे। हे जिन ! तुम्हारे सुयशको सुनकर अब तुम्हारे पास आया हूँ। तुम संसारके नीति-निपुण राजा हो। हमारा न्याय कर दीजिए।”^३

श्री दयानतरायने विनय-भरा उपालम्भ, अपने दीनदयालु भगवान्को दिया है। उन्होंने कहा, “हे प्रभु ! तुम दीनदयालु कहलाते हो, किन्तु स्वयं तो मुक्तिमें जा बैठे हो और हम इस संसारमें मर-खप रहे हैं। हम तो मन और वचनसे तीनों काल तुम्हारा नाम जपते हैं, और तुम हमें कुछ नहीं देते। वताओ फिर हमारा क्या हाल होगा। हम भले बुरे जो कुछ भी हैं, तुम्हारे

१ देख्यो ऋषभ जिनंद तब तेरे पातक दूरि गयो।

प्रथम जिनंद चन्द कलि सुर-तर्कद ।

सदैव सुर नर-इन्द्र आनन्द भयो ॥ १-॥ दे० ॥

२ श्री वियोगी हरि, दीनोपर प्रेम, ‘जीवन और साहित्य’, डॉ० उदयभानुमिह सम्पादित, श्रीराम मेहरा एण्ड कम्पनी, आगरा, जून १९५६, पृ० १०६।

३ भूवरदास, वीनती, बृहज्जिनवाणी संग्रह, पृ० ५३०।

भगत है और तुम हमारी चालको जानते हो। तम कोई भीतर विभव नहीं चाहते, केवल आप हमारे गगन-टोपी को हटा दीजिए। हे प्रभु! हममें दिननी ही भूलें हो गयी हो, और हमने कितने ही पाप किये हो, किन्तु आप तो कल्याण समुद्र हो। हमको एक बार और केवल एक बार हम संसारमें निकाल लो, वन इतना ही निवेदन है।”^१

लघुता

आराध्यके समक्ष लघुताकी अनुभूति नास्त्विकताकी द्योतक है। बिना उसके भक्तका सिर भगवान्‌के चरणोंपर झुक ही नहीं सकता। लघुतामें अहंकार हटता है और विनय उत्पन्न होती है। तुलसीदासकी विनयपत्रिका—लघुताके भावमें ही ओतप्रोत है। जैन भक्त कवियोंकी रचनाओंमें भी लघुताका भाव है।

कवि बनारसीदासने भगवान्‌ जिनेन्द्रसे प्रार्थना करते हुए कहा, “जो कमठ-के मानका भंजन करनेवाले, गरिमा और गम्भीर गुणोंके समुद्र हैं, तथा जिनके यशका वर्णन करके सुरगुरुओं भी पार प्राप्त नहीं कर सकते, मैं अज्ञानी उन्हींके यशको कहनेका प्रयास कर रहा हूँ। अर्थात् भगवान्‌का यश महत् है और मेरी बुद्धि अल्प। प्रभुका स्वरूप अत्यधिक अगम्य है और अथाह, मैं उसको वैसे ही नहीं कह सकता, जैसे दिन-अन्ध उलूक रवि-किरणके उद्योतको नहीं कह सकता।”^२

भक्तके पास ऐसी बुद्धि नहीं जो वह भगवान्‌ जिनेन्द्रकी स्तुति कर सके, किन्तु फिर भी वह करता है, क्योंकि करे बिना रह नहीं सकता। पाण्डे हेमराज-ने इसी भावको लेकर अपनी लघुता अभिव्यक्त की है, “मैं बुद्धिहीन होते हुए भी आपके चरणोंकी स्तुति करनेका प्रयास कर रहा हूँ, यह वैसा ही है जैसे कि कोई मूर्ख बालक जलमें प्रतिबिम्बित चन्द्रको पकड़नेकी इच्छा करता है। आपके अगण्य गुणोंको कहना, प्रलयकालकी पवनसे उद्धत समुद्रको भुजाओंसे तैर जाना है।”^३ अपनी लघुता दिखाते हुए पाण्डे रूपचन्दने ‘निर्वाण कल्याण’के अन्तमें

१. श्शी ग्रन्थका दूसरा अध्याय, चानतराय।

२. बनारसीदास, कल्याणमन्दिर स्तोत्र भाषा, चौपाई ३-४, बनारसीविलास, जयपुर, १९५४, पृ० १२४।

३. पाण्डे हेमराज, भक्तामर स्तोत्र भाषा, चौपाई ३-४, बृहत्पिनवाणी संग्रह, १९५६ ई०, पृ० १६४।

लिखा है, “बुद्धि-हीन होते हुए भी मैं, भवितसे विवश होकर ही भगवान्‌की स्तुति कर सका हूँ। मेरा मंगलगीत प्रबन्ध, बुद्धिके न होते हुए भी भक्तिसे ही अनुप्राणित है।”

भक्त भगवान्‌की स्तुति करना चाहता है, किन्तु कैसे करे उसमें मामर्थ्य तो है ही नहीं। इसी भावको आकर्षक ढंगसे अभिव्यक्त करते हुए ध्यानतरायजीने कहा, “हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति किस ढंगसे करूँ। जब गणधर भी करते हुए पार प्राप्त नहीं कर पाते, तो फिर मेरी बुद्धि क्या है। इन्द्र जन्म-भर सहस्र जिह्वाओंको धारण कर तुम्हारे यशको कहता है, फिर भी पूरा नहीं कह पाता। फिर भला मैं एक जिह्वासे उसे कहनेमें कैसे समर्थ हो सकता हूँ। मेरा यह प्रयास वैसा ही होगा, जैसे उल्लू सूर्यके गुणोंको कहनेका उपक्रम करे। हे भगवन्! तुम्हारे गुणोंको कहनेका वचनोमें वैसे ही बल नहीं है, जैसे नेत्रोंमें आकाशके तारे गिनने-की शक्ति नहीं होती।”

“प्रभु मैं किहि विधि धुति करौं तेरी।

गणधर कहत पार नहीं पावै, कहा बुद्धि है मेरी ॥ प्रभु० ॥१॥

शक्र जनम भरि सहस जीभ धरि तुम जस होत न पूरा।

एक जीभ कैसे गुण गावै उल्लू कहै किमि सूरा ॥ प्रभु० ॥२॥

चमर छत्र सिंहासन बरनों, ये गुण तुमतैं न्यारे।

तुम गुण कहत वचन बल नाही नैन गिनै किमि तारे ॥ प्रभु० ॥३॥”

आराध्यकी महिमा

आराध्यकी महिमाकी स्वीकृतिके बिना विनयका भाव निभ ही नहीं सकता। जबतक भक्त आराध्यके गुणोंपर विमुग्ध न होगा, उसकी उपासनामें न तो एक-तानता आयेगी और न सचाई। आराध्यकी महिमाकी अनुभूति जितनी गहरी होती जायेगी भक्तका हृदय उतना ही पुनित और आराध्यमय हो जायेगा। उपास्यके गुणोंकी चरम अनुभूति पूज्य और पूजकके भेदको मिटा देती है।

सोलहवीं शताब्दीके कवि पद्मतिलकने ‘गर्भ विचार स्तोत्र’का निर्माण किया था, जिसमें भगवान्‌ जिनेन्द्रकी महिमाका वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है,

१. मैं मतिहीन भगतिवस भावन भाइया।

मंगल गीत प्रबन्ध सु निजगुण गाइया ॥

पाण्डे रूपचन्द्र, मंगलगीत प्रबन्ध, निर्वाणकल्याणक, २५वाँ पद्य, शानपीठ पूजाजलि, पृ० १०३।

२. ध्यानतराय, ध्यानतपद संग्रह, कलकत्ता, ४५वाँ पद्य, पृ० १६-२०।

“हे भगवन् ! तुम्हारा दर्शन करने मात्रसे ही मुझे ऐसा विदिन होता है जैसे कि उत्तम चिन्तामणि ही मिल गयी हो, जैसे हमारे आगनमें कल्पवृक्ष विविध फलोसे फर गया हो और जैसे हमारे घरमें मुरधेनुका ही अवतार हो गया हो । जिम किसीने भगवान् ऋषभनाथको अपनी भक्तिमे प्रमत्त कर लिया, उसकी सभी मनोवाञ्छित अभिलापाएँ सहजमें ही पूरी हो जाती हैं ।”^१ इसी गताब्दीके एक दूसरे कवि मेरुनन्दन उपाध्यायने अपने ‘सोमन्धर जिनस्तवनम्’में स्वामी सोमन्धरकी महिमापर विमोहित होकर लिखा है, “उन जिनेन्द्र भगवान्-की जय हो, जिनके वचनोंमे इतना अमृत भरा है कि उसके समक्ष चन्द्रका अमृत-कुण्ड भी तुच्छ-ना प्रतिभासित होता है । भगवान्‌के नेत्र कोमल और विशाल कमलकी भाँति हैं । देव दुन्दुभियाँ सदा भगवान्‌की महिमाको उद्घोषित करती रहती हैं । भगवान् अनन्त गुणोंके प्रतीक हैं, और उनका कृपा-कटाक्ष पल-भरमें ही भक्तको संसार-समुद्रसे पार कर देता है । भक्तको पूरा विश्वास है कि ऐसे भगवान्‌को प्रणाम करनेसे, मन निरालम्ब रहकर, चकृत होकर दौड़ नही पायेगा । उसे अवलम्ब मिलेगा और वह भव-समुद्रको पार कर लेगा ।”^२

सत्तरहवीं गताब्दीके कवि त्रिभुवनचन्द्रने, ‘अनित्यपंचाशत’ में परमात्मकी जय-जयकार करते हुए कहा है, “जिसका स्वरूप पावन है, मूर्ति अनुपम है और जिसकी वाणी कृष्णासे भरी हुई है, उन संयमवन्त भगवान्‌ने एक वीर योद्धाकी भाँति अपने हृदयमें धैर्यरूपी घनुषकी धारण किया है । उससे तीक्ष्ण वाणोंको छोड़-छोड़कर वे अपने शत्रु मोहका वध करते हैं । संसारमें ऐसे परमात्म रूप भगवान्‌की सदा जय-जयकार होवे ।”^३ अठारहवीं गताब्दीके कवि विनोदीलालने अपने ‘चतुर्विगति जिन स्तवन सर्वव्या’में भगवान् आदिनाथकी महिमाका उल्लेख करते हुए लिखा है, “जिमके चरणारविन्दकी पूजा करनेके लिए बड़े-बड़े सुरेन्द्र, इन्द्र और देवोंके समूह आया करते हैं, और जिसके चारों ओर चन्द्र-जैसी आभा छिटकी रहती है, जिसके नखोंपर कराड़ों मूर्तियोंकी किरणे न्यौछावर की जा सकती हैं, और जिसके मुखको देखकर कामदेवकी शोभा भी पराजित हो जाती है, जिमकी

१. दंमण तुम्ह विहाण अछ चिन्तामणि चडियउ ।

सुरतर अंगणि अम्ह अछ विविहप्परि फलियउ ॥

मुग्धघेणु अंगणिहि णाह अम्ह अवयरियउ ।

जइ भेद्यउ मिरि रिसह्णाह मणवछिय मरियउ ॥

पद्मनिलक, गर्भविचारस्तोत्र, १६वाँ पद्य ।

२. मेरुनन्दन उपाध्याय, सोमन्धर जिनस्तवनम्, इसी ग्रन्थका दूसरा अध्याय ।

३. त्रिभुवनचन्द्र, अनित्यपंचाशत, प्रथम पद्य, प्रशस्ति संग्रह, जयपुर, पृष्ठ २०१ ।

उत्तम देह दर्पणकी भाँति चमकती है, और उसमें सान भव साक्षात् दिखाई देते हैं, ऐसे भगवान् नाभिनन्दनको हमारा त्रिकाल नमस्कार हो ।^१” इसी शताब्दीके कवि जिनहर्षने लिखा है, “भगवान् आदिनाथकी सुर, नर और इन्द्र सभी सेवा करते हैं । उनके दर्शन करने-मात्रसे ही पाप दूर भाग जाते हैं । कलियुगके लिए तो वे कल्पवृक्षकी भाँति हैं । सारा संसार उनके चरणोपर झुकता है । उनकी महिमा और कीर्ति इतनी अधिक है कि कोई उसका पार नहीं पा सकता । सब स्थानोपर जिनराजकी ज्योति जगमगा रही है । वे भव-ममुद्रको पार करनेके लिए जहाजकी भाँति हैं । प्रभुजीकी छवि मोहनी और अनूप है, उनका रूप अद्भुत है और वे धर्मके सच्चे राजा हैं । हमारे नेत्र उग्री हो भगवान्को देखते हैं कि सुख-के बादल बरस पड़ते हैं ।”

“देख्यौ ऋषस जिनंद तव तेरे पातिक दूरि गयौ,
प्रथम जिनंद चन्द्र कलि सुर-तरु कट ।
मेवै सुर नर इंद्र आनन्द भयौ ॥
जाके महिमा कीरति सार प्रसिद्ध बढी संगार,
कोऊ न लहत पार जगत्र नयाँ ।
पंचस आरै में आज जाँगँ ज्योति जिनराज,
भवसिंधु को जिहाज आणि कै ठयो ॥
बण्या अद्भुत रूप, मोहनी छवि अनूप,
धरम कौ साचौ भूप, प्रभुजी जयौ ।
कहै जिन हरषित नयण भारे निरखित,
सुख धन बरसत, इति उद्यौ ॥”^२

अन्यसे महत्ता

भक्ति-कालके सभी कवियोंने अपने-अपने आराध्यको अन्योसे कहीं अधिक महिमावान् बनलाया है, और जैन कवि भी उसके अपवाद रूप नहीं हैं । भक्त कवियोंका यह भाव उनकी अनुदारताका नहीं, अपितु अनन्यताका सूचक है ।

सत्तरहवीं शताब्दीके पाण्डे हेमराजने ‘भक्तामर स्तोत्र भाषा’ में आदि प्रभुकी स्तुति करते हुए लिखा है, “हे भगवन् ! जो ज्ञान आपमें सुगोभित होता है, वह

१ विनोदीलाल, चतुर्विंशति जिनस्तवन सवैया, राजस्थानमें हिन्दीके हस्तलिखित ग्रन्थोंकी खोज, चतुर्थ भाग, साहित्य सस्थान, उदयपुर, १९५४, पृ० ११८ ।

२ जिनहर्ष, चौबीसी, पहला पद, राजस्थानमें हिन्दीके हस्त लिखित ग्रन्थोंकी खोज, चौथा भाग, पृ० १२३-१२४ ।

विष्णु और महादेवमें नहीं हो सकता । भला जो चमक महारतनमें होती है, वह कांचके टुकड़ेमें कहाँसे पायो जा सकती है ।” कवि बिहारीदासने भी ‘आतमा’ रूपी देवकी आरती करते हुए कहा है, “ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर सदैव जिसका ध्यान लगाते हैं और सम्पूर्ण साधु जिसका गुण गाते हैं, मैं उम ‘आत्मदेव’की आरती करता हूँ ।” कवि दानतरायने एक पदमें भगवान् नेमिनाथको महान् ज्ञानी और वीतरागी बताते हुए यह स्वीकार किया है कि उनके समान अन्य कोई देव नहीं है । उनका कथन है, “हे भगवन् नेमिनाथ ! इस विश्वमें तुम्हीं सबसे अधिक ज्ञानी हो । तुम्हीं हमारे देव और गुरु हो । तुम्हारी कृपासे ही हमने सकल द्रव्योंको जान लिया है । हमने तीनो भुवनोंको छान डाला है, किन्तु तुम्हारे समान अन्य कोई देव दिखाई नहीं दिया । ससारमें अन्य जितने भी देवता हैं सब रागी, द्वेषी, कामी अथवा मानी हैं, किन्तु आप वीतरागी और अकपायी हो । नव-यौवनसम्पन्ना राजुल रानीको छोड़कर तुमने जिस इन्द्रिय-जयका परिचय दिया था, अन्य कोई देव नहीं दे सका । हे भगवन्, मुझे इस संसारसे निकाल लो, हम गरीब प्राणी हैं ।” भगवान् जिनेन्द्रकी वाणीको अन्य देवोंकी मिथ्यावाणीसे उत्तम बताते हुए भूधरदासने लिखा है, “आक और गायके दूधमें घनेरा अन्तर है । भला कहाँ कौवेकी वाणी और कहाँ कोयलकी टेर । कहाँ भारी भानु और कहाँ विचारा अगिया, कहाँ पूनोका उजैला और कहाँ मावसका अँधेरा । यदि

१. जो मुवाँध सोहै तुम माहि । हरि हर आदिक में सो नाहि ॥

जो दुति महारतन में होय । काच खंड पावै नहि सोय ॥

पाण्डे हेमराज, भक्तामर स्तोत्र भाषा, २०वाँ पद्य, बृहज्जिनवाणी संग्रह, १९५६ ई०, पृ० १९६ ।

२. ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ध्यावै । साधु सकल जिहँ को गुण गावै ॥

करी आरती आतम देवा । गुण परजाय अनन्त अभेवा ॥

बिहारीदास, आत्माकी आरती, बृहज्जिनवाणी संग्रह, १९५६ ई०, पृ० ५२० ।

३. ज्ञानी ज्ञानी ज्ञानी, नेमि जी ! तुम ही हो ज्ञानी ॥

तुम्हीं देव गुरु तुम्हीं हमारे, सकल दरब जानी ॥ज्ञानी०॥१॥

तुम समान कोउ देव न देख्या, तीन भवन छानी ।

आप तरे भव जीवनि तारे, ममता नहि आनी ॥ज्ञानी०॥२॥

और देव सब रागी द्वेषी, कामी कै मानी ।

तुम हो वीतराग अकपायी, तजि राजुल रानी ॥ज्ञानी०॥३॥

दानतराय निकास जगत तै, हम गरीब प्राणी ॥ज्ञानी०॥४॥

दानतरायपदमग्नह, कलकत्ता, २८वाँ पद, पृ० १२ ।

कोई पारखी निहारकर देखे तो उसे जैन वैन और अन्य वैनोमें स्पष्ट अन्तर दिखाई देगा ।”

“कैसे करि केतकी कनेर एक कही जाय,
आक दूध गाय दूध अन्तर घनेर है ।
पीरो होत री री पै न रीस करै कंचन की,
कहां काग वांणी कहां कोयल की टेर है ।
कहां मान मारौ कहां अगिया विचारौ कहाँ,
पूनौ को उजारो कहां मावस अन्धेर है ।
पच्छ छोरि पाखी निहार नेक नीके करि,
जैन वैन और वैन इतनीं ही फेर है ॥”^१

नाम-जप

भगवान्‌के नाम-जपको महिमाको सभी भक्त कवियोने एक स्वरसे स्वीकार किया है। तुलसीकी ‘विनय-पत्रिका’का एक बहुत बड़ा अंश भगवान्‌के नामको महत्तामें भरा हुआ है। जैन कवियोने भी जिनेन्द्रके नाम-गत चमत्कारको स्वीकार किया है। उनकी दृष्टिमें भगवान्‌के नामसे मोक्ष प्राप्त होता है। भगवान्‌के नामसे चक्रवर्तीका पद मिलना तो बहुत ही आसान है। अर्थात् नाम-जपसे इहलोक और परलोक दोनों ही मधते हैं।

सत्तरहवीं शताब्दीके कवि कुमुदचन्द्रने ‘भरत बाहुवली छन्द’के आरम्भमें ही भगलाचरण करते हुए लिखा है, “मैं उस आदीश्वर प्रभुके चरणोमें प्रणाम करता हूँ, जिसके नाम लेने मात्रसे ही संसारका फेरा छूट जाता है। अर्थात् यह जीव भव-भ्रमणसे मुक्त हो जाता है”^२। श्री कुशललामने अपने ‘नवकार छन्द’में पंचपरमेष्ठीके नामको महत्ताका बखान करते हुए लिखा है, “जो नित्य प्रति ‘नवकार’को जपता है, उसको संसारकी सपत्तियाँ तो मिल ही जाती हैं, और शाश्वत सिद्धि भी उपलब्ध होती है”^३। इसी शताब्दीके कवि मनरामने ‘मनराम-विलास’में लिखा है। “अरहन्तके नामसे आठ कर्मरूपी

१ जैनशतक, १६वें पद, कलकत्ता, पृ० ५-६।

२. पणवि वि पद आदीश्वर केरा, जेह नामे छूटे भव फेरा ।

कुमुदचन्द्र, भरतबाहुवली छन्द, पहला पद्य, प्रशस्तिसंग्रह, जयपुर, १९५०, पृ० २४३।

३. कुशललाम, नवकार छन्द, अन्तिमकलश, जैन गुर्जरकविग्रो, पहला भाग, बम्बई, १९२६ ई०, पृ० २१६।

शत्रु नष्ट हो जाते हैं, और 'सिद्ध' के भजनमें सब काम मिट्ट हो जाते हैं । आचार्यजी भक्तिये सद्गुणों का समावेश होता है । उपाध्यायके ध्यानमें 'उपाध्याय'-जैसे बन जाते हैं, और नाथुओंके स्मरणमें सब मनोकामनाएँ पूरी हो जाती हैं । इस भाँति पंचारमेष्टीके नाममन्त्र का जाप इस जीवको निजधाम अर्थात् मोक्ष प्राप्त करा देता है ।" श्री यनोदियजीने 'आनन्दधन अष्टपदी' के एक पद्यमें लिखा है, "अरे ओ चेतन ! तू इस ससारके भ्रममें क्यों फँसा हुआ है । भगवान् जितेन्द्रके नामका भजन कर । सद्गुरुने भी भगवान् के नाम जपने का ही उपदेश दिया है ।"

द्यानतरायने अपने मनको समझाते हुए लिखा है, "हे मन ! तू दीनदयालु भगवान् जितेन्द्रको भज, जिसका नाम लेते-लेते क्षणमात्रमें करोड़ों पापोंके जाल रूट जाते हैं । जिसके नामको इन्द्र, फणीन्द्र और चक्रधर भी गाते हैं, तथा जिसके नामरूपी ज्ञानके प्रकाशमें मिथ्या जाट रवन हो नष्ट हो जाता है । जिसके नामके समान ऊर्ध्व, मध्य और पाताल लोकमें भी कोई नहीं है, उसीके नामको नित्य प्रति जपो और विकराल विषयोंको छोड़ दो ।"

रे मन ! भज भज दीनदयाल ॥

जाके नाम लेत डक छिन मैं, कटै कोट अव जाल ॥ रे मन० ॥

इन्द्र फनिन्द्र चक्रधर गावैं, जानो नाम रसाल ।

जाको नाम ज्ञान परकासै, नाशै मिथ्या जाल ॥ रे मन० ॥

जाके नाम समान नहीं कछु, ऊरध मध्य पताल ।

सोई नाम जपो नित ध्यानत, छोड़ि विषय विकराल ॥ रे मन० ॥^३

१. करमादिक अरिन को हरै अरहंत नाम,

सिद्ध करै काज सब सिद्ध को भजन है ।

उत्तम सुगुन गुन आचरत जाकी सग,

आचारज भगति वसत जाके मन है ॥

उपाध्याय ध्यान तै उपाधि सम होत,

साव परिपूरण कौ सुमरन है ।

पंच परमेष्टी कौ नमस्कार मंत्रराज,

धावै मनराम जोई पावै निजधन है ॥

मनराम, मनराम विलास, पद्य १, मन्दिर ठोलियान जयपुरकी हस्तलिखित प्रति ।

२. जिनवर नामसार भज आतम, कहा भरम ससारे ।

सुगुरु वचन प्रतीत भये तव, आनन्दधन उपगारे ॥ काया० ॥

यशोविजय, आनन्दधन अष्टपदी, आनन्दधन बहत्तरी, रायचन्द्र ग्रन्थमाला, बन्वाई ।

३. धानत पञ्चसयह, कलकत्ता, दक्षिण पद, पृ० २८ ।

शान्तभाव

पहलेके आचार्योंने 'शान्ति'को साहित्यमें अनिर्वचनीय आनन्दका विधायक नहीं माना था, किन्तु 'पण्डितराज'के अकाट्य तर्कोंने उसे भी रसके पदपर प्रतिष्ठित किया। तबसे अभीतक उसकी गणना रसोमे होती चली आ रही है। उसे मिलाकर नौ रस माने जाते हैं। जैनाचार्योंने भी इन्हीं नौ रसोको स्वीकार किया है, किन्तु उन्होंने शृंगारके स्थानपर शान्तको 'रस-राज' माना है। उनका कथन है कि अनिर्वचनीय आनन्दकी सच्ची अनुभूति, राग-द्वेष नामक मनोविकारके उपगम हो जानेपर ही होती है। राग-द्वेषसे सम्बन्धित अन्य आठ रसोके स्थायी भावोमे उत्पन्न हुए आनन्दमे वह गहरापन नहीं होता, जो 'शान्त'मे पाया जाता है। स्थायी आनन्दकी दृष्टिमे तो 'शान्त' ही, एक मात्र रस है। कवि बनारसीदासने 'नवमो शान्त रसनि को नायक' माना है। उन्होंने तो आठ रसोका अन्तर्भाव भी शान्त रसमे ही किया है। डॉक्टर भगवानदासने भी अपने 'रस मीमामा' नामके निबन्धमें, अनेकानेक संस्कृत उदाहरणोंके साथ, 'शान्त'को रसरज सिद्ध किया है।

जहाँतक भक्तिका सम्बन्ध है, जैन और अजैन सभीने 'शान्त'को ही प्रधानता दी है। यदि शाण्डिल्यके मतानुसार 'परानुरक्तिरोश्वरे' ही भक्ति है, तो यह भी ठीक है कि ईश्वरमे 'परानुरक्ति' तभी हो सकती है, जब अपरकी अनुरक्ति समाप्त हो। अर्थात् जीवकी मन प्रवृत्ति ससारके अन्य पदार्थोमे अनुराग-हीन होकर, ईश्वरमे अनुराग करने लगे, तभी वह भक्ति है, अन्यथा नहीं। और संसारको असार, अनित्य तथा दुःखमय मानकर मनका आत्मा अथवा परमात्मामे केन्द्रित हो जाना ही शान्ति है। इस भाँति ईश्वरमे 'परानुरक्ति' का अर्थ भी शान्ति ही हुआ। स्वामी सनातनदेवजीने 'अपने भाव भक्तिकी भूमिकाएँ' नामक निबन्धमें लिखा है, "भगवदनुराग बढनेसे अन्य वस्तु और व्यक्तिओके प्रति मनमे वैराग्य हो जाना भी स्वाभाविक ही है। भक्ति-शास्त्रमे भगवत्प्रेमकी इस प्रारम्भिक अवस्थाका नाम ही शान्तभाव है।" नारदने भी

१. प्रथम सिंगार वीर दूजो रस, तीजो रस करुना सुखदायक ।

हास्य चतुर्थ रुद्र रस पंचम, छट्टम रस बीभच्छ विभायक ॥

सप्तम भय अष्टम रस अद्भुत, नवमो शान्त रसनि को नायक ।

ए नव रस एड नव नाटक, जो जहँ मगन सोइ तिहि लायक ॥

बनारसीदास, नाटक समयसार, पं० बुद्धिलाल श्रावकजी टीकासहित, जैन ग्रन्थ-रत्नाकर कार्यालय, बम्बई, १०।१३३, पृ० ३६१ ।

२ स्वामी सनातनदेवजी, भावभक्तिकी भूमिकाएँ, कल्याण, भक्ति विशेषांक, वर्ष ३२, अंक १, पृ० ३६६ ।

अपने 'भक्तिमूर्त' में 'सा त्वस्मिन् परम प्रेमरूपा अमृतमयत्वा च' को भक्ति माना है।^१ इसमें पड़े हुए 'परम प्रेम' ने यह ही ध्वनि निकलती है कि संसार में वैराग्योन्मुख होकर एकमात्र ईश्वर में प्रेम किया जाये। शान्ति में भी वैराग्य की ही प्रधानता है। 'भक्ति रमाभूतसिन्धु' में 'अन्याभिलाषिनाम' वृष्णानुमोदन उत्तमा भक्ति।^२ उपर्युक्त कथनका ही समर्थन करती है। यह कहना उपर्युक्त नहीं है कि अनुरक्ति में नई जलन होती है, चाहे वह ईश्वर के प्रति हो अथवा संसार के, क्योंकि दोनों में महत्त्व है। नासारिक अनुरक्ति दुःख की प्रतीक है और ईश्वरानुरक्ति दिव्य सुख को जन्म देती है। पहली में जलन है, तो दूसरी में शीतलता, पहली में अपावनता है, तो दूसरी में पवित्रता। और पहली में पुनः-पुनः भ्रमण की बात है, तो दूसरी में मुक्त हो जाने की भूमिका।

जैनाचार्य शान्तिके परम समर्थक थे। उन्होंने एक मत में, राग-द्वेषों में विभु होकर वीतरागी पथ पर बढ़ने की ही शान्ति कहा है। उसे प्राप्त करने के दो उपाय हैं - तत्त्व-चिन्तन और वीतरागी की भक्ति। वीतराग में किया गया अनुराग साधारण राग की कोटि में नहीं आता, उसका विवेचन पहले अध्याय में हो चुका है। उन्होंने शान्तभाव की चार अवस्थाएँ स्वीकार की हैं - प्रथम अवस्था वह है जब मन की प्रवृत्ति, दुःख-आत्मक न मारसे हटकर आत्म-गोचन को ओर मुड़ती है। यह व्यापक और महत्त्वपूर्ण दशा है। दूसरी अवस्था में उस प्रमाद का परिष्कार किया जाता है, जिसके कारण संसार के सुख-दुःख नष्ट होते हैं। तीसरी अवस्था वह है जब कि कषाय-वासनाओं का पूर्ण अभाव होने पर निर्मल आत्मा की अनुभूति होती है। चौथी अवस्था केवलज्ञान के उत्पन्न होने पर पूर्ण आत्मानुभूति को कहते हैं। ये चारों अवस्थाएँ आचार्य विश्वनाथ के द्वारा कही गयी युक्त, विद्युक्त और युक्त-विद्युक्त दशाओं के समान मानी जा सकती हैं।^३ इनमें स्थित 'शम' भाव ही रसता को प्राप्त होता है।

१. देखिए 'नारदप्रोक्त भक्तिमूर्तम्', खेलाडीलाल ऐण्ड सन्स, वाराणसी, पहला सूत्र।

२. भक्तिरसानुभूत सिन्धु, गोस्वामी दामोदर शास्त्री सम्पादित, अच्युत ग्रन्थमाला कार्यालय, काशी, वि० सं० १९८८, प्रथम संस्करण।

३. युक्तविद्युक्तदशायामवस्थितो यः शमः स एव यतः।

रसनामेति तदस्मिन्सचार्यादिः स्थितिश्च न विरुद्धा ॥

आचार्य विश्वनाथ, साहित्यदर्पण, शालिग्राम शास्त्री की हिन्दी व्याख्या सहित, लखनऊ, दिनीयावृत्ति, वि० सं० १९६१, ३१५०, पृष्ठ १६८।

जैनाचार्योंने 'मुक्ति दगा'में 'रसता'को स्वीकार नहीं किया है, यद्यपि वहाँ विराजित पूर्ण शान्तिको माना है। अर्थात् सर्वज्ञ या अर्हन्त जबतक इस ससारमें है, तभीतक उनकी 'शान्ति' शान्तरम कहलाती है, सिद्ध या मुक्त होनेपर नहीं। 'अभिधानराजेन्द्रकोश'में 'रस'की परिभाषा बताते हुए लिखा है, "रस्यन्ते अन्तरात्मनाऽनुभूयन्ते इति रसा।"^१ अर्थात् अन्तरात्माकी अनुभूतिको रस कहते हैं। सिद्धावस्थामें अन्तरात्मा अनुभूतिमें ऊपर उठकर आनन्दका पुज ही हो जाती है, अतः अनुभूतिको आवश्यकता हो नहीं रहती। जैनाचार्य वाग्भटने अपने 'वाग्भटालंकार'में रसका निरूपण करते हुए लिखा है, "विभावेरनुभावैश्च, सात्त्विकैर्व्यमिचारिभिः। आरोप्यमाण उत्कर्षं स्थायीभावः स्मृतो रम।"^२ अर्थात् विभाव, अनुभाव, सात्त्विक और व्यभिचारियोंके द्वारा उत्कर्षको प्राप्त हुआ स्थायी भाव ही रस कहलाता है। सिद्धावस्थामें विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी आदि भावोंके अभावमें रम नहीं बन पाता।

जैन आचार्योंने भी अन्य साहित्य-शास्त्रियोंकी भाँति ही 'गम' को शान्तरसका स्थायीभाव माना है। भगवज्जिनसेनने 'अलंकारचिन्तामणि' में 'शम'को विगड करते हुए लिखा है, "विरागत्वादिना निर्विकारमनस्त्व गमः", अर्थात् विरक्ति आदिके द्वारा मनका निर्विकारी होना गम है।^३ यद्यपि आचार्य मम्मटने 'निर्वेद'को 'शान्त-रस' का स्थायी भाव माना है, किन्तु उन्होंने, 'तत्त्वज्ञान-जन्यनिर्वेदस्यैव शमरूपत्वात्' लिखकर निर्वेदको शम रूप ही स्वीकार किया है।^४ आचार्य विश्वनाथने शम और निर्वेदमें भिन्नता मानी है और उन्होंने पहलेकी स्थायी भावमें और दूसरेकी संचारी भावमें गणना की है।^५ जैनाचार्योंने वैराग्योत्पत्तिके दो कारण माने हैं — तत्त्वज्ञान, इष्टवियोग-अनिष्टसंयोग। इसमें पहलेसे उत्पन्न हुआ वैराग्य स्थायी भाव है और दूसरा संचारी। इस भाँति उनका अभिमत भी आचार्य मम्मटसे ही मिलता-जुलता है। इसके साथ-साथ उन्होंने मम्मट तथा विश्वनाथको भाँति ही अनित्य जगत्को आलम्बन, जैनमन्दिर, जैनतीर्थक्षेत्र, जैनमूर्ति और जैनसाधुको उद्दोषन, धृत्यादिकोको संचारी तथा काम, क्रोध, लोभ,

१. देखिए, अभिधानराजेन्द्रकोश, 'रस' शब्द।

२. आचार्य वाग्भट, वाग्भटालंकार।

३. भगवज्जिनसेनाचार्य, अलंकारचिन्तामणि।

४. आचार्य मम्मट, काव्यप्रकाश, चौखम्बा संस्कृत ग्रन्थमाला, संख्या ५६, १६२७ ई०, चतुर्थ उल्लास, पृ० १६४।

५. आचार्य विश्वनाथ, साहित्यदर्पण, शालिग्राम शास्त्रीकी व्याख्यासहित, लखनऊ, ३१२४५-२४६, पृ० १६६।

मोहके अभाव अर्थात् सर्वसमत्वको अनुभाव माना है ।

जैन आचार्योंने ज्ञानरसको जिस रूपमें निरूपित किया, जैन कवियोंने उनका सच्चे अर्थोंमें निर्वाह भी किया । उन्होंने शान्तिकी ओटमें विलासिताकी ओर आँख उठाकर देखा भी नहीं, उनको प्रश्रय देनेकी बात तो जहाँ-तहाँ रही । शृंगार रम-राज भले हों, किन्तु भक्तिके क्षेत्रमें तो उमे गौणपद ही मिलना चाहिए, किन्तु न जाने कैसे जयदेवके समयसे एक ऐसा विकृत प्रवाह बह पड़ा, जो कि अने प्रखर वेगके कारण कभी रुका ही नहीं । विद्यापतिकी रागाकी स्पष्ट और सुगन्धित विलासिताको तो रवीन्द्रनाथ ठाकुरने भी स्वीकार किया है । 'मुरमानर'में कही-कही ऐसे अलौल स्थल हैं कि शालीन मनको रुचते नहीं ।

जैनोके भक्ति-काव्योंमें यदि एक ओर सासारिक राग-द्वेषोसे विरक्ति है, तो दूसरी ओर भगवान्से चरम-शान्तिकी याचना । उनको शान्ति तो चाहिए किन्तु अस्थायी नहीं । वे उस शान्तिके उपासक हैं जो कभी पृथक् न हो । जब तक मनसे दुविधा न मिटेगी, वह कभी भी शान्तिका अनुभव नहीं कर सकता । और यह दुविधा निजनाथ निरंजनके मुमिरन करनेसे ही दूर हो सकती है । कवि बनारसीदास अपनी चिन्ता व्यक्त करते हुए कहते हैं, 'न जाने कब हमारे नेत्र-चानक अक्षय-पदरूपी घनकी वृद्धि चख सकेंगे, तभी उनको निराकुल शान्ति मिलेगी । और न जाने वह घड़ी कब आयेगी जब हृदयमें समता-भाव जमेगा । हृदयके अन्दर जबतक मुगुक्के वचनोके प्रति दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी, परमार्थ सुन नहीं मिल सकता । उसके लिए एक ऐसी लालसाका उत्पन्न होना भी अनिवार्य है, जिसमें घर छोड़कर वनमें जानेका भाव उदित हुआ हो ।'^१

-
- १ कव निजनाथ निरंजन मुमिरों,
तज सेवा जन-जन की,
दुविधा कब जै है या मन की ॥१॥
कव हचि नां पीवें दृग चानक,
वृद्ध अवयवद घन की ।
कन मुम व्यान वरी ममता गहि,
कटै न ममता तन की, दुविधा० ॥२॥
कव घट अन्तर रहै निरन्तर,
दिहना मुगुक् वचन की,
कव मुन लही भेद परमाग्र्य,
मिटै प्रारना घन की, दुविधा० ॥३॥

कवि बनारसीदासने गान्तरसको आत्मिक रम कहा है, उसका आस्वादन करनेसे परम आनन्द मिलता है। वह आनन्द कामधेनु, चित्रावेलि और पंचामृत भोजनके समान समझना चाहिए।^१ इस आनन्दको साक्षात् करनेवाला चेतन जिनके घटमें विराजता है, उस जिनराजकी बनारसीदासने वन्दना की है।^२

यह जीव संसारके बीचमें भटकता फिरता है, किन्तु उसे गान्ति नहीं मिलती। वह अपने अष्टादश दोषोंसे प्रपीडित है और आकुलता उसे सताती ही रहती है। भैया भगवतीदासका कथन है, “हे जीव ! इस संसारके असंख्य कोटि सागरको पीकर भी तू प्यासा ही है और इस संसारके दीपोमें जितना अन्न भरा है, उमको खाकर भी तू भूखा ही है। यह सब कुछ अठारह दोषोंके कारण है। वे तभी जीते जा सकते हैं जब तू भगवान् जिनेन्द्रका ध्यान करे और उसी पथका अनुसरण करे, जिनपर वे स्वयं चले थे।”^३ ‘भैया’ की दृष्टिसे अष्टादश दोष ही

कव घर छाँड़ होहुँ एकाकी,

लिये लालसा वन की,

ऐसो दशा होय कव मेरी,

हौं बलि बलि वा छन की, दुविवा० ॥४॥

बनारसी विलास, जयपुर, १९५४, अध्यात्मपदपंक्ति, १३वाँ पद, पृ० २३१-२३२।

१. अनुभी को केलि यहै कामधेनु चित्रा वेलि,

अनुभी को स्वादु पंच अमृत को कौर है ॥

बनारसीदास, नाटक समप्रसार, बम्बई, उत्थानिका, १९वाँ पद्य, पृ० १७-१८।

२. सत्य-सरूप सदा जिन्ह के, प्रगट्यौ अवदात मिथ्यात निकदन।

सात दसा तिन्ह की पहिचानि, करे कर जोरि बनारसि वंदन ॥

वही, मंगलाचरण, छठा पद्य, पृष्ठ ७।

३. जे तो जल लोक मध्य सागर असख्य कोटि

ते तो जल पियो पै न प्यास याकी गयी है।

जेते नाज दोष मध्य भरे है अवार ढेर,

तेते नाज खायो तोरु भूख याकी नई है।

तातै ध्यान ताको कर जातै यह जाँय हर,

अष्टादश दोष आदि ये ही जोत लई है।

वहे पंथ तू ही साजि अष्टादश जाहि भाजि,

होय वैठि महाराज तोहि सीख दई है ॥

‘भैया’ भगवतीदास, ब्रह्म विलास, जैन ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय, बम्बई, १९२६ ई०, शत अष्टोत्तरी, १०६ वाँ कवित्त, पृ० ३२।

अगान्तिके कारण है और वे भगवान् जिनके व्रतसे जीने जा सकते हैं। तभी यह जीव उस गान्तिका अनुभव करेगा, जो भगवान् जिनेंद्रमें साक्षात् ही हो उठी थी। भैयाका स्पष्ट अभिमत है कि राग-द्वेषमें प्रेम करनेके ही कारण यह जीव अपने परमात्म-स्वरूपके दर्शनोका आनन्द नहीं ले पाता। अर्थात् वह चिदानन्दके सुखसे दूर ही रहता है। राग-द्वेषका मुख्य कारण है मोह, इसलिए मोहके निवारणसे राग-द्वेष स्वयं नष्ट हो जायेंगे, और राग-द्वेषोके टलनेसे मोह तो यत्किञ्चित् भी न रह पायेगा। कर्मकी उपाधियों समाप्त करनेका भी यह ही एक उपाय है। जड़के उखाड़ डालनेसे भला वृक्ष कैसे ठहर सकता है। और फिर तो उसके डार, पान, फल और फूल भी कुम्हला जायेंगे। तभी चिदानन्दका प्रकाश होगा और यह जीव सिद्धावस्थामें अनन्त सुख विरस सकेगा।”

मोह के निवारे राग द्वेषहू निवारे जाहिं,

राग द्वेष टारें मोह नेक हू न पाइए।

कर्म की उपाधि के निवारिवे को पेच यहै,

जड़ के उखारें वृक्ष कैसे ठहराइए ॥

डार पान फल-फूल सबै कुम्हलाय जाय,

कर्मन के वृक्षन को ऐसे के नसाइए।

तबै होय चिदानन्द प्रगट प्रकाश रूप,

विलसै अनन्त सुख सिद्ध में कहाइए ॥^१

अनन्त सुख ही परम गान्ति है। भैयाने एक सुन्दरसे पदमें जैन मतको गान्ति रसका मत कहा है। गान्तिकी बात करनेवाले ही जानी है, अन्य तो सब अजानी ही कहे जायेंगे।^२

भूवरदासजीके स्वामीकी वरण तो इसीलिए सच्ची है कि वे समर्थ और सम्पूर्ण गान्ति प्रदायक गुणोंसे युक्त हैं। भूवरदामको उनका बहुत बड़ा भरोसा है। उन्होंने जन्म-जरा आदि वैरियोंको जीत लिया है और मरनकी टेवसे छुटकारा पा गये हैं। उनसे भूवरदास अजर और अमर बननेकी प्रार्थना करते हैं। क्योंकि जबतक यह मनुष्य संसारके जन्म-मरणसे छुटकारा नहीं पायेगा, गान्ति प्राप्त नहीं कर सकता। जैन-परम्परामें देवोंको अमर नहीं कहते। यहाँ अमरताका

१. वही, मिथ्यात्व विश्वसनचतुर्दशी, चवौं कवित्त, पृ० १०१।

२. शान्ति रस वारे कहै मत को निवारे रहै।

वेई प्रानप्यारे रहें और सब वारे हैं ॥

वही, ईश्वर निर्णय पच्चीसी, छठा कवित्त, पृष्ठ २५३।

अर्थ है मोक्ष, जहाँ किसी प्रकारकी आकुलता नहीं होती। ऐसी शान्ति वह ही दे सकता है, जिसने स्वयं प्राप्त कर ली है। वे संसारी 'साहिब', जो वारम्बार जनमते हैं, मरते हैं, और जो स्वयं भिखारी हैं, दूसरोका दारिद्र्य कैसे हर सकते हैं।^१ भगवान् 'शान्ति जिनन्द' जो स्वयं शान्तिके प्रतीक है, सहजमे ही अपने सेवकोके भव-द्वन्द्वोको हर सकते हैं। भूधरदास उन्हीसे ऐसा करनेकी याचना भी करते हैं।^२ यह जीव सासारिक कृत्योके करनेमे तो बहुत ही उतावला रहता है, किन्तु भगवान्‌के सुमरनमे सीरा हो जाता है। जैसे कर्म करता है, वैसे फल मिलते हैं। कर्म करता है अगान्ति और आकुलताके, किन्तु फलमे शान्ति और निराकुलता चाहता है, जो कि पूर्णरीत्या असम्भव है। आक बोयेगा, आम कैसे मिलेंगे, नग हीरा नहीं हो सकता। जैसे यह जीव दिपयोके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता, वैसे ही यदि प्रभुको निरन्तर जपे तो सामारिक अगान्तिको पार कर निश्चय शान्ति पा सकता है।^३

शान्तभावको स्पष्ट करनेके लिए भूधरदासने एक पृथक् ही ढग अपनाया है। वे सासारिक वैभवोकी क्षणिकताको दिखाकर और तज्जन्य वैधैनीको उद्धोषित कर चुप हो जाते हैं और उसमे-से शान्तिकी ध्वनि, सगीतकी झंकारकी तरहसे फूटती ही रहती है। धन और यौवनके मदमें उन्मत्त जीवोको सम्बोधन करते हुए उन्होंने कहा, "ए निपट गँवार नर ! तुझे घमण्ड नहीं करना चाहिए। मनुष्यकी यह काया और माया झूठी है अर्थात् क्षणिक है। यह सुहाग और यौवन कितने समयका है, और कितने दिन इस ससारमें जीवित रहना है। हे नर ! तू शीघ्र ही चेत जा और विलम्ब छोड़ दे। क्षण-क्षणपर तेरे वध बढ़ते जायेगे, और तेरा पल-पल ऐसा भारी हो जायेगा, जैसे भीगनेपर कालो कमरी^४।" भूधरदासने एक दूसरे पदमें परिवर्तनशीलताका सुन्दर दृश्य अंकित किया है। उन्होंने कहा, "इस संसारमें एक अजब तमाशा हो रहा है, जिसका स्थायित्व-काल स्वप्नकी भाँति है, अर्थात् यह तमाशा स्वप्नकी तरह शीघ्र ही समाप्त भी हो जायेगा। एकके घरमे मनकी आशाके पूर्ण हो जानेसे मगल-गीत होते हैं, और दूसरे घरमे किसीके वियोगके कारण नैन निराशासे भर-भरकर रोते हैं। जो तेज तुरंगोपर चढ़कर चलते थे, और खासा तथा मलमल पहनते थे, वे ही दूसरे क्षण नगे होकर फिरते हैं, और उनको दिलासा देनेवाला भी

१. भूधरदास, भूधर विलास, कलकत्ता, ५३वॉ पद, पृ० ३०।

२. वही, ३४वॉ पद, पृष्ठ १६।

३. वही, २२वॉ पद, पृष्ठ १३।

४. वही, ११वॉ पद, पृष्ठ ७।

कोई दिखाई नहीं देता । प्रातः ही जो राज-तख्तपर बैठा हुआ प्रसन्न-वदन था, ठीक दोपहरके समय उसे ही उदास होकर वनमें जाकर निवास करना पड़ा । तन और धन अत्यधिक अस्थिर हैं, जैसे पानीका बतारा । भूधरदासजी कहते हैं कि इनका जो गर्व करता है उसके जन्मको धिक्कार है^१ ।” यह मनुष्य मूर्ख है, देखते हुए भी अन्धा बनता है । इसने भरे यौवनमें पुत्रका वियोग देखा, वैसे ही अपनी नारीको कालके मार्गमें जाते हुए निरखा, और इसने उन पुण्यवानोको, जो सदैव यानपर चढ़े ही दिखाई देते थे, रक होकर बिना पनहीके मार्गमें पैदल चलते हुए देखा, फिर भी इसका धन और जीवनसे राग नहीं घटा । भूधरदासका कथन है कि ऐसी मूसेकी अंधेरीके राजरोगका कोई इलाज नहीं है^२ ।

“देखौ भर जोवन में पुत्र को वियोग आया,
तैसे ही निहारी निज नारी काल मग में ।
जे जे पुण्यवान जीव दीप्त है यान ही पै,
रंक भये फिरैं तेऊ पनही न पग में ॥
पुंते पै, अभागे धन जीतव सौ धरै राग,
होय न विराग जानै रहंगो अलग में ।
आखिन विलोकि अंध सूसे की अधेरी,
करै ऐसे राजरोग को इलाज कहा जग में ॥”

एक वृद्धपुरुषको दृष्टि घट गयी है, तनकी छवि पलट चुकी है, गति बंक हो गयी है और कमर झुक गयी है । उसकी घरवाली भी रूठ चुकी है, और वह अत्यधिक रंक होकर पलंगसे लग गया है । उसकी नार (गर्दन) कांप रही है और मुँहसे लार चू रही है । उसके सब अंग-उपांग पुराने हो गये हैं, किन्तु हृदयमें तृप्पाने और भी नवीन रूप धारण किया है^३ । जब मनुष्यकी मौत आती है, तो उसने संसारमें रच-पचके जो कुछ किया है, सब कुछ यहाँ ही पड़ा

१. वही, ६वाँ पद, पृष्ठ ६ ।

२. जैन शतक, कलकत्ता ३५वाँ पद, पृष्ठ ११ ।

३. दृष्टि घटी पलटी तन की छवि बंक भई गति लंक नई है ।

हम रही परनी घरनी अति रक भयी परियंक लई है ॥

कापत नार वहै मुख लार महामति संगति छारि गई है ।

अंग-उपग पुराने परे तिसना उर और नवीन भई है ।

जैनशतक, कलकत्ता, ३८वाँ सवैया, पृष्ठ १२ ।

रह जाता है। भूधरदासजीने कहा है, “तोन्नगामो तुरंग, सुन्दर रंगोसे रचे हुए रथ, ऊँचे-ऊँचे मत्त मतग, दास और खवास, गगनचुम्बी अट्टालिकाएँ और करोड़ों की सम्पत्तिसे भरे हुए कोश, इन सबको यह नर अन्तमें छोड़कर चला जाता है। प्रासाद नडेके खड़े ही रह जाते हैं, काम यहाँ ही पड़े रहते हैं, धन-सम्पत्ति भी यहाँ ही डली रहती है और घर भी यहाँ ही धरे रह जाते हैं।”

‘तेज तुरंग सुरंग मले रथ, मत्त मतङ्ग-उतङ्ग खरे ही।

दास खवास अवास अटा, धन जोर करोरन कोश भरे ही ॥

पुंसे बड़े तौ कहा भयौ है नर, छोरि चले उठि अन्त छरे ही।

धाम खरे रहे काम परे रहे दाम ढरे रहे ठाम धरे ही ॥”

श्रीद्यानतरायने भी भगवान् जिनन्द्रको शान्ति प्रदायक ही माना है। वे उनकी शरणमें इसलिए गये हैं कि शान्ति उपलब्ध हो सकेंगे। उन्होंने कहा, “हम तो नेमिजीकी शरणमें जाते हैं, क्योंकि उन्हें छोड़कर और कहीं हमारा मन भी तो नहीं लगता। वे संसारके पापोंकी जलनको उपशम करनेके लिए वादलके समान हैं। उनका विरद भी तारन-तरन है। इन्द्र, फणोन्द्र और चन्द्र भी उनका ध्यान करते हैं। उनको मुख मिलता है और दुःख दूर हो जाता है।” यहाँ वादलसे झरनेवाली शीतलता परम शान्ति ही है। शान्तिको ही सुख कहते हैं और वह भगवान् नेमिनाथके सेवकोंको प्राप्त होती ही है। द्यानतरायकी दृष्टिमें भी राग-द्वेष ही अशान्ति है और उनके मिट जानेसे ही ‘जियरा सुख पावैगा’, अर्थात् उसको शान्ति मिलेगी। अरहन्तका स्मरण करनेसे राग-द्वेष विलीन हो जाते हैं, अतः उनका स्मरण ही सर्वोत्तम है। द्यानतराय भी अपने बावरे मनको सम्बोधन करते हुए कहते हैं, “हे बावरे मन ! अरहन्तका स्मरण कर। श्याति, लाभ और पूजाको छोड़कर अपने अन्तरमें प्रभुकी लौ लगा। तू नर-भवं प्राप्त करके भी उसे व्यर्थमें ही खो रहा है और विषय-भोगोंको प्रेरणा दे-देकर बड़ा रहा है। प्राणोंके जानेपर हे मनवा ! तू पछतायेगा। तेरी आयु क्षण-क्षण कम हो रही है। युवतीके शरीर, धन, सुत, मित्र, परिजन, गज,

१. वही, ३१वाँ पद्य, पृष्ठ ११।

२. अब हम नेमिजी की शरण ॥

और ठौर न मन लगत है, छाड़ि प्रभु के शरण। अब० ॥१॥

सकल भवि-अध-दहन बारिद, विरद तारन तरन।

इन्द चन्द फनिन्द ध्यावै, पाय सुख दुख हरन। अब० ॥२॥

द्यानत पदसंग्रह, कलकत्ता, पहला पद, पृष्ठ १।

तुरंग और रथमें तेरा जो चाव है, वह ठीक नहीं है । ये सांसारिक पदार्थ स्वप्न-की मायाकी भाँति हैं, और आँख मीचते-मीचते समाप्त हो जाने हैं ॥ अभी समय है, तू भगवान्‌का ध्यान कर ले और मंगल गीत गा ले । और अधिक कहाँ तक कहा जाये फिर उपाय करनेपर भी सब नहीं मकेगा ।”

शुक्लध्यानमें निरत तीर्थंकर शान्तिके प्रतीक होते हैं । उनमें-से सभी प्रकारकी वैचैनियाँ निकल चुकी होती हैं । उन्हें जन्ममें ही पूर्वमस्कारके रूपमें वीतरागता मिलती है । उभी स्वरमें वे पलते, बटते, भोग भोगते और दीक्षा लेते हैं । कभी विलासोंमें तैरते-उतराते, कभी राज्योंका संचालन करते और सभी शत्रुओंको पराजित करते, किन्तु वह ‘स्वर’ सदैव पवनकी भाँति प्राणोंमें भिदा रहता । अवसर पाते ही वह उन्हें वन-पथपर ले छोड़ता । चिन्ताएँ स्वतः पीछे रह जाती । वीतरागता शुक्लध्यानके रूपमें फूल उठती । नासिकाके अग्र भागपर टिकी दृष्टि ‘चिन्तामिरोध’को स्पष्ट कहती । वह एकाग्रताकी बात कहती ही रहती । और फिर मुखपर आनन्दका अनवरत प्रकाश छिटक उठता । अनुभव रस अपनी परमावस्थामें प्रकट हो जाता । उसकी शलकसे तीर्थंकरका सौन्दर्य अलौकिक रूपको जन्म देता । जिसे देख इन्द्र, सूर्य और चन्द्र-जैसे रूपवन्तोंका गर्व विगलित हो वह जाना । यह सच है कि उन परमशान्तिका अनुभव करते तीर्थंकर-के दर्शनसे ‘अशुभ’ नामधारी कोई कर्म टिक नहीं सकता था । फिर यदि उनके स्मरणसे अनहद वाजा बज उठता हो तो गलत क्या है । जगरामने लिखा है ^१ ।

“निरखि मन मूर्खि कैसी राजे ।

तीर्थंकर यह ध्यान करत है, परमात्म पद काजै ॥

१. अरहन्त सुमर मन बावरे ॥

ख्याति लाभ पूजा तजि भाई, अन्तर प्रभु लौ लाव रे । अरहन्त० ॥१॥

नर भव पाय अकारथ खोवै, विषय भोग जु बढाव रे ।

प्राण गये पछितैहै मनवा, छिन-छिन छोजै आव रे ॥ अरहन्त० ॥२॥

युवती तन धन सुत मित परिजन, गज तुरंग रथ चाव रे ।

यह ससार मुपन की माया, आँख मीच दिखराव रे ॥ अरहन्त० ॥३॥

ध्याय ध्याय रे अब है दाव रे, नाही मंगल गाव रे ।

द्यानत बहुत कहा लौ कहिये, फेर न कछू उपाय रे ॥ अरहन्त० ॥४॥

वही, ७०वाँ पद, पृष्ठ २६-३० ।

२. पदसंग्रह न० ४६२, पत्र ७६, वधीचन्द्रजीका मन्दिर, जयपुर ।

नामा अग्र दृष्टि कौ धारें, मुख मुलकित मानौ गाजै ।
 अनुभौ रस झलकत मानौ, ऐसा आसन शुद्ध विराजै ॥
 अद्भुत रूप अनूपम महिमा, तीन लोक में छाजै ।
 जाकी छवि देखत इन्द्रादिक, चन्द्र सूर्य नण लाजै ॥
 धरि अनुराग विलोकत जाकौ, अशुभ करम तजि भाजै ।
 जो जगराम वनै सुमरन तौ, अनहद वाजा बाजै ॥”

जैन भक्ति-काव्यका कला-पक्ष

भाषा

भाषाकी दृष्टिसे जैन हिन्दीके भक्ति-काव्यको दो कालोंमें बाँटा जा सकता है—एक तो वि० सं० १४००-१६००, दूसरा वि० सं० १६००-१८००। पहला काल अपभ्रंगके अधिक निकट है। इसका अर्थ है कि इस युगकी हिन्दीमें अपभ्रंगकी विशेषताएँ पायी जाती हैं। वह अपभ्रंगका ही विकसित रूप है। अपभ्रंशको उकारबहुला प्रवृत्ति यहाँ भी प्रतिष्ठित है। कृदन्त तद्ध्रस्व क्रियाओंके रूप उकारान्त हैं, और कर्ता तथा कर्मकारकको विभक्तिके रूपमें भी 'उ' का प्रयोग हुआ है। उनके दृष्टान्त निम्न प्रकार हैं^१,

क्रिया

“तउ रूपिणि मन विभउ मयउ,
एते ब्रह्मचारि तहां गयउ ॥”

—साधार, प्रद्युम्न चरित्र

कर्ता

“ताण पुत्तु सिरि इंदभूइ भूवल्लयपसिद्धउ ।
चउदह विज्जा विविहरूप नारीरस विद्धउ ॥”

—विनयप्रभ, गौतमरात्ता

कर्म

“गुरु गौतम मो देउं पसीउ,”

—चतरुमल, नेमीश्वर गीत

इन युगकी हिन्दीमें अपभ्रंगकी भाँति ही व्यंजनोके स्थानपर स्वरके स्थापनकी प्रवृत्ति थी। राजशेखरसूरिने ‘भ्रमाडइ’ के स्थानपर ‘भमाउइ’का और ‘चंपकगोरी’के स्थानपर ‘चंपइगोरी’का प्रयोग किया है।^२ विद्वणूने ‘दुम्तर’ को

१ इन उद्धरणोंके लिए इस ग्रन्थका दूसरा अध्याय देखिए।

२ वक्रुडिया लीय मुंहडियहं भरि भुवणु भमाउइ।

चंपइगोरी अइघोई आगि चन्दनु लेवउ।

राहुल सांकृत्यायन, हिन्दी काव्यधारा, किताब महल, इलाहाबाद, प्रथम-संस्करण, १९४५ ई०, पृ० ४८०।

‘दुहिउ’, और ईश्वरसूरिने ‘ललिनाग’ को ‘ललिअग’ लिखा है ।^१

‘हि’ और ‘हिं’ विभक्ति, जो पहले अपभ्रंशमे केवल करण और अधिकरण कारकके वटुवचनमें ही प्रयुक्त होती थी, आगे चलकर प्रायः सभी कारकोकी विभक्ति वन गयी, मेरुनन्दन उपाध्यायने उसका प्रयोग कर्ता कारकमे किया है^२—

“इम भगमिहिं मोलिम तणीण् ।

सिरि अजिय संति त्रिण थुइ भणिण् ॥”

—अजितशान्तिस्तवनम्

वह जिनदासने ‘हिं’ का प्रयोग कर्मकारकमें किया है । वह इस प्रकार है,

“जिनवर स्वामी मुगतिहिं, गामी सिद्धि नयर मडणो ।”

—मिथ्या हुकडा

कवि हरिचन्दने भी ‘हिं’ को कर्मकारककी विभक्तिके रूपमे ही स्वीकार किया है,

“गुरु भक्तिण् सरसइहिं पसाण् ।”

—अनस्तमितव्रत सन्धि

मुनि विनयचन्दने इस विभक्तिका प्रयोग, परम्पराके अनुसार अधिकरण कारकमें ही किया है,

“पढम परिक दुइ जहिं आसाढहिं, रिसह गन्भुतहि उत्तरसाढहिं ।

अंधारी छट्टहिं तहिमि, वंदमि वासुपूज गन्भुच्छउ ॥”

—पंचकल्याणकरासा

मुनि विनयप्रभ उपाध्यायने भी, ‘हिं’ को अधिकरणका चिह्न माना है,

“सात हाथ सुप्रमाण देह रूपिहिं रंभावरु ।”

—गौतमरासा

हिन्दीमें कही-कहीपर ‘हिं’ के ‘ह’ का लोप कर केवल ‘इ’ का प्रयोग देखा जाता है । राजशेखरसूरिने लिखा है कि राजीमनीके सीमन्तमें मोतीचूर्णसे युक्त सिन्दूरकी रेखा सुशोभित थी,

१. जो तर करइ सो दुहिउ न होइ

विद्वण्, ज्ञानपचमी चउपई ।

ललियंग कुमरचरियं ललणा ललियव्व निमुणेह

ईश्वरसूरि, ललिनागचरित्र ।

इसी ग्रन्थका दूसरा अध्याय ।

२. सभी उदाहरणोंके लिए, इसी ग्रन्थका दूसरा अध्याय देखिए ।

“सीमंतइ सिंदूररेह मोतीसरि सारी ।”

—नेमिनाथफागु

किसी-किसीने ‘इ’ के स्थानपर, ‘ए’ का प्रयोग किया है। ‘ए’ विभक्ति अधिकांशतया कर्ताकारकमे प्रयुक्त हुई है। मेरुनन्दन उपाध्यायके ‘अजित शान्ति-स्तव’का एक पद्य इस कथनको पुष्ट करता है,

“मंगल कमला कंदुए, सुख सागर पूनिम चंदुए ।

जग गुरु अजिय जिणंदुए, संतीसुर नयनाणंदुए

—अजितशान्तिस्तवनम्

हिन्दी कवियोने स्वार्थक प्रत्ययोंमें ‘अ’, ‘रे’ और ‘ही’ का अच्छा प्रयोग किया है। इनमें भी ‘अ’ का प्रयोग बहुत अधिक हुआ है। राजशेखरने ‘कंचुक’ को ‘कंचुयउ’, साधारुने ‘चउत्थ’ को ‘चउत्थउ’, पद्मतिलकने ‘अवतरित’ को ‘अवयरियउ’, ईश्वरसूरिने ‘अभिनव’ को ‘अहिनवउ’ और ‘समर्थ’ को ‘समरत्थ’ लिखा है। ये रूप स्वार्थक ‘अ’ प्रत्ययके कारण बने हैं।

‘रे’ और ‘ही’ का भी प्रयोग हुआ है, किन्तु बहुत कम। ‘रे’ का उत्तम प्रयोग वि० सं० १६००-१८००के कवियोंमें देखा जाता है। विनयप्रभ उपाध्याय-के एक पद्यमें ‘रे’ का प्रयोग हुआ है,

“भरह-खित्तमि सिरि-कुंथ-अर-अंतरे
जम्म पुंढरिगणी विजय पुक्खलवरे ॥”

—सीमन्धर स्वामी स्तवन

भट्टारक गुभचन्द्रने ‘रे’ और ‘ही’ का एक ही पद्यमें प्रयोग किया है,

“रोग रहित संगीत सुखी रे, संपदा पूरण ठाण ।
धर्म बुद्धि मन शुद्धिही, दुलहा अनुक्रमि जाण ॥”

—तत्त्वसारदूहा

१ मरगद जादर कंचुयउ फुड फुल्लह माला,

राजशेखर, नेमिनाथफागु ।

अभिनंदनु चउत्थउ वर्त्तयउ,

साधारु, प्रद्युम्नचरित्र ।

सुरहवेणु अगणिहि णाह अम्हह अवयरियउ,

पद्मतिलक, गर्भविचारस्तोत्र ।

अहिनवउ जाण कि मग समरत्थ साहस धीर,

ईश्वरसूरि, ललितागचरित्र ।

इन सबके लिए, देखिए इसी ग्रन्थका दूसरा अध्याय ।

जैन हिन्दीके किसी कविने स्वार्थक प्रत्यय 'अल', 'इल' और 'उल' का कहीपर भी प्रयोग नहीं किया है ।

अपभ्रंशमे ह्रस्व और दीर्घके व्यत्ययका नियम था । इसका अर्थ है कि ह्रस्वके स्थानपर दीर्घ, और दीर्घके स्थानपर ह्रस्व हो सकता है । अपभ्रंशकी प्रवृत्ति ह्रस्वान्त है । जहाँ ह्रस्वको दीर्घ हुआ है, वह स्वार्थक प्रत्ययके ही कारण । आचार्य हेमचन्द्रने मध्य और अन्तमे ह्रस्वको दीर्घ किया है, जैसा कि 'भल्ला हुआ जो मारिआ'—जैसे प्रयोगोसे स्पष्ट ही है । यह प्रवृत्ति जैन हिन्दी-काव्यमे भी उपलब्ध होती है, एक उदाहरण देखिए,

‘मणु तणु चरणु एकंतु करवि निसुणउ मो भविया ।

जिमि निवसइ तुम्ह देहि गेहि गुण गण गहगहिया ॥’^१

पादमध्यमे भी ह्रस्वको दीर्घ करनेके दृष्टान्त मिलते हैं । ब्रह्मजिनदासने लिखा है,

“षट्कर्म स्वामी थापी पाये धर्माधर्म वीचार तो ।”

—आदिपुराण

कवि ठकुरसीने लिखा है,

“रयणि पडीतो संकुड्यौ नीसरि सक्थौ न मूढ ।”

—पद्मेन्द्रिय बेल

लावण्यसमयने भी पादमध्यमे ही ह्रस्व को दीर्घ किया है,

“सुणि सवीअण जब वीरजिण, पामिउ शिवपुर हाउ ॥”

—सिद्धान्त चौपई

जैन हिन्दीमे प्रारम्भिक ह्रस्वको दीर्घ करनेका दृष्टान्त नहीं मिलता है । सदेशरासकमे भले ही ‘प्रसाधन’ को ‘पासाहण’ किया गया हो किन्तु जैन-हिन्दीमे तो ‘प्रणाशित’ को ‘पणासिय’ और ‘प्रसीद’ को ‘पसीउ’ और ‘प्रसादित’ को ‘पयासिय’ देखा जाता है ।^२

१. विनयप्रभ उपाध्याय, गौतमरासा, पहला पद्य, हिन्दी जैन साहित्यका इतिहास, वम्बई, १९१७ ई०, पृ० ३२ ।

२. निम्मल ए गगतरंगचगु पणासिय सयलतमु,

मेरुनन्दन उपाध्याय, सीमन्धरजिनस्तवनम् ।

गुरु गौतम मो दिउं पसीउ,

चतरुमल, नेमीश्वर गीत ।

जेण पयासिय वेदइ चारि,

विडगू, शानपंचमी चउपई, देखिए इसी ग्रन्थका दूसरा अध्याय ।

‘कर्म’से ‘कम्म’ कर देनेकी परम्परा अश्वमेधको प्राकृतसे मिली थी। जैन हिन्दीके इस युगमें भी ‘कम्म’-जैसे प्रयोगकी अधिकता है। ‘कम्म’ तो सैकड़ों स्थानोंपर प्रयुक्त हुआ है। इसके अतिरिक्त राजशेखरसूरिने ‘कर्ण’ को ‘कणि’, विनयप्रभने ‘क्षेत्र’ को ‘खित्ति’, ‘विद्या’ को ‘विज्जा’, ‘निद्रा’ को ‘निद्रा’, ‘विप्र’ को ‘विप्प’, मेरुनन्दनने ‘समर्थ’ को ‘समत्थु’, ‘हस्त’ को ‘हत्थु’, ईश्वर-सूरिने ‘पुत्र’ को ‘पुत्त’, ‘दुर्ग’ को ‘दुग्ग’ और ‘स्वर्ग’ को ‘मग्ग’ लिखा है।

अश्वमेधमे अनुस्वारकी प्रवृत्ति भी बहुत प्रचलित थी। डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदीने इसके तीन कारणोंकी उद्भावना की है — (१) संस्कृतकी गमकके लिए, (२) छन्दकी पादपूर्तिके लिए, (३) एकाक्ष मात्राकी कमीको पूरा करनेके लिए। जैन हिन्दी साहित्यमें अनुस्वारोंका अधिकांश प्रयोग लयके सौन्दर्यका निर्वाह करनेके लिए किया गया है। मेरुनन्दनका एक पद्य देखिए —

“अह मयल लक्खणं जाणि
सुद्धियक्खणं, सूरि दट्ठूण समरं कुमारं
भविष्य तुह नदणो नयण आणंदणो,
परिणओ अम्ह दिक्खसाकुमारिं ॥”

—जिनोदयसूरिविवाहलज

अश्वमेधने पदान्तके ‘ओकार’ को ह्रस्वके रूपमें पढ़नेकी प्रवृत्ति थी। ‘पुरातन प्रबन्ध संग्रह’ में ऐसे अनेक उदाहरण हैं। जैन हिन्दीका भक्ति-युग इस प्रवृत्तिकी अपनानेमें सबसे आगे रहा है। राजशेखरसूरिका निम्नांकित पद्य इसका दृष्टान्त है,

“नरतिय कज्जलरेह नयणि सुहँकमलि तँवोलो ।

नागोदर कंठलउ कठि-अनुहार चिरोलो ॥”

—नेमिनाथ फागु

इसके अतिरिक्त विनयप्रभके ‘वीरजिणेंसर चरण कमळ कमलायकवासो’ में, श्री गुणसागरके ‘उपसमै संक विकट कष्टक दुरित पाप निवारणो’ में और ब्रह्मजिनदासके ‘आदि जिणेंसर भुवि परमेश्वर सयल दुख विणासणो’ में भी यह प्रवृत्ति ही परिलक्षित होती है।

जैन हिन्दीके इस युगमें, ‘गुरु स्वर’ को लघु बनानेके भी अनेक दृष्टान्त हैं। विनयप्रभने ‘श्री इन्द्रभूति’, को ‘सिरि इदभूइ’ और मेरुनन्दनने भी ‘श्री’ को

१. डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी, हिन्दी साहित्यका आदिकाल, द्वितीय व्याख्यान, पृ० ४५ ।

२. देखिए, इसी ग्रन्थका दूसरा अध्याय ।

‘सिरि’ लिखा है। ईश्वरसूरिने ‘श्रीमाल’ को ‘सिरिमाल’, ‘ललितग’ को ‘ललिभग’, राजशेखरने ‘फूलहँ’ को ‘फुल्लहँ’, ‘नयने’ को ‘नयणि’ और ‘कर्णे’ को ‘कन्नि’ लिखा है। मेरुनन्दनने ‘दीक्षाकुमारी’ को दिक्खाकुमारि’ कहा है।^१

अपभ्रंशमे दीर्घ स्वरको लघु बनानेकी दो प्रक्रियाएँ प्रचलित थी : पहली संयुक्त वर्णोंमे-से एकको रखकर, पूर्ववर्ती स्वरको लघु बनानेसे सम्बन्धित थी। यह प्रवृत्ति जैन हिन्दोके इस युगमे पायी जाती है। ‘विद्धणू’ और ‘साधार’ दोनों ही ने ‘अष्टदल’ के स्थानपर ‘अठदल’ लिखा है।^२ ‘अष्ट’ मे अ दीर्घ स्वर था, किन्तु ‘अठ’ मे ह्रस्व हो गया। इसी भाँति मेरुनन्दन उपाध्यायने भी अमृत-के स्थानपर ‘अमिय’ का प्रयोग कर अ को ह्रस्व किया है।^३ ‘चक्रेसरी’ को ‘चकेसरी’ और ‘सरस्वती’ को ‘सरसई’ करनेसे ‘च’ और ‘र’ ह्रस्व बने है।^४

दूसरी प्रक्रिया संयुक्तवर्णोंको पृथक्-पृथक् करके पूर्व स्वरको लघु बनाने-के रूपमे प्रचलित थी। राजशेखरने ‘गुक्ल’ को ‘सुक्लि’ और ‘कस्तूरी’ को ‘कस्तूरी’ करके ‘सु’ और ‘क’ को ह्रस्व किया है।^५ साधारने ‘पद्मावती’ को ‘पदमावती’ तथा ‘दर्शन’ को ‘दरसन’ करके ‘य’ और ‘द’ को ह्रस्व बनाया है।^६

परवर्ती वर्णको द्वित्व करके पूर्ववर्ती लघुस्वरको गुरु कर देनेकी प्रथा

१. इसी ग्रन्थका दूसरा अध्याय।

२. अठदल कमल लपनी नारि,

विद्धणू, शानपचमी चउपई।

अठदल कमल सरोवर वासु,

साधार, प्रद्युम्न चरित्र।

३. जय सरस अमिय रस सरिसवयण !

मेरुनन्दन उपाध्याय, सोमन्धर जिन स्तवनम्।

४. पदमावती दड कर लेइ, जाला मुखी चकेसरी देइ।

×

×

×

हंसी चढीकर लेखणि देइ, कवि सधार सरसई पभणेई।

साधार, प्रद्युम्न चरित्र।

५. सावण सुक्लि छट्टि दिणि वावीसमउ जिणदो।

×

×

×

खुंपु भराविउ जाइ कुसुमि कस्तूरी सारी।

राजशेखर, नेमिनाथ फागु, हिन्दी काव्यधारा, पृ० ४८०।

६. देखिए, इसी ग्रन्थ का दूसरा अध्याय।

भी बहुत थी। यह कार्य छन्द-सौकर्यके लिए हो किया जाता था। रत्नावलीमें 'परवग' को 'परव्वग' और 'सन्देग रामक'में 'चिरगत.' को 'चिरगय.' किया गया है। जैन हिन्दीमें समर्थके स्थानपर 'समरथ' हो जाना तो स्वाभाविक है, किन्तु उसका 'समरत्थ' हो जाना उपर्युक्त प्रवृत्तिको ही स्पष्ट करता है^१ कवि ठकरसीने भी 'भखै' 'रखै'के स्थानपर 'भक्खै' और 'रक्खै' का प्रयोग किया है।^२

अपभ्रंशमें वर्णोंके संकोचनका कौशल अपनाया जाना था। 'सन्देगरासक'में 'सह आर' का 'सहार', 'ढोला माल रा दूहा'में 'मयूर'का 'मोर', और हेमचन्द्रके व्याकरणमें 'अरण्य' का 'रण' पाया जाता है। जैन हिन्दीके इस युगमें भी यह प्रवृत्ति दिखाई देती है। श्री विद्वणूने 'थुत'के स्थानपर 'सिय', राज-शेखरने 'बाबीसमड'के स्थानपर 'सवड', साधारने 'प्रणाम करु'के स्थानपर 'पणड', मेरुनन्दनने 'मयूर'के स्थानपर 'मोर', और भट्टारक शुभचन्द्रने 'स्थान'के स्थानपर 'ठाण' का प्रयोग किया है।^३

नवी गताब्दीसे अपभ्रंशमें, संस्कृतके तत्सम शब्दोंका प्रवेश बढ़ने लगा। श्री चन्द्रधर गर्मा गुलेरीकी दृष्टिमें यह कार्य सातवी गताब्दीसे ही प्रारम्भ हो गया था। श्री राहुल साहूत्यायन चौदहवी गताब्दीसे मानते हैं। उनका कथन है कि क्रिया और विभक्तियाँ तो वह ही रही, किन्तु तद्भव शब्दोंके स्थानपर तत्समका प्रवेश होने लगा।^४ जैन हिन्दीके १४००-१६०० वि० सं० वाले युगमें, तत्सम शब्दोंका प्रयोग अत्यल्प दिखाई देता है। फिर भी क्रिया और विभक्तियोंके विकसित रूपके कारण वह हिन्दी ही है, अपभ्रंश नहीं। केवल तत्सम शब्दोंके प्रयोगसे अपभ्रंश हिन्दी नहीं हो जाती, अपितु क्रिया, शब्द और विभक्ति सभीके सम्मिलित विकासने अपभ्रंश को हिन्दी बनाया है। जैन कवियोंके कतिपय उदाहरण यह सिद्ध करनेमें समर्थ हैं,

१. समरत्थ साहस धीर, श्री पातसाह निसीर ।

ईश्वरखरि, ललितागचरित्र ।

२. कदे न खाइ तंवोलु सरमु भोजनु नहि भक्खै ।

कदे न कापड नवा पहिरि काया मुखि रक्खै ।

ठकरसी, कृपण चरित्र, छठा पद्य, अनेकान्त, वर्ष १४, किरण १, पृ० ११ ।

३ देखिए, इसी ग्रन्थका दूसरा अध्याय ।

४ राहुल साहूत्यायन, हिन्दी काव्यधारा, प्रथम संस्करण, १९४५, अवतरणिका, पृ १०० ।

राजशेखर सूरि (वि० सं० १४०५)

“नवरंगी कुंकुमि तिलय किथ रयणतिलउ तसु भाले ।

मोती कुण्डल कन्नि थिय विवालिय कर जाले ॥”

—नेमिनाथ फागु

विनयप्रभ उपाध्याय (वि० सं० १४०५)

“मणु तणु चरणु एकंतु करवि निसणउ भो भविया ।

जिम निवसइ तुम्ह देहि गेहि गुण गण गहगहिया ॥”

—गौतमरासा

विद्वणू (वि० सं० १४२३)

“पढहु गुणहु पूजहु निसुनेहु ।

मियपंचमिफलु कहियउ एहु ॥”

—ज्ञानपंचमी चउपई

ईश्वरसूरि (वि० सं० १५६१)

“ह्य पुण्य चरिय प्रबंध, ललिअंग नृप संबंध ।

पहु पास चरियह चित्त, उद्धरिय एह चरित्त ॥”

—ललितांगचरित्र

मुनि विनयचन्द्र (वि० सं० १५७६)

“पणविवि पंच महागुरु, सारद धरिवि मणे ।

उदयचहु मुणि वदिवि, सुमरिवि वाल मुणे ॥”

—निर्भरपंचमी विधानकथा

जैन हिन्दीके इस युगमे तद्भव रूपोके अधिक होते हुए भी तत्समकी झलक दिखाई देने लगी थी। विनयप्रभके गौतमरासामें ‘मयणु’के स्थानपर ‘मदन’ का प्रयोग भले ही न हुआ हो, किन्तु ‘रुविहिं’ को ‘रूपिहिं’ कर दिया गया है। विद्वणूने ‘अमृत’के स्थानपर ‘अभिय’ का प्रयोग भले ही, किया हो, किन्तु ‘नमस्कार’ जैसे तत्सम शब्दका भी उपयोग किया है। ईश्वरसूरिने ‘चरिय’ और ‘चरित्र’ दोनों ही को लिखा है। मेरुनन्दन उपाध्यायने ‘कमल’ और ‘विलसंत’ जैसे शब्दोका भी प्रयोग किया है। यद्यपि कवि ठकरसीकी कविताओ-मे तद्भवजन्य सौन्दर्य ही अधिक है, किन्तु कहीं-कहींपर ‘अतिघ्राण’, ‘कमल’, ‘रवि’ और ‘गज’ का भी प्रयोग हुआ है।

इस युगके भट्टारकोकी भाषा तत्समप्रधान है। इसका कारण है कि वे संस्कृतके बहुत बड़े विद्वान् होते थे। उन्होंने अधिकांशतया संस्कृतमें ही लिखा है। भट्टारक सकलकीर्तिकी कवितामे तत्सम शब्दोकी अधिकता है,

“श्री जिनवर वाणी नमेवि, गुरु निर्गन्ध पाय प्रणमेवि ।

ऋहुं आराधना सुविचार, संश्लेषि सारोद्धार ॥”

—आराधना प्रतिदोष सार

भट्टारक ज्ञानभूषण,

“आहे प्रणमीय मगवति सरसति जगति विबोधन माय ।”

—आदीश्वर फाग

भट्टारक गुभचन्द्र,

“कर्म कलंक विकारनो रे, निःशेष होय विनाश ।”

—तत्त्वसार दृष्टा

कवि राजमल्लके पिंगल गास्त्रमें तत्सम रूपोकी ही प्रधानता है। इसका एक उदाहरण है,

“स्वांति बुंद सुर वर्ष निरंतर, संपुट सीपि धमो उदरंतर ।

जम्भो मुक्ताहल मारहमल, कंठमरण सिरी अवलोवल ॥”^१

इन उपर्युक्त दृष्टान्तोंसे श्री चन्द्रवर गर्मा गुलेरोके इस कथनका समर्थन होता है कि—जैन लोग संस्कृत शब्दोंका वहिष्कार अवश्य करते रहे, किन्तु वे आते ही गये ।

जैन हिन्दीके इस युगपर गुजराती और राजस्थानीका भी प्रभाव है। उस समय हिन्दी, गुजराती और राजस्थानीमें विशेष अन्तर नहीं था। राहुलजीका मत है कि वे अपभ्रंशसे विकसित ही हुई थी, उनके मूल रूपमें भेद नहीं था। उनकी दृष्टिमें गुजरात तेरहवीं शतीतक हिन्दी क्षेत्रका अभिन्न अंग रहा है।^२ ढोलामारु रा दूहाके सम्पादक भी उस समयकी हिन्दी, गुजराती और राजस्थानीमें इतना रूपभेद नहीं मानते जितना कि आज-कल है।^३ फिर भी यह सिद्ध है कि उनमें कुछ-न-कुछ रूपभेद था अवश्य, जिससे उनका पृथक् अस्तित्व प्रमाणित होता है।

वि० सं० १४००-१५०० के हिन्दी कवियोंमें राजगेश्वरसूरि, साधारु, विद्वणू और मेहनन्दनपर राजस्थानीका प्रभाव है, तो विनयप्रभ उपाध्याय, सोमसुन्दर सूरि, उपाध्याय जयसागर, दयासागर सूरि, हीरानन्दसूरि और भट्टारक सकल-कीर्तिपर गुजरातीका ।

१ हिन्दी जैन साहित्यका सक्षिप्त इतिहास, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, १९४७ ई०, पृ० ३६ ।

२ राहुल सांकृत्यायन, हिन्दी काव्यधारा, अवतरणिका, पृ० १२ ।

३ हिन्दी साहित्यका आठिकाल, प्रथम व्याख्यान, पृ० ६ से उद्धृत ।

वि० सं० १५००-१६०० के कवियोंमें पद्मनिरुक्त, मुनि चरित्रसेन, चेतन-मल, मुनि दिनयचन्द्र, ठकरसी और कवि हरिचन्द्र, राजस्थानीसे प्रभावित हैं, तो वहाँ जिनदास, लावण्यसमय, संवेगमुन्दर, सिंहकुशल, ईश्वरसूरि, भट्टारक शुभचन्द्र, और देवकलगकी रचनाओंमें गुजरातीकी झलक है।

वि० सं० १६००-१८०० के जैन हिन्दी कवियोंकी भाषा

यह युग हिन्दीके पूर्ण विकासका युग है। इसमें अधिकांशतया तत्सम शब्दोंका प्रयोग होने लगा। क्रियाओंका भो विभक्ति हुआ। उकार बहुला प्रवृत्ति हट गयी। विभक्तियोंने घिसकर स्वतन्त्र शब्दोंका रूप धारण कर लिया। कर्ताकी 'ने' और कर्मकी 'को' विभक्तियाँ स्पष्ट दिखाई देने लगी।

भाषाकी दृष्टिसे इस युगकी रचनाओंको दो भागोंमें बाँटा जा सकता है— एक तो वे, जो संस्कृतका अनुवाद मात्र हैं, और दूसरी वे जो नितान्त मौलिक हैं। अनूदित कृतियोंमें संस्कृतनिष्ठा अधिक है, जब कि मौलिकमें सरलता। कवि बनारसीदासने सोमप्रभाचार्यकी 'भूक्ति मुक्तावली'के ५८वें पदका अनुवाद किया है,

“पूरन प्रताप रवि, रोकिये को धाराधर
सुकृति समुद्र सोखिये को कुम्भनद है।

कोप दब पावक जनन को अरणि दारु,
मोह विष भूरुह को, महादह कद है ॥”^१

इन्हीं कविकी 'अध्यात्म पदपत्रित, (मौलिक) के नातवें पदकी कतिपय पंक्तियाँ इस प्रकार हैं,

“ऐसै यो प्रभु पाइये, सुन पंडित प्राणी।
ज्यो मथि माखन काढिये, दधि मेलि मथानी ॥

ज्यो रस लीन रसायनी, रसरीति अराधै।
त्यो घट में परमारथी, परमारथ साधै ॥”^२

कवि भूधरदामने बादिराजमूरिके 'एकीभाव स्तोत्र'के छठे श्लोकका अनुवाद निम्न प्रकारसे किया है,

“सत्र वन में चिरकाल अभ्यो कलु कहिय न जाई।
तुम धुति कथा पियूष चापिका सागन पाई ॥

१. बनारसी विलास, जयपुर, पृ० ४६।

२. वही, पृ० २२६।

शशि तुषार घनसार द्वार शीतल नहिं जा मम ।

करत न्हौन तामहिं क्यों न भवनाप बुझै मम ॥”^१

इन्ही कविके ‘भूषर विलास’ का एक मौलिक पद देखिए,

“गरव नहिं कीजै रें, ऐ नर निपट गंवार ।

झूठी काया झूठी माया, छाया ज्यों लखि लीजै रें ॥”^२

इसी भांति पाण्डे हेमराजके ‘भापा भवतामर’ और ‘उपदेशदोहा शतक’, तथा भैया भगवतीदासके ‘द्वय संग्रह’ और फुटकर रचनाओंकी भाषामें अन्तर है ।

इस युगके कवियोंने वि० सं० १४००-१६०० को ‘रें’ और अनुस्वारवाली प्रवृत्ति विरासतके रूपमें पायो है । ‘रें’ के प्रयोगसे संगीतात्मकतामें वृद्धि हुई है, और ध्वनि मोन्दर्य भी बढ़ा है । श्री कुसललाभका एक पद्य देखिए,

“आन्यो मास असाढ़ अवृके दामिनी रें ।

जोवड़ जोवड़ प्रीयडा वाट सकोमल कामिनी रें ॥

चातक मधुरइ सादिकि प्रीक प्रीक उचरइ रें ।

वरसइ वण वरमात सजल सरवर मरइ रें ॥”^३

भैया भगवतीदामने ‘री’ का प्रयोग उत्तम ढंगसे किया है,

“अचेतन की देहरी न कीजे तामों नेहरी,

ओगुन की नेहरी परम दुख भरी है ।

याही के सनेहरी न आवे कर्म छेह री सु,

पावें दुख तेहरी जे याकी प्रीति करी है ॥”^४

द्यानतरायके ‘पार्व-स्तोत्र’में अनुस्वारका सफलतापूर्वक प्रयोग हुआ है ।

यहाँ यह स्पष्ट है कि अनुस्वारका प्रयोग छंदसौकर्य अथवा संस्कृतकी छोकके लिए नहीं, अनितु ध्वनि-सौन्दर्यके लिए हुआ है । ‘पार्व-स्तोत्र’का एक पद्य देखिए,

“नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधोसं ।

शतेन्द्र सु पूजै भजै नाथ शीघ्रं ॥

सुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडि हाथं ।

नमो देवदेवं सदा पार्वनाथं ॥”^५

१. बृहज्जिनवाणी संग्रह, सम्राट् सत्करण, १६५६ ई०, पृ० २४७ ।

२. भूषरविलास, कलकत्ता, ११वाँ पद, पृ० ७ ।

३. ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रह, पृ० ११६ ।

४. भैया भगवतीदास, ब्रह्मविलास ।

५. भूषरदास, पार्वनाथ स्तोत्र, पहला पद्य, बृहज्जिनवाणी संग्रह, १६५६-ई०, पृ० २८६ ।

कवि बनारसीदासके पहले ही आगरा हिन्दी-कवियोंका केन्द्र था। आगरा यदि एक ओर राजस्थानसे सम्बन्धित है, तो दूसरी ओर व्रजभूमिसे, अतः वहाँके कवियोंपर दोनों ही का प्रभाव है। इसके अतिरिक्त उनपर अरबी-फारसीका प्रभाव भी अनिवार्य था, क्योंकि आगरा बादशाहोंकी राजधानी थी। पाण्डे रूपचन्दके 'परमार्थी दोहाशतक'में ब्रजभाषाका पुट है, तो 'नेमिनाथरासा'में राजस्थानीकी झलक, और 'मंगलगीत प्रबन्ध' शुद्ध खड़ी बोलीका निदर्शन है। उनकी रचनाओंमें अरबी-फारसीके शब्द नहीं हैं, क्योंकि वे आगरामें बहुत कम रहे, इसके अतिरिक्त वे संस्कृत-प्राकृतके प्रकाण्ड पण्डित थे।

कवि बनारसीदासकी भाषा शुद्ध खड़ी बोलीपर आधारित है। उसपर राजस्थानीका प्रभाव नहीं है, किन्तु कारक रचनामें व्रजकी विशेषता पायी जाती है। उनकी भाषापर उर्दू-फारसीका प्रभाव है। डॉ० हीरालाल जैनका कथन है कि बनारसीदासजीने व्रजभाषाकी भूमिका लेकर उसपर मुगलकालमें बढ़ते हुए प्रभाववाली खड़ी बोलीका प्रयोग किया है। बनारसीदासके सम-कालीन और उनके एकचिन्त मित्र कुँअरपालकी भाषापर राजस्थानीका स्पष्ट प्रभाव है। उनके 'चौबीस ठाणा' का एक पद्य देखिए,

“बंदौ जिनप्रतिमा दुखहरणी।

आरंभ उदै देख मति भूलौ, ए निज सुध की भरणी ॥

वीतरागपद कृं दरसावइ, सुक्ति पथ की करणी।

सम्यगदिष्टी नितप्रति ध्यावइ, मिथ्यामत की टरणी ॥”^१

इस युगमें 'श' और 'स' दोनों ही प्रयोग देखे जाते हैं, किन्तु 'स' की अधिकता है। पाण्डे रूपचन्दने 'सोभा', 'दरसिनु', 'सुद्ध' और 'जिनसासन' का प्रयोग किया है। कवि बनारसीदासकी रचनाओंमें 'अविनासी', 'सुद्ध', 'सिवरूप', 'दरसन' और 'सरन'-जैसे अनेक शब्द हैं, जिनमें 'श'के स्थानपर 'स' का प्रयोग हुआ है। कुँअरपालने भी 'सुद्ध', 'सुजस' और 'दरसन'में 'स' को ही अपनाया है। दानतरायने भी 'दरसन', 'सिरीपाल' और 'परमेशुर' का ही प्रयोग किया है। किन्तु इन सबकी रचनाओंमें यत्र-तत्र श का प्रयोग भी देखने-को मिलता है। कवि बनारसीदासके 'नाटक समयसार'की 'उदै बल जोर यहै

१. डॉ० हीरालाल जैन, अर्धकथानककी भाषा, अर्धकथानक, प० नाथूराम प्रेमी सम्पादित, संशोधित संस्करण, १९५७ ई०, हिन्दी ग्रन्थरत्नाकर लिमिटेड, बम्बई, पृ० १६।

२. अर्धकथानक, संशोधित संस्करण, बम्बई, पृ० १०२।

‘वास को गुवद धोर’, ‘जैसे निविवासर कमर रहें पंक नी में’ और ‘मो^३विज निज अनुभूति जुन चिदानंदभगवान’ पंक्तियोंमें य का ही प्रयोग हुआ है।

इस युगके जैन कवियोंमें संयुक्त वर्णोंको स्वर विभक्तिके द्वारा पृथक्-पृथक् करनेका प्रवृत्ति अधिकाधिक परिलक्षित होती है। वनात्सोदासने ‘शतसाधनो’में—
लवधि (लविधि), अध्यात्म (अध्यात्म), मदद (मदद), ‘पनार्मदधान’में—
परमिद्ध (प्रमिद्ध), ‘अध्यात्मपदपंक्ति’में—परमछ (प्रत्यक्ष), ‘अर्थतयान’में—
जनम (जन्म), पारस (पार्श्व) और ‘नाटक ममयमार’में—निर्गजरा (निर्जरा),
दरमन (दर्जन), पदारथ (पदार्थ)—जैसे प्रयोग अधिक किये हैं। महात्मा आनन्द-
धनके पदोंमें भी संयुक्त वर्णोंका पृथक्करण हुआ है। उन्होंने ‘आत्मा’ को
‘आतम’, ‘भ्रम’ को ‘भरम’, ‘सर्वगो’ को ‘सरवगो’, ‘परमार्थ’ को ‘परमात्थ’
और ‘वृत्तान्त’ को ‘विरतंत’ लिखा है। आनन्दरायके पदोंमें यच्चि संयुक्त वर्णों-
का प्रयोग अधिक है, किन्तु उनका पृथक्करण भी पर्याप्त रूपमें दिखाई देता है।
उन्होंने परमात्म (परमात्मा), परमान (प्रमाण), दरमन (दर्जन), विकल्प
(विकल्प), मुरमन (स्मरण), परमेमुर (परमेश्वर), मरधा (श्रद्धा),
मरमो (मर्मा), मूरति (मूर्ति) का प्रयोग किया है।

संयुक्त वर्णोंको मरल बनानेका दूसरा उपाय है, उनमें-से एकको हटा देना। भूधरदासने ‘पार्श्वपुराण’में इन विधिको अपनाया है। उन्होंने ‘श्रुति’ को ‘श्रुति’ ‘चैत्य’ को ‘चैत’, ‘स्थान’ को ‘थान’, ‘द्युति’ को ‘दुति’, ‘स्थिति’ को ‘यिति’ और ‘स्वरूप’ को ‘सरूप’ लिखकर इसी नियमका पालन किया है। श्री यशोविजयने ‘अक्षय’ को ‘अखय’, ‘ऋद्धि’ को ‘रिद्धि’, श्री कुँवरपालने ‘बुद्धि’ को ‘बुधी’, ‘आदित्य’ को ‘आदित’, और भैया भगवतोदासने ‘मोक्ष’ को ‘मोख’, ‘संयुक्त’ को ‘सजुत’, ‘अमृत’ को ‘अमो’, ‘स्पर्श’ को ‘परसे’, ‘शिवतीय’ को ‘शिवती’, ‘स्थिरता’ को ‘थिरता’ तथा ‘जितेन्द्र’ को ‘जिनंद’ लिखा है।

इस युगके जैन कवियोंमें दो विशेषताएँ सर्वत्र देखी जाती हैं—एक तो शब्दों का उचित स्थानपर प्रयोग और दूसरा प्रसाद गुण। हेमविजयमूरिके “मुनि हेम के साहब देखन कूं, उग्रसेनलली मु गकेली चली” में उग्रसेनलली, और “मुनि हेम के साहब नेमजी हो, अब तोरन तें तुम्ह क्यू वहुरे” में ‘वहुरे’ ऐसे स्थानपर प्रतिष्ठित है कि उससे कविताका सौन्दर्य शतगुणित हो गया है। इसी भाँति महात्मा आनन्दधनके “झडी सदा आनन्दधनबरावत, बिन मोरे एक तारी” में ‘बिन मोरे’, भैया भगवतोदासके “भूलि गयो गति को फिरवो, अब तो दिन च्यारि भये ठकुरारे” में ‘ठकुरारे’, भूधरदासके “मिलिकै मिलापी जन

पूछत कुशल मेरी, ऐमी दशा भाही मित्र ! काहे की कुशल है” मे ‘मित्र’ और बनारसीदासके “छिन न सुहाय और रस फीके”, “रुचि साहिवके लीन सौ” मे ‘साहिव’ इतने उपयुक्त स्थानपर बैठा है कि उसको वहाँसे हटा देनेपर समूचा सौन्दर्य ही विनष्ट हो जायेगा ।

मुहावरोके प्रयोगमे भूधरदास अधिक कुशल है । उन्होने अपने पदोमे मुहावरोको नगीनेकी भाँति षड दिया है । बुद्धापेका वर्णन करते हुए उन्होने लिखा है, “ऐसे ही गई विहाय अलप-सी रही आय, नर परजाय यह आँधे की बटेर है ।” एक दूसरे स्थानपर उन्होने मनुष्यको अपने जीवनके प्रति सावधान किया है, “अहो आग आयै जब झोपरी जरन लागी, कुआँके खुदायै तब कौन काज सरि-है ।” भूधरदासका कथन है कि मनुष्यके दिन सोच-विचारमे ही व्यतीत हो जाते हैं, और एक दिन अचानक दमराज आ जाता है, तब, “खेलत खेल तिलारि गये, रहि जाय रुपी शतरज की बाजी ।” यह जानते हुए भी कि विश्वमे दुःख-ही-दुःख है, मनुष्य उसमें अधिकाधिक ग्रस्त होता जाता है, इसपर भूधरने लिखा, “आँखिन विलोकि अन्ध सूसे की अँधेरी करै ऐसे राजरोग को इलाज कहा जग मे ।” बनारसी विलासमे ज्ञानवावनीके विषयमे लिखा है, “वही अधिकार आयो ऊँघते विछोना पायो, हुकुम प्रसाद तैं भयो है ज्ञानवावनी ।” ‘वेदनिर्णय पंचासिका’ में इस जीवको मूर्ख कहते हुए बनारसीदासका कथन है, “मतवारो मूरख न मानै उपदेश जैसे, उलुवा न जाने किस ओर भानु उवा है ।” भैयाके पदो और कवित्तोमे भी यत्र-तत्र मुहावरे दृष्टिगोचर होते हैं । एक स्थानपर उन्होने लिखा है, “चेत रे अचेत पुनि चेतवे को नाहि ठौर, आज कालि पीजरे सो पंछी उड जातु है ।” एक कवित्तमें उन्होने कहा, “ऐसो है सरूप मेरो तिहूँ काल सुद्ध रूप, ज्ञान दृष्टि देखतै न दूजो परछाही है ।”

जहाँतक प्रसाद गुणका सम्बन्ध है, अनेक जैन कवियोमे पाया जाता है । उनमे भी विनोदीलाल और भूधरदास अधिक प्रसिद्ध हैं । विनोदीलालके ‘नेमि-राजुल वारहमासा’मे सरलता है और सरसता भी । कार्तिकके लगनेपर राजुल नेमीश्वरसे कहती है,

“पिय कार्तिक मे मन कैसे रहै,
जब मामिनि भौन सर्जावेगी ।
रचि चित्र विचित्र सुरंग सबै,
घर हो घर मंगल गावैगी ॥
पिय नूतन नारि सिंगार क्रिये,
अपनो पिय ढेर बुलावैगी ।

पिय वारहि वार वरै जियरा,
जियरा तुमरा तरसावैगो ॥”

भूधरदामका प्रत्येक पद प्रनादगुणका साक्षात् प्रतीक है। ‘पार्वदपुराण’, ‘जैन शतक’, और ‘भूधरविलास’के अतिरिक्त, उनके अनेक स्तुति-स्तोत्रोमे भी उपर्युक्त गुण ही सार्थकताको प्राप्त हुआ है।

इस युगके जैन हिन्दी कवियोंने खड़ी बोलीका प्रयोग किया है। उसपर फारसीका स्पष्ट प्रभाव है। अर्थात् उनकी कविताओंमे फारसीके शब्दोंका प्रयोग हुआ है। किन्तु ये शब्द अपनी बोलीमे ढालकर अपनाये गये हैं, उनका तत्सम रूप कहीं-कहीं ही देखनेको मिलता है। वनारसीदामके ‘अर्धकथानक’मे हूकुम, मुसकिल, सौदा, मुलक, खबरि, तहकीक, हुसियार, खुसहाल, नफर, नजरि, स्यावास, उमराउ, साहिजादे, मुखुन, पैजार, और खोसरा-जैसे अनेक उर्दू-फारसीके शब्द हैं। डॉ० होरालाल जैनका कथन है कि इन शब्दोंका प्रयोग वहाँ-पर ही हुआ है, जहाँ मुगल राज-काजसे सम्बन्धित प्रसंग आया है। किन्तु ‘नाटक समयमार’ मे ऐसे शब्द आध्यात्मिक प्रसंगमें भी आये हैं। वहाँ खलक, दुफारा, वदफैल, खेद, गहल, खन्नरदार,, निसानी, रख, गुमानी और ममूरति-जैसे शब्द सर्वत्र बिखरे हुए हैं। ‘ज्ञानवावनी’मे ही करामात, जोर, जहर, कहर, ह्याल, तलक, खलक, दरम्यान, कुमक, खजाना, ख्वारी, सरहद, जहान-जैसे अनेक शब्द मौजूद हैं।

भैया भगवतीदास फारसीके अच्छे जानकार थे, किन्तु उन्होंने भी फारसीके शब्दोंको तद्भव बनाकर ही अपनाया है। उनकी रचनाओंमे ह्याल, अमल, मुकाम, सहल, फोनदार, परवाह, नजदीक, गनीम, खिलाफ, ढोजक, फिरस्ता और उमर आदि शब्द देखे जाते हैं। उनके किसी-किसी कवित्तमे तो फारसीके शब्दोंकी बहुलता है, अतः उसका ‘टोन’ फारसीमय हो गया है। एक कवित्त देखिए,

“मान यार मेरा कहा दिल की चशम खोल,
साहिब नजदीक है तिसको पहचानिये।
नाहक फिरहु नाहि गाफिल जहान बीच
शुकन गोश जिनका मली मांति जानिये ॥
पात्रक ज्यों बसता है अरनी पखान माहिं,
तोस रोस चिदानंद इस ही में मानिये।

पंज से गनीम तेरी उमर साथ लगे है,
खिलाफ तिसे जानि तूं आप सच्चा आनिये^१ ॥”

‘भैया’ की भाषा नाटकीय रसके अनुरूप है। यह रस उनके द्वारा रचित संवादोके मध्य विकसित हुआ है। ‘पंचेन्द्रिय संवाद’ में लालित्य है। सरल, छोटे-छोटे वाक्य हैं। उनमें स्वाभाविकता है, रमकी पिचकारियो-से मालूम होते हैं। केशवदासके संवाद प्रसिद्ध हैं, किन्तु उनका प्रयोग केवल ‘रामचन्द्रिका’ में हुआ है, ‘रसिकप्रिया’ या ‘कविप्रिया’ में नहीं। ‘रामचन्द्रिका’ प्रबन्ध काव्य है। मुक्तक, काव्यमें संवादोका प्रयोग ‘भैया’ की देन है। जीभ आँखसे कहती है।

“जीभ कहै रे आँखि तुम, काहे गर्व कराहिं ।
काजल करि जो रंगिये, तोहू नाहिं लजाहि ॥
कायर क्यो डरती रहै, धीरज नहीं लगार ।
बात बात में रोय दे, वोले गर्व अपार ॥
जहाँ तहाँ लागत फिरै, देख सलौनो रूप ।
तेरे ही परसाद तैं, दुख पावै चिदरूप ।”^२

छन्द-विधान

वि० स० १४००-१८०० के जैन कवियोंने वर्णिक और मात्रिक दोनो ही प्रकारके छन्दोका प्रयोग किया है। वर्णिक छन्दोका प्रयोग अठ्ठाशतया संस्कृत-की अनूदित कृतियोंमें किया गया है और मात्रिकका मौलिकमें। मात्रिक छन्दोकी प्रधानता है। उनमें भी दोहा, चौपाई, कवित्त, सवैया, और विविध पद्य मुख्य हैं।

दोहा

जैसे संस्कृतका ‘श्लोक’ और प्राकृतका ‘गाथा’ मुख्य छन्द माना जाता है, वैसे ही अपभ्रंशका दोहा। अपभ्रंशको दूहा-विद्या कहते हैं। डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदीने दोहाका उत्पत्ति-स्थल आभीर जातिके ‘विरहागानो’ में खोजा है।^३ किन्तु

१. भैया भगवतीदास, शनअष्टोत्तरी, ५१वाँ कवित्त, ब्रह्मविलास, द्वितीयावृत्ति, सन् १६२६ ई०, जैन ग्रन्थरत्नाकर कार्यालय, बनारस, पृ० २१।
२. भैया भगवतीदास, पंचेन्द्रिय संवाद, ब्रह्मविलास, दोहा ६६-६८, पृ० २४४।
३. डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी, हिन्दी साहित्यका आदिकाल, पंचम व्याख्यान, पृ० ६२।

लिखित रूपमें दोहाका सर्वाधिक प्राचीन रूप 'विक्रमोर्वशीय' के चतुर्थ अंकमें देखा जा सकता है। योगोन्दु (सातवीं शताब्दी विक्रम) के 'परमात्मप्रकाश' और 'योगसार'में भी अपभ्रंशके दोहोका ही प्रयोग हुआ है।

जैन कवियोंने दोहेका प्रयोग अव्यात्म, उपदेश और भक्तिके अर्थमें ही अधिक किया। उसीकी परम्परा हिन्दीके भक्ति-काव्यको मिली। भट्टारक शुभचन्द्र (१६वीं शताब्दी) ने 'तत्त्वसार दूहा' में, पाण्डे रूपचन्द्र (१७वीं शताब्दी) ने 'परमार्थी दोहाशतक' में, मनराम (१७वीं शताब्दी) ने 'मनराम विलास' में और पाण्डे हेमराज (१८वीं शताब्दी) ने 'उपदेश दोहाशतक' में दोहोका ही एक मात्र प्रयोग किया है। अनेक कृतियां ऐसी हैं, जिनके बीच-बीचमें दोहे बिखरे हुए हैं। 'वनारसी विलास'का एक दोहा देखिए,

“समुझ सकै तौ समुझ अव, है दुर्लभ नर देह ।
फिर यह संगति कब मिलै, तू चातक हौ मंह ॥”^१

चौपाई

चौपाईका आदि रूप है अपभ्रंशका पद्धडिया छन्द। उस समय दुर्वई और ध्रुवकके साथ पद्धडियाका कडवकके रूपमें प्रयोग किया जाता था। कवि पुष्पदन्तके 'हरिवंसु पुराण'में लिखा है कि इसके आदि आविष्कर्त्ता चतुर्मुख थे।^२ हिन्दीमें आकर 'दुर्वई' का प्रयोग तो समाप्त ही हो गया, और घत्तेका स्थान 'दोहे'ने ले लिया। पद्धडिया चौपाई हो गया। अपभ्रंशकी कडवकवाली शैली ही हिन्दीकी 'चौपाई-दोहा' शैलीकी उत्पादिका है।^३

डॉ० हीरालाल जैनका कथन है कि कडवकवाली शैली महाकाव्योंमें ही प्रयुक्त होती थी।^४ हिन्दीके कवियोंने भी इसी परम्पराको अपनाया। 'पद्मावत' और 'रामचरित मानस', चौपाई-दोहोमें ही लिखे गये हैं। जैन हिन्दीमें भी साधारणका 'प्रद्युम्नचरित्र', लालचन्द्रलब्धोदयका 'पद्मिनीचरित्र', रायचन्द्रका 'सीताचरित्र' और भूवरदासका 'पार्श्वपुराण' चौपाई-दोहोका ही निदर्शन है।

१. वनारसीदास, अध्यात्मपद पक्ति, आलाप दोहा, छठा, वनारसीविलास, जयपुर, पृ० २३४।

२. डॉ० हीरालाल जैन, अपभ्रंशके महाकाव्य, अपभ्रंश भाषा और साहित्य, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, अंक ३-४, पृ० ११२।

३. डॉ० रामसिंह तोमर, जैन साहित्यकी हिन्दी साहित्यको देन, प्रेमी अभिनन्दन ग्रन्थ, पृ० ४६८।

४. नागरी प्रचारिणी पत्रिका, अंक ३-४, पृ० ११२।

डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदीका कथन है कि चौपाईका जन्म कथानकको जोड़नेके लिए ही हुआ था^१, किन्तु जैन-हिन्दीके अनेक कवियोंने अपने मुक्तक-काव्योंके लिए भी चौपाईको ही चुना है। बनारसीदासको 'वेदनिर्णयपचासिका', 'मार्गणाविधान', 'कर्मप्रकृतिविधान', 'कल्याणमन्दिर स्तोत्र', 'साधुवन्दना', 'व्यानवत्तीसी', और 'गिवपच्चीसी'में प्रायः चौपाई और दोहोका ही प्रयोग हुआ है। भैया भगवतीदासने 'चेतनकर्मचरित्र', 'जिनगुणमाला', 'पंचपरमेष्ठि नमस्कार', 'गुणमंजरी', 'मधु-विन्दक' चौपाई, 'उपदेश पचासिका', 'नन्दीश्वर दीपकी जयमाला', 'बारह भावना', 'कर्मबन्धके दश भेद' और 'अकृत्रिम चैत्यालयकी जयमाला'में अधिकांशतया चौपाइयोका ही उपयोग हुआ है। प्रारम्भ, अन्त अथवा मध्यमें कही-कही दोहे भी हैं।

इन मुक्तक कृतियोंमें, चौपाई-दोहोंका प्रयोग प्रबन्ध काव्यकी भाँति नहीं हुआ है। प्रबन्ध काव्यमें एक चौपाईके उपरान्त एक दोहा आता है, किन्तु इन मुक्तक रचनाओंमें, कभी एक दोहा और अनेक चौपाइयाँ और कभी अनेक चौपाइयाँ और फिर अनेक दोहोका क्रम मिलता है। कवि बनारसीदामकी 'साधु-वन्दना'की एक चौपाई देखिए,

“अर्हन्त सिद्ध सूरि उवझाय । साधु पंच पद परम सहाय ॥

इनके चरणन मे मन लाय । तिम मुनिवर के बन्दों पाय ॥”^२

भैया भगवतीदासकी 'नन्दीश्वर दीप जयमाला'की एक चौपाई इस प्रकार है,

“जिन प्रतिमा जिनवरणे कही । जिन सादृश मे अंतर नहीं ॥

सब सुरवृन्द नन्दीश्वर जाय । पूजहि तहां विविध धर भाय ।”^३

भूधरदासके विविध स्तुति-स्तोत्रोंमें भी चौपाईका प्रयोग हुआ है। उनका 'पार्श्वनाथ स्तोत्र', प्रारम्भिक दोहेके उपरान्त चौपाइयोंमें ही लिखा गया है। एक चौपाई इस भाँति है,

“प्रभु इस जग समरथ ना कोय । जासों तुम यश वर्णन होय ॥

चार ज्ञानधारी मुनि थकैं । हम से मद कहा कर सकैं ।”^४

१. डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी, हिन्दी साहित्यका आदिकाल, पंचम व्याख्यान, पृ० ६४।

२. बनारसीदास, साधुवन्दना, चौपाई २०, बनारसीविलास, जयपुर, पृ० १३०।

३. भैया भगवतीदास, नन्दीश्वर दीपकी जयमाला, १४वीं चौपाई, ब्रह्मविलास, पृ० १५३।

४. भूधरदास, पार्श्वनाथ स्तोत्र, पहली चौपाई, बृहज्जिनवाणीसंग्रह, १९५६ ई०, पृ० २६१।

कवित्त

कवित्त ब्रजभाषाका प्रिय छन्द है। मूलतः वन्दीजन इसका प्रयोग करते थे। आध्यात्मिक और भक्तिके क्षेत्रमें, जैन कवियोंने इस छन्दका सफल प्रयोग किया है। भैया भगवतीदास 'कवित्तो' के राजा थे। उनका एक कवित्त देखिए,

“धूमन के धौरहर देख कहा गर्व करै,
ये तो छिनमाहिं जाहिं पौन परसत ही।
संध्या के समान रंग देखत ही होय भंग,
दीपक पतंग जैसे काल गरसत ही॥
सुपने में भूप जैसे इंद्रधनु रूप जैसे,
ओसबूंद धूप जैसे दुरै दरसत ही।
ऐसोई भरम सब कर्म जाल वर्गणा को,
तामें मूढ मग्न होय मरै तरसत ही॥”^१

‘भैया’ ने मात्रिक कवित्तोका भी प्रयोग किया है। किन्तु जैसी ताल और लय उपर्युक्त कवित्तमें है, मात्रिकमें नहीं आ पायी है। एक मात्रिक कवित्त इस प्रकार है,

“चेतन जीव विचारहु तौ तुम, निहचै दोर रहन की कौन।
देवलोक सुरइन्द्र कहावत, तेहू करहि अंत पुनि गौन॥
तीन लोकपति नाथ जिनेश्वर, चक्रीधर पुनि नर हैं जौन।
यह संसार सदा सुपने सम, निहचै वाम इहां नहीं हौन॥”^२

भूवरदासने ‘जैनमतक’ में ‘मनहर कवित्तो’का अधिक प्रयोग किया है। उनमें भी ‘रूपकौ न खोज रह्यो तर ज्यो तुपार दह्यो’, “जाको इन्द्र चाहैं अह-मिन्द्र से उमाहैं जासों” और “साचो देव सोई जा मे दोष कौ न लेख कोई” उत्तम है।^३ कवि बनारसीदासने ‘नवदुर्गा विवान’ कवित्तोमें ही लिखा है। उसका एक कवित्त इस प्रकार है,

“यहै सरस्वती हंसवाहिनी प्रगट रूप,
यहै भवभेदिनी भवानी शंभुधरनी।
यहै ज्ञानलच्छन गॅ लच्छमी विलोकियत,
यहै गुणरत्न मंडार मार भरनी।

१ भैया भगवतीदास, पुण्यपचीसिका, १७वाँ कवित्त, ब्रह्मविलास, पृ० ५।

२. भैया भगवतीदास, रात श्रष्टोत्तरी, ७७वाँ कवित्त, ब्रह्मविलास, १६२६ ई०, बम्बई, पृ० २५।

३. भूषरदास, जैनदानक, कलकत्ता, मनहर कवित्त, ३६, ४१, ४५, पृ० ६३, १५।

यहै गगा त्रिविधि विचार मे त्रिपथ गौनी,
यहै मोख साधन को तीरथ की घरनी ।
यहै गोपी यहै राधा राधै भगवान भावै,
यहै देवी सुमति अनेक भांति वरनी ॥”^१

सवैया

यह भी ब्रजभाषाका छन्द है । इसका मूल संस्कृतके वर्णिक-वृत्तोमे सन्निहित है । जैन हिन्दीके कवियोने ‘सवैया’के विविध भेदोका सफल प्रयोग किया है । उन्होने कवित्तकी अपेक्षा सवैयाको अधिक अपनाया । सवैयाकी जैसी छटा, इन कवियोकी रचनाओमे देखनेको मिलती है अन्यत्र नहीं देखी जा सकती । पाण्डे रूपचन्द्रने सवैयाका अधिकाधिक प्रयोग किया है । उनमे-से एक इस प्रकार है,

“जीवत की आस करै, काल देखै हाल डरै,
ढोले च्यारू गति पै न आवै मोछ मग मै ॥
माया सौ मेरी कहै मोहनी सौ सीठा रहै,
तापै जीव लागै जैसा डांक दिया नग मै ॥
घर की न जानै रीति पर संती मांडे प्रीति,
वाट के बटोई जैसे आइ मिलै बग मै ॥
पुगल सौ कहै मेरा जीव जानै यहै डेरा,
कर्म की कुलफ दायै फिरै जीव जग मै ॥”^२

भूधरदासने मत्तगयन्द और दुमिल सवैयाका प्रयोग किया है । उन्होने दुरे कवियोकी निन्दा सवैयामें ही की है । एक मत्तगयन्द सवैया देखिए,

“कञ्चन कुम्भन की उपमा, कह देत उरोजन को कवि वारे ।
ऊपर श्याम विलोकत कै, मनि नीलम की ढकनी ढकी छारे ॥
यौ सतवैन कहै न कुपडित, ये जुग आमिषपिड उघारे ।
साधन झार दई मुंह छार भये इहि हेत किधौं कुच कारे ॥”^३

उन्होने तीर्थंकरोकी स्तुतियां भी अधिकाशतया मत्तगयन्द सवैयामें ही लिखी है । भगवान् चन्द्रप्रभकी स्तुति करते हुए उन्होने लिखा है,

१. वनारसीदास, नवदुर्गा विधान, जहाँ कवित्त, वनारसीविलास, जयपुर, १९५४ ई०, पृ० १७० ।

२. पाण्डे रूपचन्द्र, अध्यात्म सवैया, आमेर शास्त्र भण्डारकी प्रति, पृ० ३० ।

३. भूधरदास, जैनशतक, कलकत्ता, ६५वाँ सवैया, पृ० २१ ।

“चितवत वदन अमल चन्द्रोपम, तजि चिंता चित होय अकामी ।
त्रिभुवनचंद्र पापतपचंदन, नमतचरण चन्द्रादिक नामी ॥
तिहुं जग छई चन्द्रिका कीरति, चिह्न चन्द्र चितत भिवगामी ।
वन्दौ चतुर चकोर चन्द्रमा, चन्द्रवरण चन्द्रप्रभ स्वामी ॥”^१

कवि बनारसीदासने ‘नाटक समयसार’में २४५ सवैया-इकतीसा और ३७ तेई-सासवैयाका निर्माण किया है। उनमेंसे एक सवैया-तेईसा इस प्रकार है,

“या घट में भ्रमरूप अनादि, विलास महा अविवेक अखारो ।
तामहि और सरूप न दीसत, पुद्गल नृत्य कर अतिभारो ॥
फेरत भेष दिखावत कौतुक, सो जलिये वरनादि पसारो ।
मोहसु भिन्न जुगो जड़ सों, चिनमूरति नाटक देखन हारो ॥”^२

भैया भगवतीदास भी सवैयाके निर्माणमें अधिक कुशल हैं। उनके द्वारा रचा हुआ एक ‘समान सवैया’ निम्न प्रकारसे है,

“काल अनादितै फिरत फिरत जिय, अब यह नरभव उत्तम पायो ।
समुझि समुझि पंडित नर प्राणी, तेरे कर चिंतामणि आयो ॥
घट की ओखैं खोलि जोहरी, रतन जीव जिनदेव बतायो ।
तिल में तेल चास फूलनि मे, यो घट मे घटनाथक गायो ॥”^३

छप्पय

चन्द्रवरदाईके ‘पृथ्वीराज रासो’ और उसके पूर्व अपभ्रंशमें छप्पयका प्रयोग प्रायः बीर-रसमें ही हुआ है। जैन हिन्दीके कवियोंने उसको अध्यात्म और भक्तिके क्षेत्रमें भी प्रयुक्त किया। कवि बनारसीदासने ‘नाटक समयसार’में २० छप्पयोका निर्माण किया है। भूधरदासके ‘जैनशतक’में मत्तगयन्द और मनहर सवैया तथा दोहोंके साथ-साथ छप्पयोका भी प्रयोग हुआ है। भगवान् पार्श्वनाथकी भक्तिमें एक छप्पयकी प्रथम दो पक्तियाँ इस प्रकार हैं,

“जनम-जलधि-जलजान जान जनहस-मान सर ।
सरव इन्द्र मिलि आन, आन जिस धरहि शीस पर ॥”^४

१ वही, ५वाँ सवैया पृ० ।

२. बनारसीदास, नाटक समयसार, जैन ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय, वन्दई, प्रथम सत्करण, वि० सं० १६२६, पृ० ८१ ।

३. भैया भगवतीदास, शत श्रष्टोत्तरी, ८५वाँ सवैया, ब्रह्मविलास, ६२६ ई०, वन्दई, पृ० २७ ।

४. भूधरदास, जैनशतक, कलकत्ता, ८वाँ छप्पय, पृ० ३ ।

भैया भगवतीदासने भी छप्पयोका प्रयोग भक्तिके क्षेत्रमे ही किया । उनके द्वारा रची गयी 'चतुर्विंशति जिनस्तुति' का एक छप्पय है,

“जिनवर ताराचंद, चंदतारा नित वदै ।
वदै सुरनर कोटिकोटि, सुरवृंद अनंदै ॥
आनंद मगन जु आप, आप हस्तिनपुर आये ।
आये शांतिजिनदेव, देव सब ही सुख पाये ॥
पाये सुमात ऐरारतन, तन कंचन विश्वसेन गिन ।
गिन सु कोष गुन की वन्यो, वन्यो सुतारन तरन जिन ॥”^१

कुण्डलिया

वनारसीदासने 'नाटक समयसार'में चार कुण्डलिया भी लिखी है । 'वनारसी-विलास'मे भी यत्र-तत्र अनेक कुण्डलियोका प्रयोग हुआ है । 'वेद निर्णय पंचासिका' की एक कुण्डलिया निम्न प्रकार है,

“ऊपर सब सुरलोक के, 'ब्रह्मलोक' अभिराम ।
सो 'सरवारथसिद्धि' तसु, पंचानुत्तर नाम ॥
पंचानुत्तरनाम, धाम एका यवतारी ।
तहां पूर्वभव वसे, ऋषभजिन समकितधारी ॥
ब्रह्मलोक सों चये, भये ब्रह्मा इहि भूपर ।
तातें लोक कहान, देव 'ब्रह्मा' सब ऊपर ॥”^२

भैया भगवतीदासने भी कुण्डलिया छन्दका प्रयोग किया है । उनकी रचना 'शत अष्टोत्तरी' की एक कुण्डलिया इस भाँति है,

“सूवा सयानप सब गई, सेवो सेमर वृच्छ ।
आये धोखे आम के, यापैं पूरण इच्छ ॥
यापैं पूरण इच्छ वृच्छ को भेद न जान्यो ।
रहे त्रिषय लपटाय, सुग्धमति भरम भुलान्यो ॥
फलमहि निकसे तूल स्वाद पुन कछू न हूवा ।
यहै जगत की रीति देखि सेमरसम सूवा ॥”^३

१. भैया भगवतीदास, चतुर्विंशतिजिनस्तुति, १६वाँ छप्पय, ब्रह्मविलास, पृ० ६६ ।

२. कवि वनारसीदास, वेदनिर्णयपंचासिका, ४८वाँ पद्य, वनारसीविलास, जयपुर १९५४ ई०, पृ० ६६ ।

३. भैया भगवतीदास, शत अष्टोत्तरी, ७४वाँ पद्य, ब्रह्मविलास, पृ० २५ ।

घनाक्षरी

घनाक्षरी भी जैन हिन्दी कवियोंका प्रिय छन्द है। 'वनारसी विलास' में संकलित 'ज्ञान वावनी' का निर्माण घनाक्षरी में ही हुआ है। उसका एक छन्द देखिए,

“फटिक पायाण ताहि मोतीसर मानै कोळ,
घुघची रकत कहा रतन समान है ।
हंस वक सेत इहां सेत को न हेत कछू,
रो रो पीरी मई कहा वंचन के दान है ॥
भेष भगवान के समान कोळ आन भयो,
सुद्रा को भडान कहा मोक्ष को सुधान है ।
वनारसीदास ज्ञाता ज्ञान मे विचार देखो,
काय जोग कैसो होउ गुण परधान है ॥”^१

फागु

फागु एक प्रकारका लोक-गीत है। यह प्रायः वसन्त में गाया जाता था। आगे चलकर उसका प्रयोग किसीके भी शानन्दवर्णन और सौन्दर्यनिरूपण में होने लगा। जिनपद्मसूरिका 'थूलिभट्ट फागु' ऐसा ही एक काव्य है। जैन हिन्दीके कवियों ने भगवान् जिनेन्द्रकी महिमाके अर्थ में 'फागु' का प्रयोग किया है। राजशेखरसूरिका 'नेमिनाथफागु', श्री सोममुन्दरसूरिका 'नेमिनाथनवरसफाग', भट्टारक ज्ञानभूषणका 'आदीश्वरफाग', और वनारसीदासका 'अव्यात्मफागु' प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। राजशेखरसूरिके 'नेमिनाथफागु' में लिखी हुई राजीमतीके सौन्दर्यकी कतिपय पंक्तियाँ देखिए,

पद

“किरि ससिधिं व कपोल कजहि डोल फुरंता ।
नासावसा गरुड-चंचु दाडिमफल दत्ता ॥
अहर पवाल निरेह कंडु राजल सर रुडड ।
जाणुवीणु रणरणइ जाणु मोइल टहकडलड ॥”^२

हिन्दीके भक्ति-काव्य में पदोंका महत्त्वपूर्ण स्थान है। सूरदासके विकसित पदोंको देखकर प० रामचन्द्र शुक्लने अनुमान किया था कि सूरसागर दीर्घकालसे

१ ज्ञानवावनी, ४१ वीं घनाक्षरी, वनारसीविलास, जयपुर, १९५४ ई०, पृ० ८६-८७ ।

२. राजशेखरसूरि, नेमिनाथ फागु, राहुल साह्यायन, हिन्दीकाव्यधारा, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण, १९४५ ई०, पृ० ४८० ।

चली आती हुई किसी पुरानी परम्पराका विकास है।^१ डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदीने उनका मूल स्थान बौद्ध भिक्षुके गानोको माना है।^२ उसका मूल रूप कुछ भी हो, किन्तु भक्ति और अध्यात्मके क्षेत्रमें पदोंका जितना अधिक प्रयोग जैन कवियोंने किया, अन्य न कर सके। राजस्थानके जैन भण्डारोके नवीन अनुसन्धानमें ६० से अधिक जैन कवियोंके रचे हुए २५०० के लगभग हिन्दी पदोंका पता चला है। इस ग्रन्थमें भी अनेक पदरचयिताओंका उल्लेख हुआ है। उनमें बनारसीदास, कुँअरपाल, यशोविजय, महात्मा आनन्दधन, भैया भगवतीदास, दानतराय, विनय-विजय, जगराम, देवाग्रह, और भूधरदास अत्यधिक प्रसिद्ध हैं।

जैन पदोंमें भावाभिव्यक्तिके साथ-साथ संगीतात्मकता भी विविध राग-रागिनियोंके साथ-साथ पायी जाती है। अकेले 'भूधरदास'ने ही भूधर विलासमें राग सोरठ, राग काफी, राग ह्याल, राग पंचम, राग नट, राग सारंग, राग मलार, राग विहागरो, राग विलावल, राग गौरी, राग धमाल, राग प्रभाती, राग घनासरी, राग सारंग, राग कल्याण, राग बरवा, राग विहाग, और राग घनासरीका प्रयोग किया है। बनारसीदासने राग भैरव, राग रामकली, राग विलावल, राग आसावरी, राग बरवा, राग घनाश्री, राग सारंग, राग गौरी और काफीमें अधिक लिखा है। महात्मा आनन्दधन तो राग-रागिनियोंके पण्डित ही थे। उनके पद रस प्रवाहित करनेमें अद्वितीय माने जाते हैं। 'दानतविलास'के पदोंमें भी अनेक नये-नये रागोंका प्रयोग हुआ है, उनमें राग केदारो, राग परज और राग वनन्त तो बिल्कुल नये हैं। भूधरदासके राग घनासरीका एक पद देखिए,

“शेष सुरेश नरेश रटैं तोहि, पार न कोई पावै जू ॥
काटै नपत व्योम विलसत सौं, को तारे गिन लावै जू ॥शेष०॥
कौन सुजान मेघ वृद्धन की, संख्या समुझि सुनावै जू ॥शेष०॥
भूधर सुजस गीत सपूरन, गनपति भी नहि गावै जू ॥शेष०॥”

१ “अतः सूरसागर किसी चली आती हुई गीतकाव्य परम्पराका—चाहे वह मौखिक ही रही हो—पूर्ण विकास-मा प्रतीत होता है।”

प० रामचन्द्र शुक्ल, हिन्दी साहित्यका इतिहास, संगोषित और परिवर्धित संस्करण, काशी नागरी प्रचारिणी सभा, प्रयाग, १९६७ वि० सं०, पृ० २००।

२ डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिन्दी साहित्यका आठिकाल, पंचम व्याख्यान, पृ० १०८।

३ भूधरदास, भूधरविलास, ५२ वाँ पद, पृष्ठ २६।

अडिल्ल

जैन-हिन्दीके कवियोने अडिल्लोंका भी प्रयोग किया है। कवि बनारसीदासने 'नाटक समयसार'में सात अडिल्ल लिखे हैं। भैया भगवतीदासने भी अडिल्ल लिखे हैं, किन्तु बहुत कम। उनकी रचना 'मन-वत्तीसी'का एक अडिल्ल इस प्रकार है,

“कहा मुंडाये मूढ वमे कहा मट्टका ।
कहा नहाये गंग नदी के तट्टका ॥
कहा कथा के सुने वचन के पट्टका ।
जो वस नाहीं तोहि पसेरी अट्टका ॥”

श्री भूधरदासके 'पार्व पुराण'में यत्र-तत्र अडिल्ल भी बिखरे हुए हैं। उसका एक अडिल्ल है,

“अष्ट गुणात्म रूप कर्ममल मुक्त हैं ।
थिति उत्पत्ति विनाश, धर्म संयुक्त है ॥
चरम देह तैं कलुक, हीन परदेश हैं ।
लोक अग्रपुर वसैं परम परमेश हैं ॥”

हरिगीतिका

लयात्मक छन्दोंमें हरिगीतिकाका प्रमुख स्थान है। इसमें सोलह और बारह मात्राओपर विराम होता है। लयके संचरणके लिए प्रत्येक चरणमें ५वी, १२वी, १९वी और २६वी मात्राएँ लघु होती हैं। अन्तिम दो मात्राओमें उपान्त्य लघु और अन्त्य दीर्घ होता है। कवि बनारसीदासका एक हरिगीतिका निम्नलिखित है,

“जे जगत जन को कुपथ डारहिं, वक्र शिक्षित तुरग से ।
जे हरहि परम विवेक जीवन, काल दारुण उरग से ॥
जे पुण्यवृक्षकुठार तीखन, गुपति व्रत मुद्रा करै ।
ते करन सुभट प्रहार भविजन. तब सुमारग पग धरै ॥”

सोरठा

सभी जैन कवियोने सोरठाका अधिकाधिक प्रयोग किया है। चौपाईके साथ दोहोंके स्थानपर सोरठे भी बहुत लिखे गये हैं। पृथक् रूपसे भी सोरठोंमें कविता

१ भैया भगवतीदास, मनवत्तीसी, २६वाँ पद्य, ब्रह्मविलास, पृ० २६४।

२ भूधरदास, पार्वपुराण, कलकत्ता, नवमोऽविकारः, २६वाँ पद्य, पृष्ठ ७२।

३ भक्ति मुक्तावली, ६६वाँ पद्य, बनारसी विलास, जयपुर, १६५४ ई०, पृ० ५२।

हुई है। कवि भूवरदामके 'पार्श्वपुराण'का एक सोरठा है,

“ज्यामवरन यह जानि, धूप धुवां नम को चल्थो ।
किधौ पुन्यडर मानि, धूवां मिस पातग भज्यो ॥”^१

नये छन्द

कवि बनारसीदासने अनेक नवीन छन्दोका प्रयोग किया है। वस्तु, आभानक, रोडक, करिखा, वेसरि, और पद्मावती तो बिलकुल नवीन हैं। पद्मावती छन्दमें कविने बलाघातके द्वारा लयात्मकता उत्पन्न की है। उनका लिखा हुआ एक पद्मावती छन्द इस प्रकार है,

“ज्यों नीराग पुरुष के सनमुख, पुरकामिनि कटाक्ष कर ऊठी ।
ज्यों धन त्यागरहित प्रभुसेवन, ऊसर में वरपा जिम छूठी ॥
ज्यो शिलमाहिं कमल को वोवन, पवन पकर जिम बांधिये मूठी ।
ये करतूति होय जिम निष्फल, त्यों विन भाव क्रिया सब झूठी ॥”^२

कवि भूवरदास नये-नये छन्दोको विषयके अनुकूल ढालनेमें निपुण है। उन्होंने नरेन्द्र और व्योमवती छन्दका प्रयोग संगीतकी लयके साथ किया है। व्योमवती छन्दका एक उदाहरण देखिए,

“जे प्रधान केहरि को पकरै, पन्नग पकर पाँव साँ चापै ।
जिनकी तनक देख मौँ चाँकी, कोटक सूरदीनता जापै ॥
ऐसे पुरुष पहार उड़ावन, प्रलय पवन तिय वेद पयापै ।
धन्य धन्य ते साधु साहसी, मन सुमेरु जिनको नहिं कापै ॥”^३

अलंकार योजना

जैन-हिन्दी कवियोंकी रचनाओंमें अलंकार स्वभावतः आये हैं। अर्थात् अलंकारोको बलात् लानेका प्रयास नहीं किया गया। जैन कवियोंने भावको ही प्रधानता दी है। भाव-गत सौन्दर्यको अक्षुण्ण रखते हुए यदि अलंकार आते भी हैं, तो उनसे कविता बोझिल नहीं हो पाती। जैन कवियोंकी कविताओंसे प्रमाणित है कि उनमें अलंकारोका प्रयोग तो हुआ है, किन्तु उनको प्रमुखता कभी नहीं दी गयी। वे सदैव मूल भावकी अभिव्यक्तिमें सहायक-भर प्रमाणित हुए हैं। जैन

१ भूवरदास, पार्श्वपुराण, अष्टमोऽधिकारः, ८१वाँ सोरठा, पृष्ठ ६८ ।

२ सृत्तिमुक्तावली, ८५ वाँ पद्य, बनारसीविलास, जयपुर, १९५४ ई०, पृ० ६१ ।

३ पार्श्वपुराण, कलकत्ता, चतुर्थ अधिकार, बावीसेपरीपह, पृष्ठ ३१ ।

कवियोंका अनुप्रासोपर एकाधिकार था। कवि बनारसीदासकी अनेक रचनाओंमें अनुप्रासोंका सुन्दर प्रयोग हुआ है। 'नाटक समयसार'का एक पद्य देखिए,

“रेत की-सी गढ़ी किधों मढ़ी है मसान की-सी,
अन्दर अंधेरी जैसी कन्दरा है सैल की।
ऊपर की चमक दमक पटभूरन की,
धोखे लागे मली जैसी कली है कनैल की।
औगुन की भौंड़ी महा भौंड़ी मोह की कनौड़ी,
माया की मसूरति है मूरति है मैल की।
ऐसी देह याहि के सनेह याकी संगति सों,
है रही हमारी मति कोलू के से बैल की ॥”^१

भैया भगवतीदासने अपना पूरा 'परमात्म गतक' यमक अलंकारमें लिखा है। उसके दो पद्य देखिए,

“पीरे होहु सुजान पीरे कारे है रहे।
पीरे तुम बिन ज्ञान पीरे सुधा सुबुद्धि कहँ ॥”^२

X X X

“मै न काम जीत्यो बली, मै न काम रसलीन।

मै न काम अपना कियो, मै न काम आधीन ॥”^३

हिन्दीके जैन-काव्योंमें अनेक अर्थालंकारोंका प्रयोग हुआ है। उनमें भी उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक और श्लेषमें सौन्दर्य अधिक है। जैन कवियोंने सादृश्यमूलक अलंकारोंकी योजना केवल स्वरूप मात्रका बोध करानेके लिए नहीं की, अपितु उपमेयके भावको सुन्दरताके साथ अभिव्यक्त करनेके लिए की है। कवि बनारसीदासने एक पदमें आँखोंको चातक और निरंजननाथको घनकी बूंद बनाया है,

“कव रुचि सों पीवैं दग चातक, बूंद अखयपद घन की।

कव शुभ ध्यान धरौं समता गहि करूं न भेमता तन की” ॥”

१. नाटक समयसार, बुद्धिलाल श्रावककी टीकासहित, हिन्दी जैन ग्रन्थरत्नाकर कार्यालय, बम्बई, ८१४०, पृ० २५२-२५३।

२. इसमें प्रथम 'पीरे' का अर्थ प्यारे, द्वितीयका 'पीले', तृतीयका 'पीडित' और चतुर्थका 'पियो' है।

३. पहले 'नकाम' का अर्थ है 'कामदेवको नहीं', दूसरे 'नकाम' का अर्थ है व्यर्थ, तीसरेका 'कार्य नहीं किया', और चौथेका 'कामदेवके अधीन नहीं हूँ'। वही, पृ० दोहा, पृष्ठ २८०।

४. बनारसीदास, अष्टात्मपदपंक्ति, १३वाँ पद, बनारसीविलास, जयपुर, १९५४ ई०, पृ० २३६।

कवि दानतरायने चित्तको चकोर और जिनेन्द्रको चन्द्र, तथा अपने पापोंको उरग और प्रभुके नामको मोर माना है,

“भवि ! पूजौ मन वच श्री जिनेन्द्र, चित चकोर सुख करन इन्द्र ।

कुमति कुसुदिनी हरन सूर, विघन सघन वन दहन भूर ॥ भवि० ॥

पाप उरग प्रभु नाम मोर, मोह महातम दलन भोर ॥ भवि०^१ ॥

भूधरदासकी रचनाओंमें उत्प्रेक्षाओंकी अधिकता है । एक स्थानपर उन्होंने लिखा है कि भगवान् आदिनाथके चरणोंपर देवगण भाल झुका रहे हैं, तो वह मानो अपने कुकर्मोंकी रेखा मेटना चाहते हैं,

“भर ससूह आनि भवनी सौं घसि घसि सीस प्रनाम करै हैं ।

किधौं भाल कुकरम की रेखा, दूर करन की बुद्धि धरै हैं ॥^२”

सुरासुर राजा भगवान् शान्तिनाथके चरणोंपर अपना भाल झुकाकर प्रणाम कर रहे हैं । उनके भालपर नील मणिसे जड़े हुए मुकुट लगे हैं । भालके साथ-साथ वे मुकुट भी झुकते हैं, और उनके साथ नील मणियाँ भी, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो भगवान्के चरण-कमलोंकी सुगन्धिकी सूँघनेके लिए भीरोकी पंक्ति ही चली आयी है,

“सेवत पाय सुरासुर राय, नमै शिर नाथ महीतल ताईं ॥

मौलि लगे मनि नील दिपै, प्रभु के चरणौं झलके वह झाईं ।

सूँवन पाय-सरोज-सुगन्धि, किधौं चलि ये भलि पङ्कति आईं ॥^३”

पाण्डुक शिलापर भगवान् पार्श्वप्रभुका क्षीरोदधिके जलसे स्नान किया जा रहा है । स्नपनका जल आकाशमें उछल उठा, तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि वह पापरहित होकर ऊर्ध्व दिशामें जा रहा है ।^४ स्नानके उपरान्त भगवान्के शरीर-पर गचोने कुंकुमादिका लेप किया । वह मानो नीलगिरिपर साँझ फूली हो ।^५

१. दानतराय, दानतविलास, कलकत्ता, ४५वें पद, पृ० २१ ।

२. भूधरदास, जैनशतक, कलकत्ता, आदिनाथ स्तुति सवैया, पहला पद्य, पृ० १ ।

३. वही, छठा पद्य, पृ० २ ।

४. चली न्हैन के नीर की छटा नभ माहि ।

स्वामी सग अघ बिन भई क्यो नहि ऊरघ जाहि ॥

भूधरदास, पार्श्वपुराण, कलकत्ता, पद्योऽधिकारः, पृ० ५२ ।

५. अब इन्द्रानी जिनवर अग, निर्जल कियो वसन शुचि सग ।

कुंकुमादिलेपन बहु लिये, प्रभु के देह विलेपन किये ॥

इहि शोभा इस औसर माझ, किधौ नीलगिरि फूली साझ ।

वही, पद्योऽधिकारः, पृ० ५३ ।

कवि बनारसीदासके 'नाटक समयसार'में भी उत्तम उपप्रेषाओंका प्रयोग हुआ है। वितरवर शरीरपर कल्पना करते हुए कविने लिखा है,

“ठौर ठौर रक्त के कुण्ड केसर्ति के झुण्ड;^१

हाड़नि सों मरी जैसे थरी हैं चुरेल की।

थोरे से धक्का लगे ऐसे फट जाय मानों

कागद की पूरी कीधो चादर है चैल की ॥”

जैन कवियोंकी रचनाओंमें 'रूपक' अलंकारोंका भी प्रयोग हुआ है। उन्होंने उपमेयमें उपमानका आरोप कुशलतासे किया है। कवि बनारसीदासने प्रस्तुत और अप्रस्तुतका केवल रूपसादृश्य ही नहीं दिखाया, किन्तु प्रस्तुतके भावों भी तोष किया है। कायाकी चित्रगालामें कर्मका पलंग बिछा है। उसपर अचेतनताकी नीदमें चेतन सो रहा है,

“काया की चित्रचारी में करम परजंक भारी,

माया की संवारी सेज चादर कल्पना।

शैल कर चेतन अचेतन नौद लिये,

मोह की मरोर यहै लोचन को टपना ॥

उदै बल जोर यहै इबास को शवद घोर,

विपै सुखकारी जाकी दौर यही सपना।

ऐसी मूढ़ दशा में मगन रहे तिहुँ काल

धावे भ्रम-जाल में न पावे रूप अपना ॥”

भैया भगवतीदासके रूपकोमें ओज है। कायाकी नगरीमें चिदानन्दरूपी राजा राज्य करता है। वह माया-सी रानीमें मगन रहता है। उसके पास मोहका फौजदार, क्रोधका कोतवाल और लोभका वजीर है।

“काया सी जु नगरी में चिदानंद राज करै,

माया सी जु रानी पै मगन बहु भयो है।

मोह सो है फौजदार क्रोध सो है कोतवार,

लोभ सो वजीर जहां लूटिवे को रह्यो है ॥

उदै को जु काजी मानै, मान को अदल जानै,

काम सेवा कान वीस आइ वाकी कह्यो है।

१. नाटक समयसार, प्राचीन हिन्दी जैन कवि, जैन साहित्य सम्मेलन, दमोह, पृ० ६७।

२. बनारसीदास, नाटकसमयसार, बुद्धिलाल श्रावककी टीकासहित, जैन ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय, बम्बई, ७१४, पृ० १७५-१७६।

ऐसी राजधानी मैं अपने गुण भूलि गयो,
सुधि जब आई तबै ज्ञान आई गहतो है ॥^१”

भूधरदासने भी अनेक रूपकोका निर्माण किया है। मन सूखा है, और भगवान् जिनेंद्रके पद पिंजडा। इस मनरूपी सूएने ससारके अनेक वृक्षोंके कड़े फलोंको तोड़-तोड़कर चखा है, किन्तु उनसे कुछ हुआ नहीं। फिर भी वह निश्चिन्त है। भगवान्के चरणरूपी पिंजड़ेमें नहीं बसता। कालरूपी वन-बिलाव उसको ताक रहा है, वह अवसर पाते ही दाव लेगा फिर कोई न बचा सकेगा।^२ भूधरदासका एक अन्य पद, “सुनि ठगनी माया, तै सब जग ठग खाया” में प्रसिद्ध रूपक है।^३

जैन कवियोंने प्रतिपाद्य विषयको प्रभावशाली बनानेके लिए नवीन उपमानोंके उदाहरण दिये हैं। उन्होंने परम्परागत उपमानोंको भी स्वीकार किया है, किन्तु बहुत कम। उनकी निजी अनुभूतियोंने नयी कल्पनाओंको जन्म देकर वर्ण्य विषयके सौन्दर्यको बढ़ाया है। जैन कवियोंके ‘उदाहरण’ अलंकारकी एक पृथक् ही शोभा है। कवि बनारसीदासका एक उदाहरणालंकार इस प्रकार है।

“जैसे निशिवासर रहे पक ही में,
पंकज कहावै पै न चाके ढिंग पंक है।
जैसे मन्त्रवादी विषधर सो गहावे गात,
मन्त्र की शक्ति चाके बिना विष डक है।
जैसे जीम गहे चिकनाई रहे रूखे अंग,
पानी में कनक जैसे काई से अटक है।
तैसे ज्ञानवान नाना भांति करतूति ठानै,
किरिया तैं भिन्न माने मोते निकलंक है ॥^४”

१. भैया भगवतीदास, शतअष्टोत्तरी सवैया, २१वाँ, ब्रह्मविलास, सन् १६२६ ई०, जैन ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय, बम्बई, पृ० १४।

२. मेरे मन सूखा, जिनपद पीजरे वसि यार लाव न वार रे ॥

ससार में बलवृच्छ सेवत, गयो काल अपार रे।

विषय फल तिस तोड़ि चाखे, कहा देख्यो सार रे ॥

तू क्यों निचिन्तो सदा तोको, तक्त काल मजार रे।

दावै अचानक आन तब तुझे, कौन लेय उवार रे ॥

भूधरदास, भूधरविलास, कलकत्ता, ५वाँ पद, पृ० ३-४।

३. वही, ८वाँ पद, पृ० ५।

४. बनारसीदास, नाटकसमयसार, जैन ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय, बम्बई, ७१५, पृ० १६७-१६८।

पुरजाई की झोंक मझोरे नहीं,
जिन में तप तेज छुड़ाईगी ॥^१”

भूधरदासने गोष्मती मयकम्पाका उल्लेख किया है। जेठका मूर्त तप रहा है, सरोवर सूख गये हैं, पत्थर तनकर लाठ हो गये हैं, जैन जैन साधु उनपर घंटकर तप करते हैं,

“जेठ तपै रवि आकरो, मूर्त मरपर नीर ।
शैल शिखर मुनि तप तपै, टाँसै नगन शरीर ॥
ते गुरु मेरे मन प्रयो ॥^२”

भूधरदासने इसी दृश्यको एक दूसरे रवानपर अधिक मगन वाणीमें व्यक्त किया है। जब जेठ शकीरता है, चोल अण्डा छोड़नी है, पनु-पथी छाँह टूटने है, पर्वत दाह-मुंजमे हो जाते हैं, तब जैन साधु उनपर तप करते हैं,

“जेठ की झकोरै जहाँ अंडा चोल छाँह पशु,
पंछी छाँह लोरै गिरि कोरै तप वे धरे ॥^३”

मानवकी अन्त प्रकृतिको अकित करनेमें जैन कवियोंने बालप्रकृतिसे सहायता ली है। तोरणद्वारसे लौटकर नेमीश्वर गिरिनारपर तप करने चले गये। राजीमतीकी आँखोंसे आँसुओकी धार वह निकली। वह इसी दशामें नेमीश्वरको देखनेके लिए गिरिनारकी ओर चल पड़ी। उस समय कवि हेमविजयमूर्तिने प्रकृतिका वातावरण ऐसा अंकित किया है, जिससे राजीमतीके हृदयका हाहाकार माक्षान् हो उठा है। वह पद्य देखिए,

“घनघोर घटा उनयी जु नई, इततैं उततैं चमकी बिजली ।
पियुरे पियुरे पपिहा बिललाति जु, मोर किंगार करंति मिली ॥
बिच बिन्दु परे दग आंसु झरै, दुनि धार अपार इसी निकली ।
मुनि हेम के साहब देखन कू, उग्रसेन लली सु अकेली चली ॥^४”

बहुत प्राचीन कालसे जैन साधुके आगमनपर प्रकृति हर्ष प्रकट करती रही है। श्री कुशलभाभने अपने गुरु श्री पूज्यवाहणके स्वागतमें पुलकित प्रकृतिको अकित किया है,

१ विनोदीलाल, नेमि-राजुलका बारहमासा, ४था पद्य, बारहमासा-संग्रह, जिनवाणी प्रचारक कार्यालय, कलकत्ता, पृ० २४।

२. भूधरदास, गुरुन्तुति, ७वाँ पद्य, बृहज्जिनवाणी संग्रह, १९५६ ई०, पृ० १५०।

३. भूधरदास, जैनशतक, कलकत्ता, १३वाँ पद, पृ० २४-॥

४. इसी ग्रन्थका दूसरा अध्याय-॥

“प्रवचन वचन विस्तार अरथ तरवर घणा रे ।

कोकिल कामिनी गीत गायइ श्री गुरु तणा रे ॥

गाजइ गाजइ गगन गंभीर श्री पूज्यनी देशना रे ।

भविष्यण मोर चकोर थायइ शुभ वासना रे ॥

सदा गुरु ध्यान स्नान लहरि ग्रीतल बहइ रे ।

कीर्ति सुजस विसाल सकल जग महमहइ रे ॥^१”

विनयप्रभ उपाध्यायने ‘सीमन्धर स्वामी स्तवन’में लिखा है कि मेरुगिरिके उत्तुंग शिखर, गगनके टिमटिमाते तारागण और समुद्रकी तरंगमालिका, सीमन्धर स्वामीके गुणोका स्तवन करते हैं । वह पद्य इस प्रकार है,

“मेरुगिरि-सिहरि धय-बंधणं जो कुणइ,

गयणि तारा गणइ, वेलुआ-ऊण मिणइ ।

चरम-सायर-जले लहरि-माला मुणइ

सोवि नहु, सामि, तुह सब्वहा गुण थुणइ ॥^२”

जब भगवान् महावीर सघसहित विपुलाचलपर पधारे, तो वहाँकी प्रकृति छह ऋतुओके फल-फूलोंसे युक्त हो गयी । वनपालने उन सब फल-फूलोको, महाराजा श्रेणिकके सम्मुख लाकर रखा, जिससे उन्हें भगवान् महावीरके आगमनका विस्वास हो सके,

“रोमांचित वन पालक ताम । आय राय प्रति कियो प्रनाम ।

छह ऋतु के फल फूल अनूप । आगें धरे अनूपम रूप ॥^३”

जैन कवियोने उभेयको पुष्ट बनानेके लिए, उपमानोको प्राय प्रकृतिके विस्तृत क्षेत्रसे चुना है । हेतुप्रेक्षाओमे इन उपमानोकी छटा और भी अधिक विकसित हुई है । विनयप्रभ उपाध्यायने ‘गौतमरासा’मे गौतमके सौन्दर्यका वर्णन करते हुए लिखा है कि गौतमके नेत्र, कर और चरणसे पराजित होकर ही कमल जलमें प्रवेश कर गये हैं, उनके तेजसे हारकर तारा, चन्द्र और सूर्य आकाशमें भ्रमण कर उठे हैं । उनके रूपने मदनको अनंग बनाकर निकाल दिया है । उनके धैर्यसे मेरु और गम्भीरतासे सिन्धु लज्जित होकर पृथ्वीमें घँस गये हैं,

“नयण वयण करचरणि जिण वि पंकज जल पाडिय,

तेजिहि तारा चद सूर आकासि समाडिय ।

१. कुशललाभ, श्री पूज्यवाह्यगीतम्, पद्य ६३-६४, ऐतिहासिक जैनकाव्यसंग्रह, कलकत्ता, वि० सं० १९६४, पृ० ११६ ।

२. इसी ग्रन्थका दूसरा अध्याय ।

३. भूधरदास, पार्वपुराण, कलकत्ता, पार्वनाथजीकी स्तुति, २६वाँ पद्य, पृ० ३ ।

मुनि जयलालके 'विमलनाथ स्तवन' में भी उदाहरणालंकारका प्रयोग हुआ है। एक स्थानपर उन्होंने लिखा है कि भगवान्‌के दर्शनसे मन ऐसा प्रसन्न हुआ, जैसे कि चन्द्रके देखनेसे चकोर हर्षित होता है,

“तुम दरसन मन हरषा, चंदा जेम चकोरा जी ।

राजरिधि मांगउ नहीं, भवि भवि दरसन तोरा जी ॥”^१

द्यानतरायने अनेक उदाहरणोंके द्वारा वर्ण्य विषयको सुन्दर बनाया है। एक स्थानपर उन्होंने लिखा है कि सम्यक्त्वके बिना इस जीवनको धिक्कार है। सम्यक्त्वके बिना जीवन कैसा है, यह बतानेके लिए, उन्होंने अनेक उदाहरण दिये हैं,

“ज्यों विनु कत कामिनी शोभा,

अंजुज विनु सरवर ज्यो सुना ।

जैसे बिना एकड़े बिन्दी,

त्यों समकित बिन सरव गुना ॥

जैसे भूप बिना सब सेना

नींव बिना मंदिर चुनना ।

जैसे चन्द बिहूनी रजनी,

इन्हें आदि जाना निपुना ॥”^२

पाण्डे रुचन्द्रकी रचनाओंमें भी उपमेयको उदाहरणोंके द्वारा पुष्ट बनाया गया है। उनमें सौन्दर्य है। एक स्थानपर उन्होंने लिखा है कि विषयोके सेवनसे तृष्णा बुझती नहीं, जैसे खारी जलसे प्यास उपशम नहीं होती,

“विषयन सेवते भये, तृष्णा तें न बुझाय ।

ज्यो जल खारा पीवते, वाढ़े तृषाविकाय ॥”

विनोदित अलंकारमें एकके बिना दूसरेके शोभित अथवा अशोभित होनेका वर्णन किया जाता है। कवि भूधरदासने रागके बिना संसारके भोगोंकी सारहीनताका वर्णन किया है,

“राग उदै भोग भाव लागत सुहावने से,

बिना राग ऐसे लागे जैसे नाग कारे है ।

राग हीन सो पाग रहे तन में सड़ीव जीव,

राग गये आवत गिलानि होत न्यारे है ॥

१. इसी ग्रन्थका दूसरा अध्याय ।

२. द्यानतराय, द्यानतविलास, कलकत्ता, ३५वें पद, पृ० १५ ।

३. इसी ग्रन्थका दूसरा अध्याय ।

राग सों जगत रीति झूठी सब सांच जाने,
राग मिटे सूझत अमार खेल सारे हैं ।
रागी यिन रागी के विचार में बढ़ो ही भेद,
जैसे मटा पथ्य काहु काहु को वयारे हैं ॥^१”

कवि बनारसीदासके ‘अर्ध-कथानक’में आक्षेपालंकारका स्थान-स्थानपर समावेश हुआ है । एक आक्षेपालंकार निम्न प्रकारसे है,

“शंख रूप शिव देव, महाशंख बनारसी ।
दोऊ मिले अत्रेव, साहिव सेवक एक से ॥”^२

आत्मा और परमात्माके निरूपणमें कवि बनारसीदासने विरोधाभास अलंकारका भी अच्छा परिचय दिया है । निम्नलिखित पद्यमें विरोधाभास अलंकार है,

“एक में अनेक है अनेक ही में एक है सो,
एक न अनेक कुछ कह्यो न परत है ।”^३

प्रकृति-चित्रण

जैन कवियोंका मुख्य सम्बन्ध मानवप्रकृतिसे ही रहा है, किन्तु उन्होंने बाह्य प्रकृतिका भी निरूपण किया है । जैन मुनि प्रायः नदी, सरोवरके किनारे, पर्वतोंके ऊपर या भयावह कान्तारोंमें तप करते थे । प्रकृति अपना रोष दिखाती थी, किन्तु मुनि विचलित नहीं होते थे । सावनका माह है, और नेमीश्वर गिरिनारपर तप करने चले गये हैं । इसपर राजीमती कहती है,

“पिया सावन में व्रत लीजे नहीं,
घनघोर घटा जु आबैगी ।
चहुं ओर ते मोर जु शोर करै,
वन कोकिल कुहक सुनावैगी ॥
पिय रैन अँधेरी में सूझै नहीं,
कुछ दामिन दमक हरावैगी ।

१. भूधरदास, जैनशतक, कलकत्ता १८वाँ पद, पृ० ६ ।

२. बनारसीदास, अर्धकथानक, नाथूराम प्रेमी सम्पादित, सशोधित संस्करण, अक्टूबर १९५७, बम्बई, २३७ वाँ सौरठा, पृ० २७ ।

३. बनारसीदास, नाटकसमयसार, जैन ग्रन्थरत्नाकर, बम्बई, १।१३, पृ० २८१ ।

रुचिहि मयणु अनंग करवि मेरिहव निहाडिय,
धोरिम मेरु गंभीरि सिंधु चंगिम चय चाडिय ॥^१

भूधरदासने उत्प्रेक्षाओंके द्वारा वर्ण्य द्विपयको सुन्दर बनाया है। उनमें अधिकांश प्रकृतिसे ली गयी हैं। भगवान् पार्श्वनाथके शरीरपर एक सहस्र और आठ लक्षण इस भांति सुशोभित हो रहे हैं, जैसे मानो कल्पतरु राजके कुसुम ही विराजे हो।^२ तीर्थंकर पार्श्वप्रभुके समवशरणके चारों ओर बलयाकृति खाई बनी है, उसमें निर्मल जल लहरें ले रहा है, वह मानो गंगा प्रदक्षिणा दे रही है,

“बलयाकृति खाई बनी, निर्मल जल लहरैय ।
किधौं विमल गंगा नदी, प्रभु परदछना देय ॥^३”

भगवान् जिनेन्द्रदेव समवशरणमें स्वर्ण सिंहासनपर विराजमान हैं। दोनों ओरसे यक्षनायक चमर हुला रहे हैं। उसपर कल्पना करते हुए कविने लिखा है,

“चंद्राचि चय छवि चारु चंचल, चमर वृन्द सुहावने ।
ढोलैं निरन्तर जच्छनायक, कहत क्यों उपमा बने ।
यह नीलगिरि के शिखर मानो, मेघ झर लागी बनी ।
सो जयो पास जिनेन्द्र पातक हरन जग चूडामनी ॥^४”

जैन कवियोंका ‘उदाहरणालंकार’ भी प्रकृति चित्रणसे युक्त है। कवि बनारसीदासके ‘नाटक समयसार’में अधिकांश उदाहरण प्रकृतिके क्षेत्रसे ही चुने गये हैं। एक इस प्रकार है,

“जैसे महीमंडल में नदी को प्रवाह एक,
ताही में अनेक मांति नीर की ढरनि है ।
पाथर के जोर तहां धार की मरोर होत,
कांकर की खानि तहां आग की झरनि है ॥
पौन की झकोर तहां चंचल तरंग उठै,
भूमि की निचानि तहां भौर की परनि है ।

१. देखिए इसी ग्रन्थका दूसरा अध्याय ।

२. सहस्र बठोतर लछन ये, शोभित जिनवर देह ।

किधौं कल्पतरु राज के, कुसुम विराजत येह ॥

भूधरदास, पार्श्वपुराण, जिनवाणी प्रचारक कार्यालय, कलकत्ता, सप्तमोऽधिकार,
पृ० ५७ ।

३. वही, अष्टमोऽधिकारः, पृ० ६८ ।

४. भूधरदास, पार्श्वपुराण, कलकत्ता, अष्टमोऽध्याय, अष्टप्रातिहार्यवर्णन, पृ० ७१ ।

तैसो एक आत्मा अनंत रस पुद्गल,
दोहू के संयोग में विभाव की सरनि है ॥^१”

भैया भगवतीदासके उदाहरणोंमें भी प्रकृतिको ही झलक है। प्रत्येक व्यक्ति अपने पुण्य-पापके अनुसार फल पाता है। इसमें प्रकृतिका कोई दोष नहीं है। ग्रीष्मकी धूपमें पृथ्वी जल उठती है, किन्तु ‘आक’ उमंगित होकर फूलता है। वर्षाऋतुमें अनेक वृक्ष फल जाते हैं, किन्तु जवासा जल जाता है,

“ग्रीष्म में धूप परै तामें भूमि भारी जरै,
फूलत है आक पुनि अनि ही उमहि कै।
वर्षा ऋतु मेंच झरै तामें वृक्ष केई फरै,
जरत जमासा अघ आपुही तैं डहिकै ॥
ऋतु को न दोष कोऊ पुण्य पाप फलै दोऊ,
जैसे जैसे जिये पूर्व तैसें रहै सहिकै।
केई जीव सुखी होहि केई जीव दुखी होंहि,
देखहु तमासो ‘भैया’ न्यारे नेकु रहिकै ॥”

जैन कवियोंका रूपक अलंकार भी प्रकृतिसे ही लिया गया है। कवि आनन्दधन-ने ज्ञानोदय और प्रभातके ‘साग रूपक’का चित्र एक पदमें उपस्थित किया है,

“मेरे घट ज्ञान भाव मयो मोर।

चेतन चकवा चेतन चकवी, भागौ विरह कौ सोर ॥
फैली चहुँदिशि चतुर भाव रुचि, मिथ्यौ भरम तम जोर।
आपनी चोरी आपहि जानत, औरै कहत न चोर।
अमल कमल विकसित भये भूतल, मंड विशद शशि कोर।
आनंदधन एक बल्लभ लागत, और न लाख किरोर ॥^३”

कवि दानतरायने एक पदमें ‘ज्ञान-विभव’ और ‘वसन्त’में ‘रूपक’ उपस्थित किया है। यह पद प्रकृति-मूलक रहस्यवादका दृष्टान्त है।

“तुम ज्ञानविभव फुली वसंत, यह मन मधुकर सुख सो रमन्त।
दिन बड़े भये बैराग भाव, मिथ्यामत रजनी को घटाव ॥

१. बनारसीदास, नाटकसमयसार, बम्बई, पृ० २४६।

२. भैया भगवतीदास, पुण्यपचीसिका, २४वाँ कवित्त, ब्रह्मविलास, १६२६ ई०, बम्बई, पृ० ७।

३. महात्मा आनन्दधन, आनन्दधनपदसंग्रह, अध्यात्मज्ञानप्रसारक मण्डल, बम्बई, १५वाँ पद।

बहु फूली फैली सुरुचि बेलि, ज्ञाता जन समता संग केलि ।
 ध्यानत बानी पिक मधुर रूप, सुर नर पशु आनंदधन सुरूप ॥^१”
 भूधरदासने गारदाको गंगा नदी बनाकर एक उत्तम रूपककी रचना की है,
 “वीर हिमाचल तैं निकरी, गुरु गौतम के मुख-कुंड दरी है ।
 मोह-महाचल भेद चली, जग को जडतातप दूर करी है ॥
 ज्ञान पयोनिधि मांहि रली, बहु भंग तरंगनि सों उछरी है ।
 ता शुचि शारद गंगनदी प्रति, मैं अंजुलीकर शीश धरी है ॥^२”

भैया भगवतीदासने आत्माको शुक कहा है । शुकको मांति ही यह आत्मा कर्मरूपी नलिनपर जा बैठी है । विषयस्वादमें मग्न होनेके कारण उसके पैर ऊपरको हो गये हैं । वह मोहके चंगुलमें फँस गया है । यह सब कुछ कर्मोंसे छुटकारा न मिलनेके कारण ही हुआ है,

“आतम-सूत्रा भरसमहि भूल्यो कर्म-नलिन पै बैठो आय ।
 विषय स्वाद विरम्यो इह थानक, लटक्यो तरैं ऊर्ध्व भयें पाँय ॥
 पकरै मोह मगन चुंगल सों, कहै कर्म सों नाहि वसाय ।
 देखहु कि नहि सुविचार भविक जन, जगत जीव यह धरै स्वमाय ॥^३”

जैन कवियोंने प्रकृतिको आलम्बन रूपमें भी उपस्थित किया है, किन्तु ऐसे दृश्य अल्प ही हैं । ब्रह्मरायमल्लने ‘हनुवत कथा’में सन्ध्या समयका चित्र खींचा है । श्री पवनंजैराय अपने मित्रोसहित प्रासादके ऊपर बैठे हुए सन्ध्याकी शोभा देख रहे हैं । वह पद्य इस प्रकार है,

“दिन गत भयो अथयो माण, पपी शब्द करै असमान ।
 मित्त सहित पवनंजै राय, मंदिर ऊपर बैठो जाय ॥
 देखै पपी सरोवर तीर, करै शब्द अति गहर गहीर ।
 दसैं दिसा सुप कालो भयो, चकहा चकिही अंतर लयो ॥^४”

जैनकाव्योंमें प्रकृति शान्तरसके उद्दीपनके रूपमें भी अंकित की गयी है । भूधरदासने ‘पार्श्वपुराण’में काशीदेशके खेटपुर पट्टनका वर्णन किया है । उसके आस-पासके प्राकृतिक दृश्योमें शान्त-भावको उद्दीप्त करनेकी पर्याप्त सामर्थ्य थी । एक पद्य देखिए,

१ ध्याननाराय, ध्याननविलास, कलकत्ता, ५५वें पद, पृ० २४ ।

२ भूधरदास, शारदास्तवन, पद्य १-२, ज्ञानपीठपूजाजलि, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, १९५७ ई०, पृ० ४२३ ।

३ भैया भगवतीदास, पुण्यपत्रिका, २०वाँ कवित्त, ब्रह्मविलास, बनारस, पृ० ६ ।

४ देखिए, इसी ग्रन्थका छठा अध्याय ।

“नीर अगाध नदी नित बहैं । जलचर जीव जहाँ नित रहै ॥
मुनि जन भूषित जिनके तीर । का उसरग धरि ठाढ़े धीर ॥
ऊँचे परवत झरना झरैं । मारग जात पथिक मन हरैं ॥
जिनमें सदा कन्दरा थान । निहचल देह धरैं मुनि ध्यान ॥”^१

श्री दानतरायने नन्दीश्वर द्वीपकी प्राकृतिक शोभाका भी ऐसा ही चित्रण किया है, जिससे शान्तभाव और अधिक पुष्ट होता है । वह पद्य इस प्रकार है,

“एक इक चार दिशि चार शुभ बावरी ।
एक इक लाख जोजन अमल जलमरी ॥
चहुं दिशि चार वन लाख जोजन वरं ।
भौन बावन्न प्रतिमा नमों सुखकर ॥”^२

१ भूधरदास, पार्श्वपुराण, कलकत्ता, पञ्चमोऽधिकार., पृ० ४१ ।

२ दानतराय, नन्दीश्वरदीप-पूजा, जयमाला, पद्य ३-५, बृहज्जिनवाणी सग्रह, १६५६ ई०, पृ० ४१७ ।

तुलनात्मक विवेचन

१. निर्गुणोपासना और जैन-भक्ति

ब्रह्म

आचार्य योगीन्द्रने शुद्ध आत्माको ब्रह्म कहा है^१ ! आत्मा और सिद्धका स्वरूप एक ही है, अतः उन्होंने सिद्ध और ब्रह्ममें अभेद स्वीकार किया है।^२ जैन हिन्दी कवि भट्टारक शुभचन्द्र^३, बनारसीदास^४ और भगवतीदास 'भैया'^५ ने भी सिद्ध

१. मूढ वियक्त्तणु वमु परु अप्पा ति-विहु हवेइ ।

परमात्मप्रकाश, १।१३, पृ० २० ।

२. जेहउ णिम्मलु णाणमउ सिद्धिहि णिवमइ देउ ।

तेहउ णिवसइ वंभु परु देहहँ मं करि भेउ ॥

वही, १।२६, पृ० ३३ ।

३. चिडूपचिता चेतन रे साक्षी परम ब्रह्म ।

परमात्मा परमगुरु तिहा नवि दोनियम्म ॥

ज्ञात दात विज्ञान गुण रे सिद्ध सरूप समान ।

ज्ञानमात्र व्यापी विपुल देहमात्र अममान ॥७॥

तत्त्वसारदूहा, हस्तलिखित प्रति, मन्दिर ठोलियान, जयपुर, पृ० ५ ।

४. परमपुरुष परमेश्वर परम ज्योति

परब्रह्म पूरन परम परधान है ।

×

×

सरव दरसी सरवज सिद्ध स्वामी शिव

धनी नाथ ईश जगदीश भगवान है ॥

नाटकसमयसार, सस्ती ग्रन्थमाला, दरियागज, दिल्ली, ३६वाँ पद्य, पृ० ८ ।

५. जेई गुँण निद्ध माहि तेई गुण ब्रह्म पाहि

सिद्ध ब्रह्म फेर नाहि निश्चय निरधार कै ।

सिद्ध के समान है विराजमान चिदानंद

ताही को निहार निज रूप मान लीजिये ॥

ब्रह्मविलास, सिद्ध चतुर्दशी, पद्य २-३, पृ० १४१ ।

और ब्रह्मको एक माना है। आठ कर्मोंके क्षयसे शुद्ध आत्माको उपलब्धिको सिद्धि कहते हैं, और ऐसी सिद्धि करनेवाले सिद्ध कहलाते हैं^१। वे अमूर्तिक, अव्यक्त, ज्ञानयुक्त और शाश्वत सुखके धारणकर्ता होते हैं। उनमें सम्यक्त्व, दर्शन, ज्ञान, वीर्य, सूक्ष्मता, अवगाहन, अगुरुलघु और अव्यावाध नामके आठ गुण माने गये हैं^२। कबीरका 'निर्गुण ब्रह्म' अमूर्तिक और अव्यक्तकी दृष्टिसे तो 'सिद्ध' के समान ही है, किन्तु उनमें गुणोंका ऐसा सयुक्तिक विभाजन नहीं किया गया है। उसमें ऐसा भावोन्मेष भी उपलब्ध नहीं होता।

कबीरने जिस आत्माका निरूपण किया है, वह विव्वव्यापी ब्रह्मका एक अंश-भर है, जब कि जैन कवियों की 'आत्मा' कर्ममलको धोकर स्वयं ब्रह्म बन जाती है, वह किसी अन्यका अंश नहीं है। इस भाँति कबीरका ब्रह्म एक है, जब कि जैनोके अनेक, किन्तु स्वरूपगत समानता होनेके कारण उनमें भी एकत्वकी कल्पना की जा सकती है^३। कबीरने जिस ब्रह्मकी उपासना की है, उसपर उपनिषदों, सिद्धों, योगियों, सहजवादियों और इस्लामिक एक्सेस्वरवादियोंका प्रभाव पड़ा है। आचार्य क्षितिमोहन सेनकी दृष्टिमें कबीरदासने अपनी आध्यात्मिक क्षुधा और विश्वग्रासी आकाक्षाको तृप्त करनेके लिए ही ऐसा किया है^४। जैनोका ब्रह्म तो आध्यात्मिकताका साक्षात् प्रतीक ही है। उसपर किसी अन्यका प्रभाव नहीं है। वह अपनी ही पूर्व परम्पराका पोषण करता है।

भावुकताके क्षेत्रमें भी यह ही बात है। कबीरका ज्ञानी ब्रह्मसूफियोंके प्रभावसे प्रेम और भक्तिका विषय बन सका, जब कि जैनोके सिद्ध सदियों पूर्वसे भक्तिके आलम्बन और प्रेमके आकर्षण-केन्द्र बने चले आ रहे थे। आचार्य कुन्दकुन्द (वि० स० पहली गती) ने सबसे पहले प्राकृत भाषामें 'सिद्धभक्ति' लिखी, आचार्य पूज्यपाद और सोमदेवने उसीको संस्कृतमें प्रशस्त किया। 'सिद्धभक्ति'से

१. आचार्य पूज्यपाद, सिद्धभक्ति, पहला श्लोक, दशभक्ति, शोलापुर, १९२१ ई०, पृ० २७।

२. संमत्त णाण दंसण वोरिय सुहुम तहेव अवगहण।

अगुरुलघुमव्यावाहं अट्टगुणा होति सिद्धाणं ॥

आचार्य कुन्दकुन्द, सिद्धभक्ति, दशभक्ति, शोलापुर, पृ० ६१।

३ परमात्मप्रकाश, Introduction, डॉ० ए० एन० उपाध्ये लिखित, पृ० ३४-३५।

४ "कबीरकी आध्यात्मिक क्षुधा और आकाक्षा विश्वग्रासी है, इसीलिए उन्होंने हिन्दू, मुसलमान, सूफी, वैष्णव, योगी प्रभृति सब साधनाओंको जोरसे पकड़ रखा है।"

आचार्य चिनिमोहन सेन, कबीरका योग, कल्याण, योगांक, पृ० २६६।

सम्बन्धित अनेक प्राचीन स्तुति-स्तोत्र भी उपलब्ध हुए हैं, जिनका दिव्यवन इसी ग्रन्थके दूसरे अध्यायमें किया गया है। लाघारमें पृथ्वाश्वने तो प्रेम्णो ही भक्ति कहा है। इसी कारण 'मिद्ध'में जो रसत्रिभोरता है, वह बौद्धोंकी निगानागे-पासनामें उपलब्ध नहीं होती। बूढ़ 'प्रतिपद' पर जोर देने हैं, जब कि भक्ति 'प्रपत्ति' ने अधिक आध्यात्मन ग्रहण करनी है^१। बूढ़ केवल ज्ञानधन है, जब कि सिद्ध ज्ञानके साथ-साथ प्रेरणाजन्य श्रुतिवशके कारण भवतके आराध्य भी। जैनाने केवल मिद्धमें ही नहीं, किन्तु पंधारनेण्ठीमें भी आसक्तिको शुभ माना है, और परम्परया उसे मोक्षका कारण कहा है। बौद्ध भगवान् बूढ़की आसक्तिको भी उचित नहीं मानते। कबीरकी निर्गुण राममें आसक्ति प्रसिद्ध हो गई है। अतः विद्वानोंका यह कथन कि कबीरकी निर्गुणोपासना बौद्ध साधनासे प्रभावित थी, अगुढ़ है। उसका आसक्तिवाला रूप जैन साधनाके अधिक निकट है। यहाँ प० रामचन्द्र शुक्लका यह कथन कि भारतीय महा केवल ज्ञानक्षेत्रका विषय था, ठीक नहीं प्रतीत होता।

कुछ भी हो, निर्गुण ब्रह्म और सिद्ध दोनों ही में दार्शनिकोंकी शुष्कता नहीं थी। यदि ऐसा होता तो कबीरके लालकी लालीको देखनेवाली लाल कैसे हो जाती। उनके लालमें 'पीउ' का सौन्दर्य है और रमणीयता भी, तभी तो आत्माने स्वयं 'बहुरिया' बननेमें चरम आनन्दका अनुभव किया है^२। वह 'पीउ' जब उसके घर आया, तो घरका आकाश मंगलगीतोंने भर गया^३ और चारों ओर प्रकाश छिटक उठा^४। जायसीने ब्रह्मकी 'पिउ' के नहीं, अपितु प्रियतमके रूपमें देखा है। इसीलिए उसने कबीरके ब्रह्मसे अधिक भादकता है और आकर्षण। कबीरके लालको देखनेवाली ही लाल हो पायी है, किन्तु जायसीके प्रियतमको देखनेवाली स्वयं लाल होती है और उसे समूचा विश्व भी लाल दिखाई देता

१. डॉ० भरतसिंह उपाध्याय, बौद्धदर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन, द्वितीय भाग, बंगाल हिन्दी मण्डल, वि० सं० २०११, पृ० १०६३।

२. "हरि मेरा पीउ मैं हरि की बहुरिया"

सन्तलुधासार, कबीरदास, संवत्, २१वाँ पद्य, पृ० ६१।

३. दुलहिनी गावहु मंगलचार,

हम घर आये हो राजा राम भरतार ॥

कबीर ग्रन्थावली, चतुर्थ संस्करण, पद-पहला पद्य, पृ० २७।

४. मंदिर माहि भया उजियारा, ले मूती अपना पिव प्यारा ॥

वही, दूसरा पद, पृ० २७।

हैं। “नयन जो देखा कंवल भा, निरमल नीर सरीर”^१ में ऐसी ही बात है। जैन कवि दानतरायने भी ब्रह्मके दर्शनसे चारों ओर छाये हुए वरान्तको देखा है। “तुम ज्ञान विभव फूली बसन्त, यह मन मधुकर मुख सो रमत”^२ उसीका निदर्शन है। कवि बनारसीदासके ब्रह्मके सौन्दर्यसे तो समूची प्रकृति ही विकसित हो उठी है,

“विषम विरष पूरो भयो हो, आयो सहज वसंत ।
प्रगटी सुरुचि सुगधित्ता हो, मन मधुकर मयसंत ॥”^३

कबीरमे व्यष्टिमूलकता अधिक है, तो जायसीमे समष्टिगतता और जैन कवियोमे दोनों ही समान रूपसे प्रतिष्ठित हैं। उनका आत्मब्रह्म घटमें रहता है, किन्तु उसका सौन्दर्य समूचे लोकालोकमें व्याप्त है।

सतगुरु

जैन सन्त और कबीरदास आदि ‘निर्गुनि’ साधुओंने गुरुकी महत्ता समान रूपसे स्वीकार की है। दोनोंने ही गुरुके प्रसादको पानेकी आकांक्षा की, किन्तु जहाँ कबीरदासने गुरुको ईश्वरमे भी बड़ा माना,^४ वहाँ जैन सन्तोंने ईश्वरको ही सबसे बड़ा गुरु कहा है। जैन आचार्योंने पंच परमेष्ठीको ‘पंचगुरु’की संज्ञासे अभिहित किया है। सोलहवीं शताब्दीके कवि चतरुमलने ‘नेमीश्वर गीत’मे लिखा है, “पंचगुरुओंको प्रणाम करनेसे मुक्ति मिलती है।”^५

वैसे गुरुके प्रसादसे भगवान् मिलनेकी बात दोनों ही को स्वीकार है। कबीर-दास तो गुरुके ऊपर इसीलिए बलिहार होते हैं कि उन्होंने गोविन्दको बता दिया है। सुन्दरदासके गुरु भी दयालु हैं, क्योंकि उन्होंने आत्माको परमात्मासे मिला

१. जायसी ग्रन्थावली, प० रामचन्द्र शुक्ल सम्पादित, द्वितीय संस्करण, मानसरोदक खण्ड, २४वीं चौपाईका दोहा, पृ० २५।

२. दानतपदसंग्रह, जिनवाणी प्रचारक कार्यालय, कलकत्ता, ५८वाँ पद, पृ० २४।

३. बनारसी विलास, जयपुर, अध्यात्मफाग, पद्य दूसरा, पृ० १५४।

४. गुरु गोविन्द दोऊ खड़े काके लागू पाय।

बलिहारी गुरु आपने जिन गोविन्द दयो बताय ॥

कबीरदास, गुरुदेवकौ अग, सन्तसुधासार, वियोगी हरि सम्पादित, सस्ता साहित्य मण्डल, दिल्ली, १४वीं साखी, पृ० १२०।

५. लहहि मुक्ति दुति दुति तिरै, पंच परम गुरु त्रिभुवन सार ॥

चतरुमल, नेमीश्वरगीत, आनेरशास्त्रभण्डार, मंगलाचरण।

दिया है।^१ दादूके 'मस्तक' पर तो ज्यो ही गुरुदेवने प्रसादका हाथ रखा कि 'आगम अगाध' के दर्शन हो गये।^२ जैन कवि ब्रह्मजिनदामने अपने आदिपुराणमें 'भुगति-रमणी' को प्रकट करनेवाले भगवान् ऋषभदेवको सद्गुरुकी कृपासे ही जाननेकी बात स्वीकार की है।^३ भट्टारक शुभचन्द्रने तो यहाँतक कहा है कि सतगुरुको मनमें धारण किये बिना शुद्ध चिद्रूपका व्यान करनेसे भी कुछ न होगा।^४ श्री कुशल-लामने 'स्थूलभद्रछत्तीसी' में गुरु स्थूलभद्रके प्रसादसे 'परमसुख'का प्राप्त होना लिखा है।^५ उन्होंने ही 'श्रीपूज्यवाहणगीतम्' में भी लिखा है कि शुद्ध मन-पूर्वक गुरुकी सेवा करनेसे शिवमुख उपलब्ध होता है।^६

पाण्डे रूपचन्दजीने अपने 'खटोलना गीत'के द्वारा सिद्ध किया है कि सतगुरुकी कृपासे ही भ्रान्तिरूपी अलंकार नष्ट हो सकता है, अन्यथा नहीं। इस भाँति जीव अविचल ज्ञानको प्राप्त करता है।^७ कबीरदास भी गुरुके इस ज्ञानप्रदाता स्वभावसे

१. परमात्म सो आत्म जुदे रहे बहुकाल ।

सुन्दर मेला करि दिया सद्गुरु मिले दयाल ॥

ढॉ० दीक्षित, सुन्दरदर्शन, इलाहाबाद, पृ० १७७ ।

२. दादू गैव माहि गुरुदेव मिल्या, पाया हम परसाद ।

मस्तक मेरे कर घरया देख्या अगम अगाध ॥

दादू, गुरुदेव कौ अंग, सन्त सुधासार, पहली साखी, पृ० ४४६ ।

३. तेह गुण में जाणी या ए, सद्गुरु तणो पसावतो ।

भवि भवि स्वामी सेवसुं, ए लागु सहगुरु पाय तो ॥

ब्रह्मजिनदास, आदिपुराण, प्रशस्तिसंग्रह, जयपुर, पृ० २०४ ।

४. भट्टारक शुभचन्द्र, तत्त्वसारदूहा, मन्दिर ठेलियान, जयपुरकी प्रति ।

५. कुशललाम, स्थूलभद्र छत्तीसी, पहला पद्य, राजस्थानमें हिन्दीके हस्तलिखित ग्रन्थों-की खोज, अग्ररचन्द नाहटा संपादित, साहित्य सस्थान, उदयपुर, १९५४ ई०, पृ० १०५ ।

६. दिन दिन महोत्सव अतिधणा, श्री संघ भगति सुहाय ।

मन शुद्धि श्री गुरु सेवी यह, जिणि सेव्यइ शिव सुख पाई ॥

कुशललाम, श्री पूज्यवाहणगीतम्, जैन ऐतिहासिक काव्य संग्रह, अग्ररचन्द नाहटा संपादित, कलकत्ता, वि० सं० १९६४ ।

७. सोते सोते जागिया, ते नर चतुर सुजानि ।

गुरु चरणायुध बोलियो, समकित भयउ विहान ॥

कालरयन तब बीतई, ऊगो ज्ञान सुभानु ।

भ्रान्ति तिमिर जव नाशियो, प्रगटत अविचल थान ॥

पाण्डे रूपचन्द, खटोलना गीत, अनेकान्त वर्ष १०, किरण २, पृ० ७६ ।

प्रसन्न हुए हैं और अपनी कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए उन्होंने कहा, “सतगुरुकी महिमा अनन्त है, उन्होंने अनन्त उपकार किया है, क्योंकि उन्होंने मेरे अगणित ज्ञानचक्षुओंको खोलकर असीम ब्रह्मका दर्शन कराया है^१।” एक दूसरे स्थानपर उन्होंने लिखा, “मैं तो अज्ञानसे भरी लौकिक मान्यताओं और पाखण्डसे ओत-प्रोत वेदके पीछे चला जा रहा था कि सामने सतगुरु मिल गये और उन्होंने ज्ञानका दीपक मेरे हाथमें दे दिया^२।” हृदयमें ज्ञानका प्रकाश करनेवाला गुरु भगवान्की कृपासे मिलता है। जैन सन्त चतुर्मुखने जादौराय भगवान् नेमीश्वरके गुण गानेसे ही गुरु गौतमके प्रसादको पाना स्वीकार किया है।^३

सतगुरुका मिलना तभी सार्थक होगा, जबकि शिष्यका हृदय भ्रम, संशय और मिथ्यात्वसे ओत-प्रोत न हो। यदि ऐसा होगा तो सतगुरुका उपदेश उसके हृदयमें पैठेगा नहीं। यद्यपि आत्माका स्वभाव ज्ञान है किन्तु सासारिक मिथ्यात्वसे युक्त होनेके कारण उसे सतगुरुका अमृतमय उपदेश भी रुचता नहीं। इसीको पाण्डे रूपचन्दने बड़े ही सरस ढंगसे उपस्थित किया है,

“चेतन अचरज भारी, यह मेरे जिय आवै
अमृत वचन हितकारी, सद्गुरु तुमहिं पढ़ावै
सद्गुरु तुमहिं पढ़ावै चित दै, अरु तुमहूँ हो ज्ञानी
तबहूँ तुमहि न क्यों हूँ आवै, चेतन तत्त्व कहानी ॥”^४

सन्त कबीरदासके भी ऐसे ही विचार हैं, “सतगुरु वपुरा क्या कर सकता है, यदि ‘सिख’ ही में चूक हो। उसे चाहे जैसे समझाओ, सब व्यर्थ जायेगा, ठीक-वैसे ही जैसे फूँक वंशीमें ठहरती नहीं, अपितु बाहर निकल जाती है।” कवि

१. सतगुरु की महिमा अनन्त, अनन्त किया उपकार।

लोचन अनन्त उघाड़िया, अनन्त दिखावणहार ॥

कबीरदास, गुरुदेव कौ अंग, तीसरी साखी, कबीर ग्रन्थावली, चौथा सस्करण, पृ० १।

२. पीछे लागे जाइ था, लोक वेद के साथि।

आगे थे सतगुरु मिल्या, दीपक दोया हाथि ॥

देखिए वही, ११वीं साखी, पृ० २।

३. गुरु गौतम मो देख पसीउ, जो गुन गाउं जादुराय।

चतुर्मुख, नेमीश्वर गीत, मंगलाचरण, प्रशस्ति संग्रह, जयपुर, पृ० २३१।

४. परमार्थ जकड़ी संग्रह, जैन ग्रन्थरत्नाकर कार्यालय, बम्बई, १९११, पहला पद्य, पृ० १।

५. कबीरदास, गुरुदेव कौ अंग, २१वीं साखी, कबीर ग्रन्थावली, पृ० ३।

वनारसी दामने 'अव्यात्म वत्तीसी' में लिखा है, "सहजमोह जब उपगमै, नचै गुरु उपदेश । तब विभाव भवथिति घटै, जनै जान गुण लेख ।"^१ सतगुरुकी देवना आस्रवोके लिए दीवार, कर्म कपाटोको उघाड़नेवाली और मोक्षके लिए पैड़ीका काम करती है, किन्तु केवल उन्हीके लिए जिनकी भवथिति घट गयी है, मूढ़ तो उसका लेखमात्र भी नहीं समझता ।^२

इस भव-समुद्रसे पार करानेके लिए गुरुकी जहाज बनानेकी बात भी बहुत पुरानी है । सत्तरहवीं शताब्दीके जैन कवि हेमराजने 'गुरु-पूजा' के प्रारम्भमें ही गुरु महाराजको महामुनिराजकी उपाधिसे विभूषित करते हुए कहा, "चहुँगति दुख सागर विपै, तारन तरन जिहाज । रतनत्रय निधि नगन तन, घन्य महामुनि-राज ।"^३ अर्थात् इस दुःख-सागरसे पार करनेके लिए महामुनिराज ही जहाजएव है । अठारहवीं शताब्दीके कवि भूधरदासने उस गुरुको मनमें बसानेकी अभिलाषा प्रकट की है, जो 'भव-जलवि-जिहाज' है । ऐसे ऋषिराज गुरु स्वयं भी तिरते हैं और दूसरोको भी तारते हैं ।^४ इसी शताब्दीके श्री दानतरायने भी अपने 'दानत विलास' में गुरुको जहाज बनाने हुए लिखा है, "तारन तरन जिहाज सुगुरु है, सब कुटुम्ब डोवै जगतोई । दानत निधि दिन निरमल मन में, राखो गुरु-पद पकज दोई ।"^५ सन्त दरिया साहबने सतगुरुरूपी जहाजपर ही अधिक विश्वास किया है, उन्होने लिखा है, "मनारखस दरिया अगम्य है, सतगुरुरूपी जहाजपर अपने हंसको चढ़ाकर उसे पार कर जाओ, तभी

१. वनारसीदास, अव्यात्म वत्तीसी, वनारसीविलास, जयपुर, २७वाँ पथ, पृ० १४६ ।

२. यह मतगुरु दी देवना, कर आस्रव दीवाड़ि ।

लट्टो पैडि मोखदी, करम कपाट उघाड़ि ॥

भवथिति जिनकी घट गई, तिनको यह उपदेश ।

कहत 'वनारसीदास' यो, मूढ़ न समझै लेख ॥

वनारसीदास, मोक्षपैड़ी, वनारसीविलास, जयपुर, १६५४ ई०, दोहा २३-२४, पृ० १३६ ।

३. पाण्डे हेमराज, गुरुपूजा, पहला दोहा, बृहज्जिनवाणी संग्रह, १६५६ ई०, पृ० ३०६ ।

४. ते गुरु मेरे मन बसो, जे भव जलवि जिहाज ।

आप तिरै पर तारही, ऐसे श्री ऋषिराज ॥

भूधरदास, 'ते गुरु मेरे मन बसो' पद, अव्यात्म पदावली, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, पृ० ८४ ।

५. दानतराय, दानतविलास, कलकत्ता, पद २३वाँ, पृ० १५ ।

सुख-राज करनेमें समर्थ हो सकोगे।^१ सन्त पलटू साहबने भी गुरुके परोपकारी स्वभावको समझकर ही यह कहा है कि भवसागरसे तरनेके लिए गुरुखपी जहाज ही सर्वोत्तम उपाय है।^२ कबीरदासने कहा कि जिसने गुरुखपी जहाजको छोड़कर अन्य किसी वेड़ेसे इस भव-समुद्रको पार करनेका प्रयास किया, वह सदैव असफल रहा, और यह निश्चित है कि उसका वेड़ा किसी-न-किसी औघट घाटपर अवश्य डूबेगा।^३

गुरुने केवल ज्ञान ही नहीं, अपितु भक्ति भी दी है, अर्थात् गुरुकी कृपासे ही गिण्य भगवान्की भक्तिमें प्रवृत्त हो सकता है। पाण्डे हेमराजने गुरुके इस भक्तिप्रदाता गुणपर विश्वास करके ही उनसे भरपूर भक्तिकी याचना की है। उन्होंने गुरुका वर्णन करनेमें अपनी असमर्थता दिखाते हुए कहा, “मैं गुरुका भेद कहाँतक कहूँ। मुझमें बुद्धि थोड़ी है और उनमें गुण बहुत अधिक है। हेमराज-की तो इतनी ही प्रार्थना है कि इस सेवकके हृदयको भक्तिसे भर दो।”^४ कबीर-दासने तो स्पष्ट ही गुरुको भक्तिका देनेवाला माना है। उन्होंने कहा, “ज्ञान भगति गुरु दीनी।”^५ ज्ञान और योगके साथ-साथ भाव-भक्ति भी कबीरदासके अन्तर्जगत्की अन्यतम विभूति थी। और उसको उन्होंने अपने गुरुकी देनके रूपमें स्वीकार किया है। उनके गुरु रामानन्द थे और उन्होंने कहा, “भक्ति द्राविण ऊपजी लाए रामानन्द। परगट किया कबीरने सप्तदीप नव खण्ड।”^६ दादू साहबने ललचाते हुए घोषित किया, “यदि सद्गुरु मिल जाये, तो भक्ति और मुक्ति दोनों ही के

१. त्रिलोकीनारायण दीक्षित, सन्तदर्शन, साहित्यनिकेतन, कानपुर, १९५३ ई०, पृ० २६, पादटिप्पण १।

२. भवसागर के तरन को पलटू संत जहाज।

पलटू साहब, गुरुका अंग, १६वीं साखी, सन्तसुधासार, दिल्ली, दूसरा खण्ड, पृ० २६७।

३. ता का पूरा बयो, गुरु न लखाई वाट।

ताको वेड़ा बूडिहै, फिर फिर औघट घाट ॥

कबीरदास, गुरुदेव कौ अंग, संत सुधासार, पहला खण्ड, २०वीं साखी, पृ० १२०।

४. कहाँ कहाँ ली भेद मैं, बुध थोरी गुन भूर।

हेमराज सेवक हृदय, भक्ति करो भरपूर ॥

पाण्डे हेमराज, गुरु-भूजा, जयमाला, भाँ पद्य, १९५६ ई०, पृ० ३१३।

५. कबीर ग्रन्थावली, डॉ० श्यामसुन्दरदास सन्यासित, नागरी प्रचारिणी सभा, कारी, चतुर्थ सत्करण, परिशिष्ट, पदावली तीसरा पद, पृ० २६४।

६. डॉ० गोविन्द त्रिगुणायत, कबीरकी विचारधारा, कानपुर, वि० सं० २००६, पृ० ३२४।

भण्डार उपलब्ध हो सकते हैं। दाढ़ू का कथन है कि सतगुरुके मित्रनेसे साहबका दीदार तो सहजमें ही मिल सकता है।”

जैन साहित्यमें गुरु-भक्तिके अनेकानेक सरस उदाहरण उपलब्ध होते हैं। सत्तरहवीं शताब्दीके महाकवि समयमुन्दर गुरु राजसिंहसूरिकी भक्तिमें भाव-विभोर होते हुए कह उठे, “मेरा आजका दिन धन्य है। हे गुरु ! तेरे मुखको देखते ही जैसे मेरी तो समूची पुण्यदशा ही प्रकट हो गयी है। हे श्री जिनसिंहसूरि ! मेरे हृदयमें सदैव तू ही रहता है और स्वप्नमें भी तुझे छोड़कर अन्य दिखाई नहीं देता। मेरे लिए तो तुम ऐसे ही हो जैसे कुमुदिनीके लिए चन्द्र, जिसको दूर होते हुए भी कुमुदिनी समीप ही समझती है। तुम्हारे दर्शनसे आनन्द उत्पन्न होता है, और मेरे नेत्र प्रेमसे भर जाते हैं। जीव तो सभीको प्यारा होता है, किन्तु मुझे तुम उससे भी अधिक प्रिय हो।” श्री कुगललाभने आचार्य पूज्यवाहणकी भक्तिमें जिस सरसताका परिचय दिया है वह कम ही स्यानोपर मिलती है। आपाढ़के आते ही चौमासेका प्रारम्भ हुआ और पूज्यवाहण त्रम्बावतीमें पधारे। उस समयका भक्तिसे भरा एक चित्र देखिए, “आपाढ़के आते ही दामिनी झबूके लेने लगी, कोमल कामिनियाँ अपने प्रीयकाकी बाट जोहने लगी, चातक मधुर ध्वनिमें ‘पीउ पीउ’ का उच्चारण करने लगा और सरोवर वरसातके विपुल जलसे भर गये। इस अवसरपर महान् श्री पूज्यवाहणजी श्रावकोको मुख देनेके लिए त्रम्बावतीमें आये। वे दीक्षारमणोके साथ रमण करते हैं और उनमें हर किसीका मन बँधकर रह जाता है। उनके प्रवचनमें कुछ ऐसा आकर्षण है कि उसे सुनकर वृक्ष भी झूम उठे है, कामिनी कोकिल गुरुके ही गीत गाने लगी है, गगन गूँज उठा है,

१. सद्गुरु मिलै तो पाइये भक्ति मुक्ति भंडार ।

दाढ़ू सहजै देखिए साहिब का दीदार ॥

दाढ़ू गुरुदेव कौ अंग, त्रिलोकीनारायण दीक्षित, सन्तदर्शन, कानपुर, पृ० २२, पाठटिप्पण ३ ।

२. आज कुँ धन दिन मेरउ ।

पुन्य दशा प्रगटो अब मेरी, पेखनु गुरु मुख तेरउ ॥

श्री जिनसिंह सूरि तुंहि मेरे जीउ में, सुपनइ भई नहोय अनेरो ।

कुमुदिनी चन्द जिसउ तुम लीनउ, दूर तुही तुम्ह नेरउ ॥

तुम्हारइ दरसन, आणद उपजती, नयनको प्रेम नवेरउ ।

‘समय मुन्दर’ कहइ सब कुँ बलभ, जीउ तुं तिनयइ अविकेरउ ॥

समयमुन्दर, जिनसिंह सूरिगीतम्, ७वाँ पद्य, ऐतिहासिक जैनकाव्य संग्रह, अगर-चन्द नाट्टा संपादित, कलकत्ता, पृ० १२६ ।

और मयूर तथा चकोर भी प्रसन्न होकर नाच उठे हैं। गुरुके ध्यानमें स्नान करके ही शीतल लहर बहने लगी है। गुरुकी कीर्ति और सुयशसे ही सम्पूर्ण संसार महक रहा है। विश्वके सातो क्षेत्रोंमें धर्म उत्पन्न हो गया है। श्री गुरुके प्रसादसे सदा सुख उत्पन्न होता है।”

“भाव्यो मास असाढ़ झवूके दामिनी रे।

जोवइ जोवइ प्रीयडा चाट सकोमल कामिनी रे ॥

चातक मधुरइ सादिकि प्रीऊ प्रीऊ उचरइ रे।

वरसइ घण वरसात सजक सरवर भरइ रे ॥

इण अवसरि श्रीपूज्य महामोटा जती रे।

श्रावकना सुख हेत आया त्रम्बावती रे ॥

जोवउ अम गुरु रीति प्रतीति बधइ बली रे।

दिक्षा रमणी साथ रमइ मननी रली रे ॥

प्रवचन वचन विस्तार अरथ तणवर घणा रे।

कोकिल कामिनी गीत गायइ श्री गुरु तणा रे ॥

गाजइ गगन गंभीर श्री पूज्यनी देशना रे।

मत्रियण मोर चकोर थायइ शुभ वासना रे ॥

सदा गुरु ध्यान स्नान लहरि शीतल बहइ रे।

कीर्ति सुजस विसाल सकल जग महमहइ रे ॥

साते खेत्र सुठाम सुधमह नीपजइ रे।

श्री गुरु पाय प्रसाद सदा सुख संपजइ रे ॥”^१

श्री साधुकीर्तिने गुरुजिनचन्द्रसूरिकी भक्तिमें एक राग-मल्हारका निर्माणकिया था। उसमें एक शिष्य आनेवाले गुरुको देखनेके लिए ठीक दैसे ही बैचन है जैसे कोई प्रोषितपतिका आनेवाले पतिको देखनेके लिए बैचन हो उठती है। उन्होंने कहा, “हे सखि ! मेरे लिए तो वह ही अत्यधिक सुन्दर है, जो यह बता दे कि हमारे गुरु किस मार्गसे होकर पधारेंगे। श्रीगुरु सभीको सुहावने लगते हैं और वे जिस पुरमें आ जाते हैं, वह तो जैसे ‘शोभा’ ही हो जाता है। उनको देखकर हर कोई जय-जयकार किये बिना नहीं रहता। जो गुरुको आवाज़को भी जानता है, वह मेरा साजन है। गुरुको देखकर ऐसी प्रसन्नता होती है जैसे चन्द्रको देखकर चकोरको और सूर्यको देखकर कोकको। गुरुके दर्शनोंसे हृदय सन्तुष्ट, पुण्य पुष्ट और मन

१ देखिए कुशललाम, श्रीपूज्यवाह्यगीतम्, पृष्ठ ६१-६४, ऐतिहासिक जैन काव्य-संग्रह, अग्रचन्द्र नाहटा सम्पादित, कलकत्ता, पृ० ११६-११७।

प्रसन्न होता है। अन्तमें व्याकुल होकर वह पुकार उठता है कि हे निर्द्वन्द्वी श्री जिनचन्द्र ! प्रमोदी होकर गोघ्न हो आ जाओ, तुम्हें देखकर मेरा हृदय जैसे अनिर्वचनीय रसका ही आनन्द ले उठेगा।^१

इस भाँति गुरुके विरहमें शिष्यकी बेचैनी और मिथुनमें अपार प्रसन्नता, जैसी जैन कवि अकित कर सके, निर्गुनिए सन्त नहीं। उन्होंने इस ओर ध्यान भी नहीं दिया। कबीर आदि सन्तांमें भावपरकताका अभाव है और जैन कवियोंकी भावुकता सतगुरुके लिए भी, भगवान्की भाँति ही मुखर हो उठी है। शिष्यका विरह पवित्र प्रेमका स्रोतक है। जैनोका सतगुरु प्रेमापद भी है।

सन्त साहित्यमें 'सवद की अंग'का भी एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। शब्द ब्रह्मको कहते हैं। शब्द-ब्रह्मकी धारणा बहुत प्राचीन है। ऋग्वेद (१।१६।१०) पर इसकी चर्चा हुई है। समाविपाद (२५वाँ सूत्र) में ईदवरका वाचक ओकार शब्द ही है। 'माण्डूक्योपनिषद्' और 'कठोपनिषद्' (१।२।१६) में भी 'ओकार' की महिमाका निरूपण है। जैन आचार्य सहस्रो वर्ष पहलेसे ही ओकारके ध्यानकी बात कहते चले आये हैं। आचार्य कुन्दकुन्दके 'समयसार'के प्रारम्भमें ही, "ओकारं विन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैत्र ओंकाराय नमोनमः ॥" दिया हुआ है। जैन हिन्दी कवियोंने 'ओंकार'को एक परम गूढ पद कहा है। मूढ व्यक्ति उसके भेदको नहीं जानते। सतगुरुकी कृपा ही उसका रहस्य समझानेमें समर्थ है। पं० दौलतरामने ओंकारकी महिमाका वर्णन करते हुए लिखा है,

ओंकार परम रस रूप, ओंकार सकल जग भूप।

ओंकार अखिल मत्त सार, ओंकार निखिल तत्त धार ॥

ओंकार सबै जग मूल, ओंकार मत्रोदधि कूल।

ओंकार मची जगदीस, ओंकार सु अक्षर सीस ॥^२

कबीरदासकी दृष्टिमें सतगुरु वह ही है, जो गन्दवाणको सफलतापूर्वक चला सके, और जिसके लगते ही शिष्यका मोह-जाल विदारण हो जाये।^३ जैन सतगुरु वाण नहीं चलाता, अतितु उसके कोमल वचनोसे ही शिष्य बीणा-नादको सुनकर

१. साधुकीर्ति, श्री जिनचन्द्रसूरि गीतानि, न० ३, ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रह, अग्रचन्द्र नाट्य सन्पादित, कलकत्ता, पृ० ६१।

२. पं० दौलतराम, अध्यात्म वारहखडी, हस्तलिखित प्रति, वडा मन्दिर, जयपुर, प्रारम्भ, छन्द चौपाई, ४-५।

३. सतगुरु लई कमाण करि, बाँहण लगा तीर।

एक जु बाह्या प्रीति सँ, भीतरि रह्या सरीर ॥

कबीर ग्रन्थावली, गुरुदेव कौ अंग, ६ठी साखी, पृ० १।

मृगकी भाँति रीझ जाता है। वे कोमल-वचन शिष्यके हृदयसे मोहल्लपी विप दूर कर देते हैं, और वहाँ अनुभवल्लपी अमृतका स्रोत बह उठता है। अनादिका तमस नष्ट हो जाता है और सुप्रकाशकी लहर चल पड़ती है।^१ अर्थात् जैन शिष्यका भी मोह-जाल विदीर्ण होता है, किन्तु ऐसा करनेके लिए जैन गुरु हिंसाका नहीं, अहिंसाका प्रयोग करता है।

बाह्य आडम्बरोँका विरोध

मध्य युगके जैनोमे भी बाह्य कर्म-कलाप इतने अधिक बढ़ गये थे कि उन्हीको जैनधर्मकी संज्ञा दे दी गयी। महावीरकी दिव्यवाणी दब गयी। सम्यक्त्व निरस्त हो गया। अचेतनको चेतन समझनेमें जैन भी पीछे नहीं रहे। दसवी-ग्यारहवीं शताब्दीके जैन सन्तोंने अपभ्रंश भाषाके माध्यमसे इन बाह्य आडम्बरोका निर्भीकतासे विरोध किया। उनमे मुनि राममिहका नाम सर्वोपरि है। उनके विषयमे श्री वियोगी हरिका कथन है, “धर्मके नामपर जो अनेक बाह्य आडम्बर और पाखण्ड प्रचलित हुए, उन सबका इस जैन सन्तने प्रबल खण्डन किया।”^२ मुनि राममिहने एक म्यानपर लिखा है, “हे मुण्डितोमें श्रेष्ठ। सिर तो तूने अपना मुँडा लिया, पर चित्तको नहीं मुँडाया। संसारका खण्डन चित्तको मुँडाने-वाला ही कर सकता है।”^३ तीर्थक्षेत्रोके विषयमे उनका कथन है, “हे मूर्ख, तूने एक तीर्थसे दूसरे तीर्थमे भ्रमण किया और चमडेको जलसे धोता रहा, पर इस पापसे मलिन मनको कैसे धोयेगा।”^४ योगीन्दु, देवसेन आदिने भी ऐसी ही

१. कोमल वचन गुरु बोलै मुख सेती सुध,
सुन सम रीझै रीझै भ्रिग सुनि नादि का।

अनुभव अम्रत सो मोह विप दूर करै,
करै सुप्रकास तम मेति कै अनादि का ॥

अध्यात्म सवैया, हस्तलिखित प्रति, आमेर शास्त्रमण्डार, जयपुर, २६वाँ पद्य।

२. सन्त सुधासार, श्री वियोगी हरि सम्पादित, सस्ता साहित्य मण्डल, नयी दिल्ली, १९५३ ई०, पृ० १८।

३. मुडिय मुडिय मुडिया। सिर मुडिउ चित्तु ण मुडिया।

चित्तहं मुंडणु जि कियउ। ससारह खण्डणु ति कियउ ॥

पाहुदोहा, १३५वाँ दोहा।

४. तित्थइ तित्थ भमेहि वद धोयउ चम्मु जलेण।

एहु मणु किम धोएसि तुहु मइलउ पावमलेण ॥

वटी, दोहा, १६३वाँ।

वातें लिखी है, किन्तु उनका स्वर वैसा पैना नहीं है।

जैन हिन्दीके भक्ति-काव्यमें भी ऐसी ही प्रवृत्तियोंके दर्शन होने हैं। उनपर जैन अपभ्रंशका प्रभाव स्पष्ट ही है। चौदहवीं शताब्दीमें प्रसिद्ध कृति 'आणंदा' में लिखा है, "ममारके मूख जीव अनेकानेक तीर्थ-क्षेत्रोंमें भूम-भूमकर मग्ने हैं, किन्तु उन्हें यह विदित नहीं कि आनन्द शरीरकी स्वच्छ करनेमें नहीं, अपितु आत्माको शुद्ध करनेसे मिलता है।" वह पद्य इस प्रकार है,

अठ मठि तीरथ परिममइ मूढा मरिहि ममंतु ।

अप्या चिन्दु न जाणतों, आनंदा घट महि देउ अगंतु ॥^१

निर्गुण वाक्यधाराके कवि सुन्दरदामने भी ऐसी ही बात कही है। अठमठि शब्द दोनोंमें ही समान रूपसे प्रयुक्त हुआ है,

सुन्दर मैली देह यह निर्मल करी न जाइ ।

बहुत मांति करि धोइ तू अठ सठि तीरथ न्हाइ ॥^२

चतुर्वर्णी व्यवस्थाके विरुद्ध जैन कवियोंका स्वर निर्गुणिए सन्तोंकी भांति ही तोखा है, किन्तु उनमें कड़वाहट नहीं है। उन्होंने ब्राह्मणोंका विरोध करनेके लिए जातिप्रथाका त्वण्डन नहीं किया, अपितु उनका विरोध आत्मसिद्धान्तपर आधारित था। भट्टारक शुभचन्द्र (१६वीं शती) ने 'तत्त्वसारदूहा' में लिखा है,

उच्च नीच नवि अप्या हुवि

कर्म कलंक तणी की तु सोइ ।

वंमण क्षत्रिय बैश्य न शुद्र

अप्या राजा नवि होइ क्षुद्र ॥

अप्या धनि नवि नवि निर्धन,

नवि दुर्बल नवि अप्या धन ।

मूर्ख हर्ष द्वेष नवि ते जीव,

नवि सुखी नवि दुखी अतीव ॥^३

इसकी तुलनामें कवीरदासका यह कथन देखिए, जिसमें उन्होंने ब्राह्मणको सम्बोधन करते हुए कहा है, "जब हम दोनों एक ही ढंगसे उत्पन्न हुए हैं, तो

१. आणन्दाकी हस्तलिखित प्रति, मस्जिदखजूर, जैन पंचायती मन्दिर, दिल्ली, तीसरा पद्य ।

२ सुन्दरदर्शन, कृतावमडल, इलाहाबाद, १९५३ ई०, पृ० २४० ।

३ भट्टारक शुभचन्द्र, तत्त्वसारदूहा, मन्दिर ठोलियान, जयपुरकी हस्तलिखित प्रति, पद्य ७०-७१ ।

तुम ब्राह्मण कैसे हो गये और हम शूद्र कैसे बन गये । हम कैसे खून रह गये और तुम कैसे दूध हो गये ।^१ सुन्दरदासने ब्राह्मण और शूद्रके अन्तरको गाल मारना लिखा है ।

जैनोंके महात्मा आनन्दघनके अनुसार राम, रहीम, महादेव, पार्श्वनाथ और ब्रह्ममे कोई भेद नहीं है, वे सब एक अखण्ड आत्माकी खण्ड कल्पनाएँ हैं । जैसे एक ही मृत्तिका भाजन-भेदसे नानारूप धारण करती है, वैसे ही एक आत्मामे अनेक कल्पनाओका आरोपण किया जाता है । यह जीव जब निज पदमे रमे तब राम, दूसरोपर रहम करे तब रहीम, करमोको करसे तब कृष्ण और जब निर्वाण प्राप्त करे तब महादेवकी संज्ञासे अभिहित होता है । अपने शुद्ध आत्मरूपको स्पर्श करनेसे पारस और ब्रह्माण्डकी रचना करनेसे इसको ब्रह्म कहते हैं । इस भाँति यह आत्मा स्वयं चेतनमय और निष्कर्म है ।^३

कबीरदासने भी एक ही मनको गोरख, गोविन्द और औघड आदि नामोसे अभिहित किया है ।^४ सन्त सुन्दरदामका कथन तो महात्मा आनन्दघनसे बिलकुल मिलता जुलता है । उनके अनुसार एक ही अखण्ड ब्रह्मकी भेदबुद्धिसे नाना

१. तुम कत बाह्यन हम कत सूद ।

हम कत लोहू तुम कत दूध ॥

२. काहू सौ बाभन कहै, काहू सो चडाल ।

सुन्दर ऐसी भ्रम भयो, यो ही मारै गाल ॥

सन्त सुन्दरदास, स्वरूपविस्मरण कौ अग, सन्तसुधासार, ५वाँ दोहा, पृ० ६५० ।

३. राम कहौ रहेमान कहौ कोऊ, कान कहौ महादेव री ।

पारसनाथ कहौ कोउ ब्रह्मा, सकल ब्रह्म स्वयमेव री ॥राम०॥१॥

भाजन भेद कहावत नाना, एक मृत्तिका रूप री ।

तैसें खड कल्पना रोपित, आप अखंड स्वरूप री ॥राम०॥२॥

निज पद रमे राम सो कहिए, रहिम करे रहेमान री ।

करजे कर्म कान सो कहिए, महादेव निर्वाण री ॥राम०॥३॥

परसे रूप पारस सो कहिए, ब्रह्म चिन्हें सो ब्रह्म री ।

इस विध सावो आप आनन्दघन, चेतनमय नि कर्म री ॥राम०॥४॥

महात्मा आनन्दघन, आनन्दघन पद संग्रह, अध्यात्मज्ञानप्रसारक मण्डल, बम्बई, पद ६७वाँ ।

४ कबीर ग्रन्थावली, डॉ० श्यामसुन्दरदास सम्पादित, नागरी प्रचारिणी सभा.

काशी, मन कौ अग, १०वीं साखी, पृ० २६ ।

सजाएँ होनी हैं, जैसे एक ही जल वापी तड़ाग और कूपके नामों, तथा एक ही पावक दीप, चिराग और मसाल आदि नामोंने पुकारा जाता है। सन्त दादूदयालने एक ही मूलतत्त्वकी 'अलह' और 'राम' दो गंजाएँ की हैं। उन्होंने यहाँतक लिखा है कि जो इनके मूलमें भी भेदकी कल्पना करता है, वह गूँठा है।

जैन सन्तोंने निर्मल आत्मामें केन्द्रित हुए मनको ही सर्वोत्तम कहा है। उनकी दृष्टिमें यदि इस जीवको शुद्ध आत्माके दर्शन नहीं होते, तो उपवास, जप, तप, व्रत और दिगम्बर दणा भी व्यर्थ हो हैं। उन्होंने उस ज्ञानको भी नि सार कहा है, जिसके द्वारा आत्मदर्शन नहीं हो पाता। आत्मज्ञान ही गन्धा ज्ञान है, यदि वह नहीं तो अन्य सब ज्ञान निरर्थक है। इसी भावको लेकर बनारसीदासने लिखा है,

“भेष में न ज्ञान नहि ज्ञान गुरु-वत्तन में

जंत्र मंत्र तंत्र में न ज्ञान की कहानी है ।

ग्रन्थ में न ज्ञान नहीं ज्ञान कवि चानुरी में,

वातनि में ज्ञान नहीं, ज्ञान कहाँ बानी है ॥

तातें भेष गुरुता कवित्त ग्रन्थ मंत्र वात,

इन तैं अतीत ज्ञान चेतना निशानी है ।

ज्ञान ही में ज्ञान नहीं, ज्ञान और और कहाँ

जाके घट ज्ञान सो ही ज्ञान को निदानी है ॥^३”

यशोविजयजी उपाध्यायने भी लिखा है कि संयम, तप, क्रिया आदि सब कुछ शुद्ध चेतनके दर्शनोके ही लिए किया जाता है, यदि उनसे दर्शन नहीं होता, तो वे सब मिथ्या हैं। दर्शन तो अन्तरचित्तके भीगे बिना नहीं होता। जबतक अन्त की 'लौ' शुद्ध चेतनमें न होगी, ये ऊपरी क्रिया-काण्ड व्यर्थ हो हैं,

१. वापी तड़ागर कूर नदी सब है जल एक सौ देपो निहारी ॥

पावक एक प्रकाश बहू विवि दीप चिराक मसालहु वारी ।

सुन्दर ब्रह्म विलाम अखंडित भेद की बुद्धि सु टारी ॥

सुन्दर ग्रन्थावली, स्व० पं० हरनारायण शर्मा संपादित, भाग २, ६४६।४ ।

२. अलह कहाँ भावै राम कहाँ, डाल तजौ सब मूल गहौ ।

अलह राम कहि कर्म दहौ, झूठे मारग कहा बहौ ॥

सन्त दादूदयाल, शब्द, ४३वाँ पद्य, सन्तनुधासार, पृ० ४४५

३ कवि बनारसीदास, नाटकसमयसार, स्व० पं० जयचन्द्रजी-द्वारा भाषा-टीका कृत, सरस्ती ग्रन्थमाला, दरियागज देहली, सर्वविशुद्धि द्वार, ११२वाँ पद्य, पृ० ११३ ।

‘तुम कारन संयम तप किरिया, कहो कहां लो कीजे ।

तुम दर्शन बिनु सब या झूठी, अन्तर चित्त न मीजे ॥

चेतन अब मोहि दर्शन दीजे ॥’^१

कवि भूधरदासने अन्तरकी उज्ज्वलताको प्रमुख माना है। यदि ‘अन्त’ विषय कपायरूपी कीचडसे लिप्त है, तो तीर्थादिक कोई लाभ नहीं दे सकते। बाह्य वेषकी सफलता पवित्र हृदयपर निर्भर है। यदि मन कामादिक वासनाओंसे मलिन है, तो अधिकसे अधिक भजन करनेपर भी लक्ष्य प्राप्त न होगा।^२ कवि ध्यानतरायने भी अन्त की शुद्धिके बिना प्रत्येक मासमे किये जानेवाले उपवास और कायाको नुखानेवाले तपको व्यर्थ माना है।^३

यहाँ कबीरदास आदि सन्त भी एकमत हैं। सन्त रज्जवदासने लिखा है कि यदि हृदय शुद्ध नहीं है, तो भगवान्‌का पूजा-पाठ भी व्यर्थ है।^४ सन्त सुन्दरदासने ‘ज्ञानझूलनाष्टक’ में हृदयकी पवित्रताके बिना योग, याग, त्याग, वैराग्य, नाम, ध्यान और ज्ञान आदिको नि.सार कहा है।^५ कबीरदासका अभिमत है कि जिसने अपने मनको भगवान्‌में रँग लिया है, वह ही सच्चा योगी है, कपडा रँगवानेसे कोई लाभ नहीं। मनकी शुद्धिके बिना वह कान फडवाकर और जटा-दाढ़ी बढ़ा-

१. कवि यशोविजयजी, ‘चेतन अब मोहि दर्शन दीजे’, अध्यात्मपदावली पृ०, २२४, प० राजकुमार सम्पादित, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी।

२. जग तप तीरथ जग व्रतादिक, आगम अर्थ उचरना रे।

विषय कपाय कीच नहिं धोयी, यो ही पचि पचि मरना रे ॥

अन्तर उज्ज्वल करना रे भाई ॥

कामादिक मल साँ मन मैला, भजन किये क्या तिरना रे ?

भूधर नील वसन पर कैसेँ, केसर रंग उछरना रे ?

अन्तर उज्ज्वल करना रे भाई ॥

भूधरविलास, कलकत्ता, ३१वाँ पद, पृ० १७।

३. मास मास उपवास किये तै, काया बहुत सुखाई।

क्रोध मान छल लोभ न जोत्या, कारज कौन सराई ?

तू तो समझ समझ रे भाई ॥

ध्यानतविलास, कलकत्ता, ३२वाँ पद, पृ० १४।

४. संतो ऐसा यहु आचार

पाप अनेक करै पूजा मे, हिरदै नहीं विचार ॥

सन्तसुधासार, सन्त रज्जवजी, ४था पद, पृष्ठ ५१४।

५. सन्तसुधासार, सुन्दरदास, झूलनाष्टक, दूसरा पद्य, पृष्ठ ५६६।

कर बकरा तो हो सकता है, योगी नहीं। जंगलमें जाकर धूनो रमानेसे उसका कामदेव भले ही जल जाये, किन्तु वह योगी न कहलाकर हिजड़ा ही कहा जायेगा। मनकी शुद्धिके बिना यदि कोई मिर मुँटाऊर और रंगे हुए कपड़े पहनकर गीता बाँचना है, तो वह लवारा ही कहलावेगा,

“मन न रँगाये रँगाये जोगी कपड़ा ।

कनवा फड़ाय जोगी जटवा बढ़ाँले ।

दाढ़ी बढ़ाय जोगी होइ गइले बकरा ॥

जंगल में जाय जोगी धुनिया रमाँले ।

काम जराय जोगी बनि गइले हिजरा ॥

मथवा सुड़ाय जोगी कपड़ा रंगौले ।

गीता बाँचि के होइ गइले लवारा ॥^१”

शुद्ध मनकी भूमिकाके बिना माला फिरानेकी व्यर्थता जैन और अजैन दोनों ही सन्तोंने समझी थी। कवि दयानतरायका कथन है कि आसन मारकर मनका ले बैठ जानेसे बाहरी दुनियावाले रीझ सकते हैं, किन्तु इस बक-व्यानसे आत्माका भला नहीं होगा।

“कर मनझा लं आमन मारयो बाहिज लोक रिझाई ।

कहा भयो बक ध्यान धरे तैं, जो मन थिर न रहाई ॥

तू तो समझ समझ रे भाई ॥^२”

कवीरदासने कोरी माला फिरानेकी निष्प्राणनार बहुत कुछ लिखा है। ‘भेष कौ अग’ का आवेसे अधिक भाग मालाकी नि.मारतासे ही युक्त है। काठकी माला फिरानेसे कुछ नहीं होता, मनकी माला फेरनी चाहिए,

“माला पहिरे मनमुषी, तार्थ कछू न होइ ।

मन माला कौं फेरता, जुग उजियारा सोइ ॥

कवीर माला काठ की, कहि समझावै तोहि ।

मन फिरावै आपणां, का फिरावै मोहि ॥^३”

मध्ययुगके साधुकी पहचानमें दो बातें मुख्य हैं जटा बढाना अथवा मिर मुँडाना। मोक्ष तक पहुँचनेके सोपानमें यह भी एक सीढ़ी मानी जाती थी। जैन सन्त उदयरज जती (१७वीं जती वि० सं०) ने उसका खण्डन करते हुए

१ कवीर, संवद, ६७वाँ पद, सन्निमुधासार, पृ० ६८ ।

२ दयानतपदसंग्रह, कलकत्ता, ३२वाँ पद, पृ० १४ ।

३ कवीरग्रन्थावली, चतुर्थ संस्करण, काशी, ‘भेष कौ अग’, साखी ३, ५, पृ० ४५ ।

लिखा है, “अन्त को निर्मल बनानेसे लक्ष्य मिलता है, बाह्य आडम्बरोसे नहीं। शिव-निष्का उच्चारण करनेसे क्या होता है, यदि काम, क्रोध और छलको नहीं जीता। जटाओके बढानेसे क्या होता है, यदि पाखण्ड न छोड़ा। सिर मुँडानेसे क्या होता है, यदि मन न मुँडा। इसी प्रकार घर-बारके छोड़नेसे क्या होता है, यदि वैराग्यकी वास्तविकताको नहीं समझा।” भगवतीदास ‘भैया’ने भी अपने अनेक पदोंमें इस सिर मुँडानेकी निन्दा की है। उन्होंने एक स्थानपर लिखा है, “निर्मल आत्मामे गुद्ध श्रद्धानके बिना केवल मुँड मुँडानेसे कुछ नहीं होता। उससे सिद्धि नहीं हो सकती।” उन्होंने यह भी कहा कि यदि सिद्धिके लिए मुँड मुँडाना ही पर्याप्त है, तो भेड़ोको तो सबसे पहले तिर जाना चाहिए, क्योंकि उनका सारा शरीर प्रतिवर्ष मुँडा जाता है^१।

भेड़का दृष्टान्त कबीरदासने भी दिया है। उनका कथन है, “यदि मूँड मुँडानेसे सिद्धि हो जाती, तो भेड़ तो कभीकी मुक्त हो गयी होती, किन्तु उसे मोक्ष नहीं मिला इमे सभी जानते हैं^२।” कबीरका विचार है कि केशोने क्या बिगाड़ा है, जो उसे सौ-सौ बार मुँडा जाता है। मनको क्यों नहीं मूँडते, जिसमें विषय-विकार भरा हुआ है^३। दादूका भी कथन है कि मनको ही मूँडना चाहिए, सिरको नहीं, काम-क्रोधको समाप्त करना चाहिए, केशोको नहीं काटना चाहिए^४।

१ उदयरज जती, गुणवावनी, पहला पद्य, जैन गुर्जर कविओ, तीजो भाग, पृ० ६७५-७६।

२. नाम मात्र जैनी पै न सरधान शुद्ध कहूं,

मूँड के मुँडायें कहा सिद्धि भई बावरे।

भगवतीदास ‘भैया’, ब्रह्मविलास, बम्बई, फुटकर विषय, षव्वो पद्य, पृ० २७४।

३. शुद्धि तै मीन पिये पय वालक,

रासम अग विभूति लगाये।

राम कहे शुक, ध्यान गहे दक

भेड़ तिरै पुनि मूँड मुँडायें ॥

वही, शत अष्टोत्तरी, ११वो पद्य, पृष्ठ १०।

४. मूँड मुँडायें जो सिद्धि होई, स्वर्ग ही भेड़ न पहुँती कोई ॥

कबीर ग्रन्थावली, चतुर्थ संस्करण, काशी, १३२वो पद, पृष्ठ १३०।

५. केसौ कहा बिगाडिया, जे मूँडै सौ बार।

मन कौ काहे न मूँडिए, जामै विषय विकार ॥

वही, भेष कौ अग, १२वीं साखी, पृष्ठ ४६।

६. दादू, ‘मन कौ अंग’, ११वीं साखी, सन्त सुधासार, पृष्ठ ४७४।

इस भाँति जैन कवि और कवीर आदि सन्तोंने ममानुरूपसे तीर्थभ्रमण, चतुर्वर्णी व्यवस्था, माला फिराना और सिर मूँटना आदिका खण्डन किया, किन्तु जैसी अक्षवृद्धता और मस्ती कवीर आदि सन्तोंमें थी, जैन कवियोंमें नहीं। जैनोंने विधायक दृष्टिको मुख्य माना और कवीरने निषेधात्मकता। इसी कारण उनकी वानियोंमें कड़वाहट अधिक है। इसके अतिरिक्त निर्गुनि ए साधु बाह्य पक्षको दृष्टिसे कोरे थे, किन्तु जैन सन्त कवियोंकी न तो वानी अटपटी थी और न भाषा विष्टुल। उनका भावपक्ष सबल था, तो बाह्य पक्ष भी पुष्ट था।

रहस्यवाद

यदि आत्मा और परमात्माके मिलनकी भावात्मक अभिव्यक्ति ही रहस्यवाद है, तो वह उपनिषदोंसे भी पूर्व जैन-परम्परामें उपलब्ध होती है। यजुर्वेदमें ऋषभ-देव और अजितनाथको गूढवादी कहा गया है। प्रो० आर० डी० रानाडेने अपनी पुस्तक 'मिस्टीसिज्म इन महाराष्ट्र' में लिखा है कि जैनोके आदि तीर्थंकर ऋषभ-देवने अपनी गुह्य आत्माका साक्षात्कार कर लिया था और वे एक भिन्न ही प्रकारके गूढवादी पुरुष थे।^१ डॉ० ए० एन० उपाध्येने भी 'परमात्मप्रकाश' की भूमिकामें ऋषभदेव, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ आदि तीर्थंकरोंको गूढवादी कहा है।^२

अपभ्रंश साहित्यकी 'परमात्मप्रकाश', 'पाहुडदोहा' और 'सावयधम्म दोहा' नामकी प्रसिद्ध कृतियाँ रहस्यवादी कही जानी हैं। डॉ० हीरालाल जैनने उनपर आचार्य कुन्दकुन्दके 'भावपाहुड' का प्रभाव स्वीकार किया है।^३ अर्थात् उन्होंने लिखित रूपमें जैन रहस्यवादका प्रारम्भ वि० सं० की पहली गतीसे माना है। 'भावपाहुड'से प्रभावित होनेपर भी अपभ्रंशकी कृतियोंमें योगात्मक रहस्यवादका स्वर प्रबल है, जब कि 'भावपाहुड' में भावात्मक अभिव्यक्तिकी प्रमुखता है। मध्यकालीन जैन हिन्दी काव्य दोनों ही से प्रभावित है, किन्तु उसमें भावात्मकता अधिक है और तन्त्रात्मकता कम। यद्यपि उसमें तन्त्रवादियोंके शब्द और प्रयोग मिलते हैं, किन्तु अपभ्रंशकी अपेक्षा बहुत कम। चाहे अपभ्रंश हो या हिन्दी, जैन

1 R D Ranade, Myrticism in Maharashtra, Aryabhushan Pressoffice, shanwar Peth, Poona 2, Page—9,

2 Parmatma Prakasa and yogasara, dr. A N. upobhye edited, Parama-sruta-Prabhavaka-Mandala, Bombay, 1937, introduction, P. 39

3 पाहुडदोहा, डॉ० हीरालाल जैन सम्पादित, कारजा, १९३३ ई०, भूमिका, डॉ० हीरालाल लिखित, पृ० १६।

कृतियोंके तन्त्रात्मक रहस्यवादमे गुह्य समाजकी विकृति नहीं आ पायी है ।

जैन हिन्दी कवि और कवीर आदि सन्तोंके रहस्यवादमे अन्तर यह है कि जैन रहस्यवादियोंकी आत्मा अनुभूतिके द्वारा ब्रह्ममे लीन नहीं होती, क्योंकि वह ब्रह्मका एक खण्ड अंग नहीं है ।^१ वह स्वयं ब्रह्म हो जाती है, जब कि कवीरकी आत्माको एक अंश होनेके कारण, ब्रह्मरूप अंगोमे मिल जाना होता है । यद्यपि दोनोंका ब्रह्म घटमे विराजमान है, किन्तु एकका ब्रह्म जीवात्माका ही शुद्ध रूप है, जब कि दूसरेका जीवात्मासे भिन्न तत्त्व ।

यहाँ प्रश्न यह है कि आत्मा ही 'अनुभूत तत्त्व' और 'अनुभूति कर्त्ता' दोनों कैसे हो सकती है । इसका उत्तर जैन आचार्योंके द्वारा निरूपित आत्माके तीन भेदोंमे उपलब्ध होता है ।^२ 'वहिरात्मा' वह है, जो ब्रह्मके स्वरूपको नहीं देख सकता, पर द्रव्यमे लीन रहता है और मिथ्यावन्त है । 'अन्तरात्मा'मे ब्रह्मको देखनेकी शक्ति तो उत्पन्न हो जाती है, किन्तु वह स्वयं पूर्ण गुद्ध नहीं होता । 'परमात्मा' आत्माका वह रूप है, जिसमे गुद्ध स्वभाव प्रकट हो गया है, और जिसमे सब लोकालोक झलक उठे है ।^३ रहस्यवादमे आत्माके दो ही रूप काम करते हैं : एक तो वह, जो अभी परमात्मपदको प्राप्त नहीं कर सका है और दूसरा वह, जो परमात्मा कहलाता है । पहलेमे 'वहिरात्मा' और 'अन्तरात्मा' शामिल हैं और दूसरेमे केवल 'परमात्मा' । पहला 'अनुभूतिकर्त्ता' है और दूसरा 'अनुभूति तत्त्व' ।

कवीरने ब्रह्मके सौन्दर्यको केवल घटके भीतर तक ही सीमित रखा है, जब कि जैन कवियोंके ब्रह्मके सौन्दर्यसे प्रकृतिका कण-कण प्रकाशित हो रहा है । जायसी-

१ मिलाडए, "जैनधर्ममें आध्यात्मिक-अनुभवसे मतलब एक विभक्त आत्माका एकत्वमें मिल जाना नहीं है, किन्तु उसका सीमित व्यक्तित्व उसके सम्भावित परमात्मका अनुभवन करता है ।"

परमात्मप्रकाश, Introduction, हिन्दी अनुवाद, पं० कैलाशचन्द्र शास्त्री कृत, पृ० १०५ ।

२ वहिरन्त परञ्चेति त्रिधात्मा सर्वदेहिषु ।

उपेयात्तत्र परम मध्योपायाद् वहिस्त्यजेत् ॥

आचार्य पूज्यपाद, समाधिनन्त्र, वीर सेवा मन्दिर दिल्ली, ४था श्लोक ।

३ वहिरात्मा शरीरादौ जातात्मभ्रान्तिरान्तरः ।

चित्तदांपात्मविभ्रान्ति परमात्माऽतिनिर्मलः ॥

वही, पंचवॉ श्लोक ।

का ब्रह्म भी ऐसा ही है। जायसी और जैन कवियोंके ब्रह्मके आगवकोने 'प्रेमके प्याले' खूब पिये हैं। कवि भूवरदासने सच्चा 'अमली' उसीको माना है, जिसने प्रेमका प्याला पिया है,

“गांजारु मांग अफीम है, ढारु शरावा पोशना ।
प्याला न पीया प्रेम का, अगली हुआ तो क्या हुआ ॥”^१

महात्मा आनन्दघनने लिखा है कि प्रेमके प्यालेको पीकर मतवाला हुआ चेतन हो परमात्माकी मुगन्वि ले पाता है, और फिर ऐसा खेल खेलना है कि सारा ससार तमागा देखता है। यह प्याला ब्रह्मरूपी अग्निपर तैयार किया जाता है, जो तनकी भट्टीमें प्रज्वलित हुई है, और जिसने-से अनुभवको लालिमा सदैव फूटती रहती है,

“मनसा प्याला प्रेम मसाला, ब्रह्म अग्नि पर जाली ।
तन माटी अट्टाई पिये कल, आगे अनुभव लाली ॥
अगम प्याला पीयो मतवाला, चिन्ही अध्यात्म वासा ।
आनन्दघन चेतन है खेले, देखे लोक तमासा ॥”^२

जायसीके प्यालेमें बेहोशी अधिक है। एक प्याला पीकर ही इतना नगा आता है कि होश नहीं रहता। जैनके प्यालेमें मस्ती अधिक है, बेहोशी कम, इसी कारण वे सामने खड़े प्रेमानन्दको देख सकनेमें भी समर्थ हो पाते हैं। रत्नसैन तो प्रेमकी बेहोशीमें पद्मावतीको पहचानना तो दूर रहा, देख भी न सका, किन्तु उसने गूँय दृष्टिके मार्गसे ही प्राणोंको समर्पित कर दिया।

“जोगी दृष्टि दृष्टि सो लीना,
नैन रोपि नैनहिं जिउ दीन्हा ।
जाहि मद चढ़ा परातेहि पाले,
सुखि न रहो आंहि एक प्याले ॥”^३

‘प्रेमका तीर’ तो ऐसा पैना है कि वह जिनके लगा—चाहे वह जैन हो या अन्य सन्त, जहाँका तहाँ रह गया। महात्मा आनन्दघनकी दृष्टिमें, “कहा दिखावू और कू, कहा समझाऊँ भोर। तीर अचूक है प्रेम का लागे सो रहे ठौर^४।” कबीरने भी लिखा है, “सारा बहुत पुकारिया, पीड पुकारै और। लागी चोट

१ भूवरदास, भूवरविलास, कलकत्ता, ५०वीं गजल, पृ० २८।

२ आनन्दघनपदसंग्रह, अध्यात्मज्ञान प्रसारक मण्डल, बम्बई, २८वीं पद।

३ जायसी ग्रन्थावली, ५० रामचन्द्र शुक्ल सम्पादित, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, नृतीय सत्करण, वि० सं० २००३, वसन्त खण्ड, १२वीं चौपाई, पृ० ८४।

४. आनन्दघनपदसंग्रह, ४था पद, पृ० ७।

सवद की, रह्या कबीरा ठौर ॥”^१ जायसीने प्रेम-वाणके घावको अत्यधिक दुःखदायी माना है। जिराके लगता है, वह न तो मर ही पाता है और न जीवित ही रहता है। बड़ी वेचैनी सहता है।

परमात्माके विरहमें ‘खिलवाड’ नहीं आ सकती, किन्तु फिर भी निर्गुनि ए सन्तोंकी अपेक्षा जैन कवियोंमें सवेदनात्मक अनुभूति अधिक है। कबीरके ‘विरह भुजंगम पेसि कर किया कलेजे घाव, साधु अग न मोडही, ज्यो भावै त्यो खाय।’^३ से आनन्दघनका ‘पीया वोन सुव बुध सूंदी हो, विरह भुजंग निगासमे, मेरी से-जड़ी खूदो हो।’^४ अधिक हृदयके समीप है। इसी भाँति कबीरके ‘जैसे जल बिन मोन तलफै, ऐसे हरि दिनु मेरा जिया कल्पे।’^५ से बनारसीदासके ‘मैं विरहित पिय के आवाँन, यो तलफौ ज्यो जल बिन मोन।’^६ में अधिक सफलता है।

जैन और अजैन सन्त

अधिकांशतया अजैन सन्त निम्नवर्गमें उत्पन्न हुए थे, जब कि जैन सन्तोंका जन्म और पालन-पोषण उच्च कुलमें हुआ था। अतः जैन सन्तोंके द्वारा जाति-पाँतिके खण्डनमें अधिक स्वाभाविकता थी। उन्होंने जन्मत उच्चगोत्र पाकर भी समताका उद्देश दिया, यह उस समयके उच्चकुलीन ‘अह’के प्रति एक प्रबल चुनौती थी। जैन सन्त पढ़े-लिखे थे, उन्होंने जैन साहित्यका विधिवत् अध्ययन किया था, किन्तु निर्भीकता दोनोंमें समान थी।

अजैन सन्त आजीविकाके लिए कुछ-न-कुछ उद्योग अवश्य करते थे, किन्तु अपभ्रंशके जैन सन्त मुनि या साधु थे। जैन हिन्दीका सन्त-साहित्य रचनेवालोंमें बनारसीदास, दानतराय, भूधरदास, भगवतीदास प्रभृति व्यापारादिका कार्य करते थे, किन्तु कुछ ऐसे भी थे, जिन्होंने मुनिपद धारण किया था। उनमें ‘सूरि’, ‘उपाध्याय’ और ‘भट्टारक’ अधिक थे। मुनि विनयचन्द, भट्टारक शुभचन्द, यशोविजय उपाध्याय, महात्मा आनन्दवन और मुनि ब्रह्मगुलाल प्रमुख थे।

१ कबीर ग्रन्थावली, चतुर्थ संस्करण, सवद कौ अग, २२वें दोहा, पृ० ६४।

२. प्रेमघाव दुख जान न कोई। जेहि लागै जानै तै सोई ॥

कठिन मरन तें प्रेम वेवस्था। ना जिउ जियै, न दसवै अवस्था ॥

जायसी ग्रन्थावली, प्रेमखण्ड, पहली चोपाई, पृ० ४६।

३. कबीर ग्रन्थावली, चतुर्थ संस्करण, विरह कौ अग, १६वीं साखी, पृ० ६।

४. आनन्दवनपदसंग्रह, ६२वें पद, प्रथम दो पक्तियाँ।

५. सन्तसुधासार, कबीरदास, ‘सवद’ ३२वें पद, पृ० ७६।

६. बनारसीविलास, अर्थात्मगीत, तीसरा पद्य, पृ० १५६।

अजैन सन्त तनमें एक लम्बा-सा झगूला और मिरपर फल्लेदार टोपी पहनने थे, जब कि जैन मन्तोंकी वेप-भूषा अपनी ही पूर्व परम्पराके अनुकूल थी। सन्त आनन्दधनके विषयमें यह निश्चय हो गया है कि वे झगूला नहीं पहनते थे, अपितु उनकी वेप-भूषा जैन साधुकी थी।^१

२. जैन आराधना और सगुण भक्ति

सूर और तुलसी सगुण ब्रह्मके भक्त थे। सगुण ब्रह्म बट है, जिसने पृथ्वी-पर अवतार लिया है, जिसमें रूप-रेखा है, जो व्यक्त और स्पष्ट है। जैन कवियोंने अपनी उपासनाके पुष्प अर्हन्तके चरणोंमें अर्पित किये हैं। अर्हन्त वे हैं, जिन्होंने पहले तीर्थंकर प्रकृतिका वन्द्य किया हो, किन्तु फिर भी उनकी अवतार नहीं कहा जा सकता। वे तप और ध्यानके द्वारा भयंकर पनीषद्गोको सहते हुए चार घातिया कर्मों को जन्म पाते हैं, तब कही अर्हन्त कहलानेके अधिकारी होते हैं। अर्थात् ब्रह्म पहले ही से भगवान् है, किन्तु अर्हन्त स्वपीरूपमें भगवान् बनते हैं। इसके अतिरिक्त सगुण ब्रह्म विश्वके कर्ता हैं, जब कि अर्हन्तमें केवल प्रेरणाजन्य कर्तृत्व ही पाया जाता है^२। किन्तु साकारता, व्यवृत्तता और स्पष्टता-की दृष्टिसे दोनोंमें कोई अन्तर नहीं है। अतः जैन भक्तिक्षेत्रमें अर्हन्त सगुण ब्रह्मके रूपमें ही पूजे जाते हैं।

अर्हन्तमें साकारता डमलिये है कि आयुर्कर्म क्षीण होने तक उनका शरीर अवशिष्ट है। सिद्ध, आयुर्कर्मके नष्ट हो जानेसे, शरीरको त्याग कर, शुद्ध आत्म-रूपमें सिद्धगिलापर विराजते हैं, अतः वे निराकार हैं^३। सिद्धने आठों कर्मोंका क्षय कर लिया है, जब कि अर्हन्तको चार अघातिया कर्म नष्ट करने हैं। सिद्ध अर्हन्तसे बड़े हैं, किन्तु जैनोके प्रसिद्ध मन्त्र 'णमो अरिहन्ताण' में पहले अर्हन्तोंको

१. आचार्य जितिमोहनसेनने 'जैनमरमी आनन्दधनका काव्य' नामके निबन्धमें लिखा था, "यह भी जान पड़ता है कि वे साधुवेश त्याग करके मरमी भक्तोंके समान दीर्घ अगावरण पहना करते थे।"

देखिए, वीणा, १६३८ ई०, नवम्बर, अंक १, पृ० ८।

२. एक यति ज्ञानसागर हुए ह, जिन्होंने आनन्दधन बहत्तरीकी टीका लिखी थी। उनके अनुसार महात्मा आनन्दधन जैन साधुकी वेश-भूषामें ही रहते थे।

३. जैन भक्ति-काव्यकी पृष्ठभूमि, प्रथम अध्याय,

४ "निष्कल पञ्चविधशरीररहितः।"

परमात्मप्रकाश, १९२५, ब्रह्मदेवकी संस्कृत टीका, पृष्ठ ३२।

ही नमस्कार किया गया है, क्योंकि वे समवशरणमे विराजकर अपनी दिव्य वाणीसे जनताका उपकार करते हैं। इस भाँति स्पष्ट है कि लोकके मध्य उन्हींकी प्रतिष्ठा अधिक है।

जैन हिन्दी कवियोंने अर्हन्तके प्रति अनुरागमूलक भक्तिका पद-पदपर परिचय दिया है। यहाँतक कि उन्होंने भव-भवमे भक्तिकी ही याचना की। भक्तके लिए भक्ति ही उत्कृष्ट फल है। उपाध्याय जयसागर (१५वीं शती) ने 'चतुर्विंशति जिनस्तुति' मे भगवान् महावीरसे प्रार्थना की है, "करि पसाउ मुझ तिम किमई, महादीर जिणराय। इणि भवि अह्वा अन्न भवि, जिम सेवउ तु पाय^२।" कवि जयलाल (१६वीं शती) ने तीर्थंकर विमलनाथकी स्तुतिमे लिखा है, "तुम दरमन मन हरपा, चदा जेम चकोरा जी। राजरिधि मागउ नही, भवि भवि दरमन तोरा जी^३।" भूवरदास भगवान्को देवकर ऐसे विमुग्ध हुए कि भव-भवमे भक्तिकी ही याचना की।

“मरि नयन निरखे नाथ तुम को और चाँछा ना रही।

मन ठठ मनोरथ भये पूरन रक मानो निधि लही ॥

अब होउ भव-भव भक्ति तुम्हरी, कृपा ऐसी कीजिये।

कर जोरि भूवरदास विनचै, यही वर मोहि दीजिये ॥”^४

जैन कवियोंकी 'और बाछा ना रही' वाली बात सूरदास और तुलसीदासमे भी पायी जाती है। तुलसीदासने 'विनयपत्रिका' मे लिखा है, "चहौ न सुगति, सुमति, सपति कुछ, रिधि, मिधि विपुल बड़ाई। हेतु रहित अनुराग राम-पद बढै, अनुदिन अधिकाई^५ ॥" सूरदासने अपनी स्वाभाविक गरिमाके साथ ही कहा,

१. "असत्यहृत्याप्तागमपदार्थाविगमो न भवेदस्मदादीना, सजातञ्चैतत् प्रसादादित्युपकारापेक्षया वादौ अर्हन्नमस्कार क्रियते।"

भगवत् पुण्यदन्त भूतबलि, पट्टसण्टागम, वीरसेनाचार्यकी टीकासहित, डॉ० हीरालाल जैन सम्पादित, अमरावती, वि० सं० १९६६, पृष्ठ ५३-५४।

२. जैन गुर्जरकवित्रो, तीजो भाग, पृष्ठ १४७९।

३. मुनि जयलाल, विमलनाथ स्तवन, १३वाँ पद्य, श्री कामताप्रसाद जैनके संग्रहकी हस्तलिखित प्रति।

४. भूवरदास, दर्शन स्तुति, चौथा पद्य, बृहज्जिनवाणी संग्रह, प० पन्नालाल वाकलीवाल सम्पादित, सम्राट् सस्करण, मदनगज, किरानगढ, सन् १९५६ ई०, पृ० ४०।

५. गोस्वामी तुलसीदास, विनयपत्रिका, वियोगीहरि सम्पादित, वि० सं० २००७, पूर्वार्ध, पद १०३, पृष्ठ १६५।

“अपनी भक्ति देहु भगवान् ।

कोटि लालच जो दिखावहु, नाहि नैं रुचि आन ॥”^१

भक्तिसे मुक्ति

जैनधर्मका मूलाधार है मुक्ति । जैनोके आराध्य वे परमात्मा है, जिन्होंने ‘कर्ममलीमस’ को दूर कर मुक्ति प्राप्त कर ली है । कर्मोंसे पूर्णतया छुटकारा पा लेना ही मुक्ति है^२ । जैन सिद्धान्तमें यह मुक्ति ज्ञानके द्वारा प्राप्तव्य मानी गयी है । हिन्दीके जैन भक्त-कवियोंने अपने भगवान्से मुक्तिकी भी याचना की है । अर्थात् उन्हें भक्तिसे मुक्ति मिलनेका पूर्ण विश्वास है । इसे लेन-देनका भाव नहीं कह सकते^३, क्योंकि जिनेन्द्र मुक्तिरूप ही हैं । कर्मोंसे मुक्त हुई आत्मा जिनेन्द्र है और वह ही मुक्ति है । अतः मुक्तिकी याचनामें भक्तके जिनेन्द्रमय होनेका भाव है । भक्त सदैव अपने आराध्यकी इस महिमासे अनुप्राणित होता रहा है । जव दानतरायने यह कहा कि, “जो तुम मोख देत नहि हमको, कहा जायं किहि डेरा”^४, तो उनमें भी अपने भगवान्की महिमाकी ही बात है । तुलसीने भी, “रघुपति-भक्ति सत-संगति विनु, को भव त्रास नसावै”^५ ।” में रामकी महिमाका ही वर्णन किया है ।

कवि बनारसीदासने तो यहाँतक लिखा कि भगवान् जिनेन्द्रसे मुक्तिकी याचनाकी आवश्यकता नहीं है, उनके चरणोंका स्पर्श करनेसे वह तो स्वतः ही प्राप्त हो जाती है, “जगत में सो देवन को देव । जासु चरन परसे इन्द्रादिक, होय मुक्ति स्वयमेव”^६ ॥” इसीसे मिलता-जुलता सूरदासका कथन है, जिसमें उन्होंने कृष्णके भजनसे ही भव-जलनिविको पार उतरना लिखा है, “सूरदास व्रत यहै कृष्ण भजि भवजलनिधि उतरनै”^७ ।”

१ सूरदास, सरसागर, प्रथम खण्ड, आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी सम्पादित, काशी नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस, द्वितीय संस्करण, वि० सं० २००६, प्रथम स्कन्ध, १०६वाँ पद, पृ० ३४ ।

२ “बन्धहेत्वभाव-निर्जराभ्या कृत्स्न-कर्मेविप्रमोक्षो मोक्षः”
तत्त्वार्थसूत्र, १०।२ ।

३ प० रामचन्द्र शुक्लने इसको लेन-देनका भाव कहा है । देखिए चिन्तामणि, प्रथम भाग, पृ० २०५ ।

४ दानतपदसंग्रह, कलकत्ता, ५वाँ पद, पृष्ठ ३ ।

५ विनयपत्रिका, त्रियोगीहरि सम्पादित, पष्ठ संस्करण, बनारस, पूर्वार्ध १२१वाँ पद, पृ० २२५ ।

६ बनारसीदास, अष्टात्मपद पक्ति, १५वाँ पद, बनारसीविलास, जयपुर, पृ० २३० ।

७ सरसागर, प्रथम स्कन्ध, ५५वाँ पद, पृ० १६ ।

भक्तिसे ज्ञान

जैन और वैष्णव दोनों ही भक्त कवियोंने ज्ञानकी अनिवार्यता स्वीकार की है। तुलसीने लिखा है कि ज्ञानके बिना इस ससाररूपी समुद्रको कोई पार नहीं कर सकता,

बिनु विवेक संसार घोर जधि,
पार न पावै कोई ।^१

कवि बनारसीदासने भी ज्ञानके बलपर ही संसारसे तरनेकी बात कही है,
बनारसीदास जिन उक्ति अमृत ररा,
सोई ज्ञान सुने तू अनंत सब तरिहै ।^२

तुलसीदामने “रघुपति भक्ति-वारि छालित चित, बिनु प्रयास ही सुझै”^३ के द्वारा, रघुपतिके भक्तिरूपी जलसे पवित्र हुए चित्तमे, बिना प्रयासके ही, ज्ञानके उत्पन्न होनेकी बात लिखी है। सूरदासने भी, “सूर स्याम-पदनख प्रकास बिनु, क्यों करि तिमिर नसावै”^४ मे भगवत्कृपासे ही अज्ञानान्ध-कारका दूर होना स्वीकार किया है। जैन कवियोंका भक्तिसे ज्ञानकी उत्पत्तिमे सतत विश्वास रहा है। कवि बनारसीदासने ‘नाटक समयसार’ मे लिखा है कि भगवान् जिनन्द्रेके यशका वर्णन करनेसे ज्ञानका प्रकाश छिटक जाता है और मलिन बुद्धि निर्मल हो जाती है,

“जाकौ जस जपत प्रकास जगै हिरदे मै,
सोइ सुद्धमति होइ हुती जु मलिन सो ।”^५

द्यानतरायने भी, “सर्व चिन्ता गई बुद्धि निर्मल भई, जवाहि चित्त जुगल चरननि लगायो ।”^६ के द्वारा भगवान्के चरणोंमें चित्त लगानेसे बुद्धिका निर्मल होना लिखा है।

इस त्रिपयको लेकर जैन और वैष्णव कवियोंमे एक अन्तर भी है। जहाँ तुलसी और सूरने केवल भक्तिसे ही ज्ञानका प्राप्त होना लिखा है, वहाँ जैन

१. विनयपत्रिका, पूर्वार्ध, बनारस, ११५वें पद, पृ० २१४।

२. ज्ञानवावनी, २०वाँ पद्य, बनारसीविलास, जयपुर, पृ० ७६।

३. विनयपत्रिका, पूर्वार्ध, १२४वाँ पद, पृ० २३०।

४. सरसागर, प्रथम खण्ड, प्रथम स्कन्ध, ४८वाँ पद, पृ० १७।

५. नाटक समयसार, जैन ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय, बम्बई, प्रथम संस्करण, वि० सं० १६८६, १३१७, पृ० ४६८।

६. द्यानतपदसंग्रह, कलकत्ता, ११वाँ पद, पृ० ५।

कवियोने भक्तिके साय-माय स्वानुप्रयानको भी महत्ता प्रदान की है। कवि बनारसी-दासका कथन है कि यह जीव अपने निजी प्रयाससे ही ज्ञानको प्राप्त करता है और खोता है,

“आपु समारि लखै अपनो पद,
आपु विसारि कै आपुहि मोहै ।
व्यापक रूप यहै घट अंतर,
स्यान मे कौन अज्ञान में को है ॥”^१

माया अज्ञानकी प्रतीक है। उसके विषयमें भी यही बात है। तुलसीदासने, “माधव अमि तुम्हारि यह माया, करि उगय पवि मरिय, तरिय नहि, जब लगि करहु न दाया ।”^२ में रघुपतिकी दयाके बिना मायाका दूर होना असम्भव माना है। जैन कवि भूषरदासने भी भगवन्त - भजनसे ही मोह-पिणाचका नाश होना स्वीकार किया है,

“मोह पिशाच छह्यो मति मारै, निज कर कंध बखूला रे ।
मज श्री राजमतीवर भूधर, दो दुरमति मिर धूला रे ॥
भगवंत भजन क्यों भूला रे ॥”^३

किन्तु अनेक स्यानोंपर जैन कवियोने यह भी स्वीकार किया है कि माया न तो भगवान्की भेजो हुई है और न भगवान्की कृपासे दूर ही हो सकती है। इसे तो मनुष्य मोहनीयकर्मका नाश करके ही जीत पाता है। बनारसीदासकी दृष्टिमें मायात्पी बेलिको उखाड़नेमें केवल ज्ञानी आत्मा ही समर्थ है। उन्होंने आत्माको योद्धा कहते हुए लिखा है,

“माया बेली जेती तेती रते में धारेती सेवी,
फड़ा ही को कंदा खोदे खेती को सो जोधा है ॥”^४

जैन कवि भगवतीदास ‘भैया’ का कथन है कि कायारूपी नगरीमें चिदानन्द-रूपी राजा राज्य करता है। वह मायारूपी रानीमें मग्न रहता है। जब उसका सत्यार्थकी ओर ध्यान गया, तो ज्ञान उपलब्ध हो गया और मायाको विभोरता दूर हो गयी,

१ नाटक समयसार, ६।१३, पृ० २८१ ।

२ विनयप्रतिका, पूर्वार्द्ध, ११६वें पद, २१६ ।

३ भूरविलास, कल्पकता, १६वें पद, पृ० ११ ।

४ नाटकसमयसार, दिल्ली, मोक्षद्वार, तीसरा पथ, पृ० ८१ ।

“काया सी जु नगरी मे चिजानन्द राज करै

माया मी जु रानी पै मगन बहु भयो है ।

ऐसी राजधानी मे अपने गुण भूलि रह्यो,

सुधि जब आई तवै ज्ञान आप गह्यो है ॥”

आराध्यकी अन्य देवोंसे महत्ता

अन्य देवोंसे अपने आराध्यको बड़ा बतानेका भाव एकेवरवादकी भावनासे अनुप्राणित है। कबीरकी दृष्टिमें ऋद्धेयवादी उस व्यभिचारिणी रानीके समान है, जो अपने पतिको छोड़कर जारोपर आमक्त रहती है।^१ चरनदामजा कथन है कि चाहे सिर टूटकर पृथ्वीपर लोटने लगे, किन्तु रामके सिवा किसी अन्य देवताके समक्ष न झुके।^३

वैष्णव और जैन दोनों ही कवियोंने अपने आलम्बनके अतिरिक्त किसी औरकी भक्ति नहीं की। उनकी दृष्टिमें अन्य देव स्वयं भिखारी हैं, फिर वे दूसरोंकी याचना कैसे पूरी कर सकते हैं। सूरदासने अन्य देवोंसे भिक्षा माँगनेको रसनाका व्यर्थ प्रयास कहा है।^४ जैन कवि भूवरदासने भी, “भूवर पद दालिद क्यों दलिहै, जो है आप भिखारी”^५ कहकर उमीका समर्थन किया है। तुलसीदासने लिखा है कि अन्यदेव मायासे विवश हैं, उनकी शरणमें जाना व्यर्थ है।^६ भगवतीदास ‘भैया’ का भी कथन है कि और सब देव रागी द्वेषी हैं, उनकी सेवा करनेसे पाप

१ भगवतीदास ‘भैया’ ब्रह्मविलास, जैनग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय, बम्बई, सन् १९२६ ई० शत अष्टोत्तरी, २८वाँ सवैया, पृ० १४।

२ नारि कहावे पीव की, रहै और सग सोय।

जार मदा मन मै बमै, खसम खुशी क्या होय ॥

सन्त वानी संग्रह, भाग १, पृ० १८।

३ यह सिर नवे त राम कू, नाही गिरयो टूट।

थान देव नाहि परसिए, यह तन जायो छूट ॥

वरी, पृ० १४७।

४ ‘जाचक पै जांचक कह जाँचै ? जो जाँचै तौ रसना हारी ॥’

मूरसागर, प्रथम स्कन्ध, ३४वाँ पद, पृ० १२।

५. भूवर विलास, कलकत्ता, ५३वाँ पद, पृ० ३०।

६ देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया-विवश विचारे।

तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, कहा अपुनपौ हारे ॥

विनयपत्रिका, पूर्वाङ्क, १०१वाँ पद, पृ० १६०।

कैसे कट सकते हैं ?^१ तुलसीदासने अन्य देवोंको स्वार्थी कहा है, वे गर्णागतकी रक्षा करनेमें भी असमर्थ हैं।^२ दानतरायने तीनो भवनोमें जिनेंद्रके समान अन्य कोई सामर्थ्यवान् देव नहीं देखा। केवल जिनेंद्र ही 'भव-जीवनि' को तारनेमें समर्थ हैं।^३

इस भाँति जैन और वैष्णव दोनों ही ने अपने-अपने आराध्यको अन्य देवोंसे बड़ा माना है। यद्यपि इससे भक्तकी एक निष्ठा प्रकट होती है, किन्तु अन्य देवोंके प्रति कड़वाहटका भाव किसी भाँति सराहनीय नहीं कहा जा सकता। इस विषयमें वैष्णव और जैन दोनों ही कवियोंने शालीनताका उल्लेखन किया है। मूढासने अपने आराध्यको कामधेनु और दूसरोको अजा कहा, वहाँतक तो ठीक है, किन्तु जब उन्होंने 'हय गयद उतरि कहा गर्दभ चढ़ि घाल' कहा, तो स्पष्ट ही मर्यादाका उल्लेखन था।^४ इसी भाँति भूधरदासने जबतक जिनेंद्रकी वाणीको केतकीका फूल और दूसरोकी वाणीको कनेरका पुष्प तथा एकको गाय-दूध और दूसरोको आक-दूध कहा, वहाँतकके ठीक था, किन्तु जब उन्होंने एकको कोयलकी टेर और दूसरीको काग-वाणी कहा,^५ तो स्पष्ट रूपेण शालीनताकी सीमाका अनिक्रमण किया।

१. रागी द्वे पी देख देव ताकी नित करै सेव,
ऐसो है अवेव ताको कैसे पाप खपनो ॥
भगवतीदास 'भैया', जिनधर्म पचीसिका, १६वाँ कवित्त, ब्रह्मविलास, पृ० २१५।
२. और देवन की कहा कही, स्वारथहि के मीत।
कवहुँ काहु न राखि लियो, कोउ सरन गयउ सभीन ॥
विनयपत्रिका, उत्तरार्द्ध, २१६वाँ पद, पृ० ४२४।
३. तुम समान कोउ देव न देख्या, तीन भवन छानी।
आप तरे भव जीवनि तारे ममता नहि आनी ॥
दानतपदसंग्रह, कलकत्ता, २८वाँ पद, पृ० १२।
४. कामधेनु छाडि कहा अजा लै दुहाऊँ,
हय गयद उतरि कहा गर्दभ चढ़ि घाल ॥
सूरसागर, प्रथम खण्ड, काशी, १६६वाँ पद, पृ० ५४।
५. कैसे करि केतकी कनेर एक कही जाय,
आक दूध गाय दूध अन्तर घनेर है।
पीरी होत रो रो पै न रोस करै कचन की,
कहाँ काग वाणी कहाँ कोयल की टेर है ॥
भूधरदास, जैनशनक, कलकत्ता, १६वाँ कवित्त, पृ० ५।

अनन्य भक्ति तो वह ही है, जब भक्तको अपने आराध्यके सिवा अन्य किसी ओर देखनेका एक क्षण भी न मिले। किसी अन्यदेवको बुरा कहनेसे इतना तो प्रकट ही है कि ध्यान उबर गया। अनन्य भक्तिमें तो मनको आलम्बनपर केन्द्रित करनेका भाव है। तुलसीने प्रतिज्ञा की कि—कान रामके अतिरिक्त और किसीकी कथा नहीं सुनेंगे, रमना और किसीके गीत नहीं गायेगी, नेत्र और किसीको नहीं देखेंगे तथा सिर किसी अन्यके समक्ष नहीं झुकेगा।^१ कवि धानतरायका कथन है कि—चरन वे ही हैं, जो जिन-भवन पहुँचते हैं, जिह्वा वह ही है, जो जिन नाम गाती है। आँख वह ही है, जो जिनराजको देखती है और श्रवण वे ही हैं, जो जिन वचन सुनते हैं।^२ कहनेका तात्पर्य है कि ये कवि जब युगसे ऊपर उठ गये हैं, तो उन्हें अपने देवके अतिरिक्त अन्यके अस्तित्वका भी आभास नहीं हुआ। उनकी सात्त्विकताका यह पृष्ठ ही वास्तविक है।

दीनता और स्वदोषोंका उल्लेख

भक्तिमें आलम्बनके महत्व और अपने दैन्यका अनुभव परम आवश्यक अंग है। आराध्यकी महत्ताके अनुभवके साथ ही अपनी दीनताका आभास हुए बिना नहीं रहता। किन्तु भक्तकी दीनता किसी चाटुकारी भावसे संचालित नहीं होती, क्योंकि उसमें आराध्यमय हो जानेकी आकाक्षाके अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा अवशिष्ट नहीं रह जाती है। अतः दरवारी कवियोंकी दीनता और भक्त कवियोंकी दीनतामें अन्तर है। तुलसीकी दीनता जगप्रसिद्ध है। कही तो उन्होंने लिखा

१. जानकी-जीवन की बलि जैही !

चित कहै, रामसीय-पद परिहरि अब न कहूँ चलि जैही ॥

स्रवननि औरि कथा नहि सुनिही, रसना और न गैही ।

रोकिहौ नैन विलोकत औरहि सीस ईस ही नैही ॥

विनयपत्रिका, पूर्वार्ध, १०४वाँ पद, पृ० १६६ ।

२. रे जिय ! जनम लाहो लेह ॥

चरन ते जिन भवन पहुँचै, दान दै कर जेह ।

उर सोई जामै दया है, अरु रुधिर को गेह ।

जोभ सो जिन नाम गावै साँच सो करै नेह ।

आँख ते जिनराज देखै, और आँखें खेह ।

श्रवन ते जिन वचन सुनि, गुभ तप तपै सो देह । रे जिय० ॥

धानतपदसग्रह, कलकत्ता, ६वाँ पद, पृ० ४ ।

है, “तुम सम दीनबन्धु न दीन कोउ मो मम मुनहु नृपति रघुराई।”^१ कही लिखा है, “दीनबन्धु दूसरो कहैं पार्वी”,^२ और कही उन्हे “बिनु कारन पर उपगारी, अति कोमल करुना निधान, दीन हितकारी” रामके अतिरिक्त अन्य कोई उपलब्ध नहीं हुआ।^३ मून्दासके विनयके पदोंमें दीनता लिखी पड़ी है। उन्होंने भी लिखा है,

“अब धों कहाँ, कौन दर जाऊँ ?

तुम जगपाल, चतुर चितामनि, दीनबंधु सुनि नाउँ ॥”

जैन कवियोंके भाव भी इनसे मिलते-जुलते हैं। कवि छानतगयने अपने मनको दीनदयालु भगवान् जिनैन्द्रका भजन करनेके लिए निरन्तर प्रेरित किया है। भूषरदासको भी भगवान्के दीनदयालु रूपमें परम विश्वास है। उन्होंने संसारी दशासे दुःखित होकर दीनदयालु भगवान्को पुकारा है,

“अहो जगन गुरु एक, सुनियो अरज हमारी।

तुम हो दीनदयालु, मैं दुःखिया संसारी ॥”

दीनताके साथ ही भक्तने अपने दोषोंका भी खुलकर उल्लेख किया है। उसे भगवान्की उदारतामें पूर्ण विश्वास है। भगवान् दयालु हैं, वह अपने भक्तको, दोषोंके हाँते हुए भी भवसमुद्रसे पार लगा देता है। तुलसाने ‘विनयपत्रिका’में लिखा है,

“माधव मो समान जग नाही।

सब विधि हीन, मलीन, दीन अति, लीन विषय कोउ नाही ॥

तुम मम हेतु-रहित कृपालु आरत-हित ईन न त्यागी।

मैं दुःख-लोक-विकल, कृपालु केहि कारन दया न लागी ॥”

जैन कवि भगवतीदास ‘मैया’ ने ‘चेतन’ के दोषों को प्रकट करते हुए, उसे भगवान्का भजन करनेकी बात कही है। उन्हे विश्वास है कि भगवान्की कृपासे दोष पलायन कर जायेंगे,

१. विनयपत्रिका, उत्तरार्ध, २४२वाँ पद, पृ० ४७५।

२. २३०वाँ पद, पृ० ४५५।

३. वही, १६६वाँ पद, पृ० ३२१।

४. सुरसागर, प्रथम स्कन्ध, १६५वाँ पद, पृ० ५४।

५. भूषरदास, जिनस्तुति, जानपीठ पूजाञ्जलि, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, छया खण्ड, पृष्ठ ५५, पृ० ५२२।

६. विनयपत्रिका, पूर्वार्ध, १४४वाँ पद, पृ० २१३।

“भगवंत भजो तु तजो परमाद,
समाधि के सग में रग रहो ।
अहो चेतन त्याग पराई सुबुद्धि,
गहो निज शुद्धि ज्यो सुदख लहो ॥
विषया रस के हित बूडत हो,
भव नागर में कछु शुद्धि गहो ।
तुम ज्ञायक हो पद द्रव्यन के,
तिन सो हिन जानि के आप करो ॥”^१

श्री विनयप्रभ उपाध्याय (१५वीं शताब्दी) ने ‘सोमन्वरस्वामी-स्तवनम्’ में लिखा है कि दोषों के कारण यह जीव भव-समुद्र में डूब रहा है, उसे तारने में स्वामी सोमन्वर ही नमर्थ है,

“नोह भर बहुल-जल पूर संपूरिण,
विषय-छण-कम्प-छणराजि संराजिण ।
भव जलहि मज्झि निबडत जत्त-कण,
सामि सीमंधरो पोअ जिम सोहण ॥”^२

जैन और वैष्णव दोनों ही कविगोत्रों ने भगवान् को उनके ‘विरद’ का स्मरण दिलाया है। भगवान् का ‘विरद’ भक्तों को समारने तारने का है, चाहें वे दोषों से युक्त हों अथवा उन्मुक्त। सूरदासने एक पद में लिखा है कि—हे भगवन् ! मैं तो दोषों से भरा हुआ हूँ, यदि आगे अपने ‘विरद’ का स्मरण करूँ, तभी मेरा काम बनेगा, अन्यथा नहीं।

“सूरदास विनती कह विनवै, दोषनि देह भरी ।
अपनो विरद सम्हारहुगे तौ यामें सब निवरी ॥”^३

द्याननारायण ने भी भगवान् नेमीश्वर के तारन-तरन के ‘विरद’ को स्वीकार किया है। वे संसार के पाप जलाने में विख्यात हैं,

“सज्जल भवि-अध-डहन चारिड, विरद तारन-तरन ।
इन्द्र चन्द्र फनिन्द्र ध्यावैं, पाय सुख दुख हरन ॥”^४

१. भगवतीदास, ‘भैया’, शत श्लोकोत्तरी, १०२वें श्लोक, ब्रह्मविलास, पृ० ३१।

२. विनयप्रभ उपाध्याय, सोमन्वरस्वामीस्तवनम्, तीसरा पद्य,
Ancient Jain Hymns, Charlotte Krause edited, Scindia
Oriental Institute Ujjain, 1952, P 121

३. सूरदास, प्रथम स्कन्ध, १३०वें पद, पृ० ४३।

४. द्याननपदसंग्रह, पहला पद, पृ० १।

विष्णु और जिनेन्द्र दोनों ही ने 'चरन गहे की लाज' का निर्वाह किया है। सूरदासने लिखा है, "जो हम भले बुरे तो तेरे ? तुम्हें हमारी लाज बढ़ाई, बिनती सुनि प्रभु मेरे ॥"^१ कवि दानतरायका भी कथन है कि हम तुम्हारे भक्त हैं, हमारी चरन गहे की लाज निवाहो,

"जाके केवलज्ञान विराजत, लोकालोक प्रकाशन द्वारा।

चरन गहे की लाज निवाहो, प्रभु जो दानत भगत तुम्हारा ॥"^२

उपालम्भ

अनेक भक्त कवियोंने भगवान्‌को उपालम्भ भी दिये हैं। दिन और रात स्वामीके पास रहते-रहते जिन प्रकार सेवककी घटक खुल जाती हैं, उसी भाँति प्रभुके मतत ध्यानसे जाँ साक्षिध्वकी अनुभूति भक्तके हृदयमें उत्पन्न होती है, उसके कारण वह कभी-कभी मोठा उपालम्भ भी देता है। तुलसीने एक पदमें लिखा है कि—हे भगवन् ! मुझे क्यों विस्मरण कर दिया है। आप अपनी महिमा और मेरे पापोंको जानते हैं, फिर भी मेरी मम्हाल क्यों नहीं करते। पहले तो मुझे खग, गनिका और व्याधकी पक्तिमें बैठा दिया, फिर परसी हुई कृपाकी पत्तल फाड़ क्यों डाली ? मुझे नरकमें जानेका भय नहीं है, दुःख तो इसका है कि आपका नाम भी पाप न जला सका,

"काहे ते हरि ! मोहि विसारो।

जानत निज महिमा, मेरे अब, तदपि न नाथ संमारो ॥

खग-गनिका-गज-व्याध-पाँति जहँ, तहँ हौ हूँ बैठारो।

अब कैहि लाज कृपा निधान, परसत पनवारो फारो ॥

नाहिन नरक परत मोकहँ डर, जद्यपि हौ अति हारो।

यह बड़ त्रास दास तुलसी प्रभु, नामहु पाप न जारो ॥"^३

जैन कवि दानतरायका स्वर भी तुलसीसे मिलता-जुलता ही है। उन्होंने लिखा है कि — हे भगवन् ! मेरे समय ढील क्यों कर रखी है। तुमने सेठ सुदर्गनकी विपत्तिका अपहरण किया, सती सीताके लिए अग्निके स्थानपर जल कर दिया। इसी भाँति तुमने वारिपेण, श्रोपाल और सोमापर भी दया की। फिर मुझे तारते समय ही देर क्यों कर रहे हैं,

१. सूरसागर, प्रथम स्कन्ध, १३०वें पद, पृ० ४३।

२. दानतपदसंग्रह, २६वें पद, पृ० १३।

३. विनयपत्रिका, पूर्वार्द्ध, ६४वें पद, पृ० १८०।

“मेरी घेर कहा ढील करी जी !

सूली सों सिंहासन कीनो, सेठ सुदर्शन विपति हरी जी ॥
सीता सती अगिनि मैं पैठी, पावक नीर करी सगरी जी ।
चारिपेण पै खड़ग चलायो, फूल माल कीनी सुथरी जी ॥
धन्या वापी परयो निकाल्यो, ता घर रिद्ध अनेक भरी जी ।
सिरीपाल सागर तैं तारयो, राज भोग के मुक्त बरी जी ॥
सांप हुयो फूलन की माला, सोमा पर तुम दया धरी जी ।
द्यानत मैं कछु जांचतु नाहीं, कर बैगग्य दशा हमरी जी ॥”^१

भगवान्‌के समक्ष घडक खुल जानेका अर्थ यह नहीं है कि उनसे जो चाहे सो कह दिया जाये । वहाँ भी शालीनताका ध्यान तो रखना ही पड़ेगा । कही-कही सूरदासकी फटकार शालीन मनको रुचती नहीं । एक स्थानपर उन्होंने लिखा है,

“पतित पावन हरि, त्रिरद तुम्हारो कौनैं नाम धरयो ।
हौं तो दीन, दुखित, अति दुरवल, द्वारैं रटत परयो ॥”^२

इसके समक्ष द्यानतरायका एक उपालम्भ देखिए । उसमें गरिमा तो है, किन्तु मर्यादाका उल्लंघन नहीं । उनका यह पद उपालम्भ साहित्यका एक अनूठा रत्न है । भक्तने कहा,

“तुम प्रभु कहियत दीन दयाल ।
आपन जाय मुक्त मै बैठे, हम जु रुलत, जग जाल ॥
तुमरो नाम जपे हम नीके, मन बच तीनों काल ।
तुम तो हमको कछु देत नहिं, हमरो कौन हवाल ॥”^३

नाम-जप

सभी भक्त कवियोंने भगवान्‌के नाम-जपकी महिमा स्वीकार की है । तुलसीने लिखा है कि भगवान्‌का नाम-जप इहलौकिक विभूति तो देता ही है, पारलौकिक शाश्वत सुख भी प्रदान करता है,

१. द्यानपदसंग्रह, कलकत्ता, १७वाँ पद, पृ० ७-८ ।

२. सूरसागर, प्रथम स्कन्ध, १३३वाँ पद, पृ० ४४ ।

३. द्यानपदसंग्रह, ६७वाँ पद, पृ० २८ ।

“नाम की भाँसों बल, चाँदनी फल की फल,

मुमिरिं जाँट छल, राखी कल दे ।

स्वारथ साधक, परमाथ दायक नाम,

राम नाम नाभिनी ५ थी, नृजो निरु दे ॥^१”

जैन कवि श्री कुशललाल ने भी पंच परमेश्वर के नामों की प्रशंसा करते हुए कहा है कि — ज्ञातिव्य प्रति वपनारो नाम है, नमस्तु नामानि मूल तो मित्र ही जाता है, शब्दवत् मित्र भी प्राप्त हो जाता है,

“मित्य जपो दे नववार संसार मारी मुखरागद,

लिन मंत्र, आश्रयो इन जपो श्री भगवदायक” ॥^२

भगवतीदास ‘भैया’ का विश्वास है कि बीरराम भगवत्पात्र नाम केनेवाले के वाम धनसे तो भर ही जाते हैं, वह भवविन्धुओं भी पार हो जाता है,

“बीतराम नाम सेती काम नव शक्ति नोके

बीतराम नाम सेती धाम भन मरिये ।

बीतराम नाम सेती विपन दिलाय जायं,

बीतराम नाम सेती भव-विन्धु गरिये ॥^३”

मुख चाहे प्लौकिक हो चाहे पारलौकिक, पाप नष्ट हुए बिना प्राप्त नहीं होता । भगवान्का नाम लेने मात्रसे ही पाप दूर हो जाते हैं । तुलसीने लिखा है,

‘राम नाम ग्यो रहनि, राम नाम की कहनि,

हुटिल - कलि - मल - मोक - संकट - हरनि ॥^४”

‘भैया’ भगवतीदासने तीर्थंकर मुनिमुग्धनाथके नामसे पापोंको कमयागमान होते हुए दिखाया है,

“मुनिसुव्रत जिन नांव, नांव त्रिभुवन जम जयें ।

जपें सुर नर जाप, जाप जपि पाप सु कपें ॥^५”

द्यानतरायने लिखा है कि भगवान्का नाम लेनेसे एक क्षणमें ही करोड़ों अध-जाल कट जाते हैं,

१. विनयपत्रिका, उत्तरार्द्ध, २४४वाँ पद, पृ० ५०३ ।

२. कुशललाल, नवकार छन्द, अन्तिमकलश, जैनगुरु कवित्रो, पहला भाग, बम्बई, १९२६ ई०, पृ० २१६ ।

३. भगवतीदास ‘भैया’, अहिंसा पार्श्वनाथ स्तुति, २२वाँ कवित्त, ब्रह्मविलास, पृ० १६२-१६३ ।

४. विनयपत्रिका, उत्तरार्द्ध, २४७वाँ पद, पृ० ४८४ ।

५. भगवतीदास, ‘भैया’, त्रुविंशति जिनस्तुति, २०वाँ छण्ड, ब्रह्मविलास, पृ० ६७ ।

“रे मन भज भज दीनदनाल ।

जाके नाम लेत इऊ छिन सै, कटैं कोट अब जाल ॥”

भूवरदामका कथन है कि सीमन्धरस्वामीके नामका उच्चारण करनेसे पाप उसी भाँति नष्ट हो जाते हैं, जैसे सूर्योदयसे अँधेरा,

“सीमंघर स्वामी मैं चरनन का चेरा ।

नाम लिये अब ना रहे ज्यौ ऊने मान अधेरा ॥”

भगवान्‌के नाममें श्रद्धा करना प्रत्येक व्यक्तिका कर्तव्य है। वेद, पुराण और पुरारि आदि सभीने भगवान्‌के नामकी महिमा स्वीकार की है। कुछ ऐसे भी हैं, जो इस महिमाको स्वीकार नहीं करते, किन्तु भगवान्‌के भक्त उनके प्रति भी उदार रहे, यह ही उचित है। तुलसीने उनको गधा कहा है,

“वेद हू, पुरान हू, पुरारि हू पुकारि कह्यो,

नाम प्रेम चारि फल हू को फल है ।

ऐसे राम-नाम लो न प्रीति न प्रतीति मन,

मेरे जान जानिवो सोई नर खरु है ॥”

द्यानतरायने भी एक ऐसी ही पदका निर्माण किया है, जिसमें उन्होंने भगवान्‌का नाम न लेनेवालेको बिनकारा तो है, किन्तु ‘गधा’-जैसे शब्दका प्रयोग नहीं किया। उनका कथन इस प्रकार है,

“इन्द्र फनिन्द चक्रधर गावै, जाको नाम रसाल ।

जाको नाम ज्ञान परकासै, नाशै मिथ्या - जाल ॥

पशु ते धन्य धन्य ते पंखी, सफल करै अवतार ।

नाम बिना धिक मानव को भव, जल बल ह्वै हैं छार ॥”

भगवान्‌की उदारता उसके नाममें भी सन्निहित है। भगवान्‌का नाम लेनेसे केवल पुण्यव्रत ही नहीं, अपितु पापी भी तर जाता है। सूरदासने लिखा है,

“को को न तरयौ हरि नाम लिये ।

सुधा पढ़ावत गनिका तारी, व्याध तरयो सर-घात कियें ॥

अंतरदाह जु मिठ्यौ व्यास कौ इक चित ह्वै भागवत कियें ॥”

१. द्यानतपदसंग्रह, कलकत्ता, ६६वॉ पद, पृ० २८ ।

२. भूधरविलास, कलकत्ता, दूसरा पद, पृ० १-२ ।

३. विनयपत्रिका, उत्तरार्द्ध, २५५वॉ पद, पृ० ५०५ ।

४. द्यानतपदसंग्रह, ६६वॉ पद, पृ० २८ ।

५. सुरसागर, प्रथम स्कन्ध, ८६वॉ पद, पृ० २६ ।

भगवान्‌के नाममें पापियोंको तारनेकी शक्तिका उल्लेख भूधरदासने भी किया है। उनका कथन है कि भगवान्‌का नाम लेनेसे अंजन-से चौर और कीचक-से अभिमानी भी तर गये हैं,

“रहें तो थाकी आज महिमा जानी, श्रव लों नहिं उर आनी ॥
काहे को भव बन में भ्रमते, क्यों होते दुख ढानी ।
नाम प्रताप तिरे अंजन से, कीचक से अभिमानी ॥”^१

तुलसीदासने रामके नामको भव-वेगारसे छूटनेका उत्तम साधन माना है,
“राम कहत चलु, राम कहत चलु, राम कहत चलु भाई रे ।
नाहिं तौ भव-वेगारि महं परिहौ छूटत अति कठिनाई रे ॥”^२

एक दूसरे स्थानपर उन्होंने कहा कि भगवान्‌के नामसे कोई चिन्ता नहीं रहती, और मोक्षलोक प्राप्त हो जाता है,

“तुलसी जग जानियत नाम ते,
सोच न कूच सुकाम को ॥”^३

जैन कवि मनरामने ‘मनरामविलास’ में लिखा है कि ‘अरिहंत’ का नाम आठ कर्म रूपी दुश्मनोंको नष्ट कर देता है और मोक्ष प्रदान करता है,

“करमादिक अरिन कौ हरै अरिहंत नाम,
सिद्ध करै काज सब सिद्ध को भजन है ॥”^४

भूधरदासका कथन है कि यदि मनुष्य-जीवनसे छुटकारा पाना है, तो भगवान्‌ नेमीश्वरका नाम रटो,

“हे अजौ एक उपाय भूधर,
छटै जो नर धार रे ।
रटि नाम राजुल मन को,
पशु बंध छोड़न हार रे ॥”^५

भगवान्‌का नाम केवल भक्ति ही नहीं, अपितु ज्ञान भी प्रदान करता है। सूरदासने लिखा है,

१. भूधरविलास, कलकत्ता, ४३वाँ पद, पृ० २४ ।

२. दिनयपत्रिका, उत्तरार्द्ध, १८६वाँ पद, पृ० ३६६ ।

३. वही, १५६वाँ पद, पृ० ३०५ ।

४. मनराम, मनराम विलास, मन्दिर ठोलियान, जयपुरकी हस्तलिखित प्रति।

५. भूधरविलास, कलकत्ता, ५वाँ पद, पृ० ४ ।

“अद्भुत राम नाम के अंक ।

भक्ति-ज्ञान के पंथ सूर ये, प्रेम निरन्तर भाखि ॥”

द्यानतरायका भी कथन है कि भगवान्का नाम मिथ्या-जालको काटकर ज्ञानका प्रकाश करता है,

“जाको नाम ज्ञान परकासै,

नाशै मिथ्या जाल ॥”

भगवतीदास ‘भैया’ ने भी पंच परमेष्ठीके नामकी महिमा बताते हुए लिखा है,

“तिहुं लोक तारन को, आत्मा सुधारन को ।

ज्ञान विस्तारन को, यहै नमस्कार है ॥”

जैन और वैष्णव कवियोंमें अन्तर भी है। जैनोके मध्य भगवान्का नाम कीर्तनके रूपमें कभी प्रतिष्ठित नहीं रहा। वैष्णवोंमें ‘कीर्तन’ भक्तिका प्रमुख अंग माना जाता है। इसके अतिरिक्त मूर और तुलसीने रामके नामको साधन और साध्य दोनों ही रूपोंमें स्वीकार किया है। तुलसीको रामसे भी पूर्व रामका नाम प्रिय है,^१ अतः वह साध्य तो है ही। जैन भक्त कवियोंने भगवान्के नामको केवल साधन माना है।

भगवान्का लोकरंजनकारी रूप

भगवान्का रूप लोकरंजनकारी तभी हो सकता है, जब उसमें सौन्दर्यके साथ-साथ शक्ति और शीलका भी समन्वय हो। भगवान्के इसी समन्वित रूपसे जन-मन आकर्षित होता है। तुलसीने ‘रामचरितमानस’ में ऐसे ही रामको अंकित किया है। जिनेन्द्रमें रामके समान ही सौन्दर्य और शीलकी स्थापना हुई है, किन्तु शक्ति-सम्पन्नतामें अन्तर है। रामका शक्ति-सौन्दर्य असुर तथा राक्षसोंके सहारमें परिलक्षित हुआ है, जब कि जिनेन्द्रका अष्टकर्मोंके विदलनमें। दुष्टोंको जीता दोनों-ने है, एकने बाहुबलसे और दूसरेने अध्यात्मशक्तिसे। एकने असत्के प्रतीक मानव-को समाप्त किया है, और दूसरेने उसे सत्में बदला है। तुलसीके राम रावणको

१. सूरसंगर, प्रथम स्कन्ध, ६०वाँ पद, पृ० २६।

२. द्यानतरायसंग्रह, ६६वाँ पद, पृ० २८।

३. भगवतीदास भैया, सुबुद्धि चौबीसी, ५वाँ पद्य, ब्रह्मविलास, पृ० १५८।

४. ‘प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो’

विनयपत्रिका, उत्तरार्द्ध, २२८वाँ पद, पृ० ४४७।

मारकर बैठे हैं। देव दुन्दुभी वजाते हुए पुष्पोंको वर्षा कर रहे हैं। रामके शरीरसे सौन्दर्य फूट रहा है,

“सिर जटा सुलुट प्रसून विच विच अति मनोहर राजही ।
जनु नीलगिरि पर तडित पटल समेत उडुगन भ्राजही ॥
भुजदंड सर कांदड फेरत रुधिर कन तन अति बने ।
जनु रायसुनी तमाल पर बैठी विपुल सुख आपने ॥”

भगवान् पार्व्व प्रभुने कमठ नामके असुरके घोर उपसर्गोंको सहन कर, उनके हृदयको जीत लिया। और गुक्लध्यानसे अष्टकर्मोंको जलाकर केवलज्ञान प्राप्त किया। समवशरणकी रचना हुई। सिंहासनपर विराजे भगवान्का सौन्दर्य देखिए,

“अति धवल रूप अनूप उन्नत, सोम बिम्ब प्रभा हनी ।
सो जयो पास जिनेन्द्र पातक हरन जग चूड़ामनी ॥
दुति देखि जाकी चांद शर मे, तेज सो रवि लागये ।
अव प्रभा मंडप जोग जन मो कौन उपमा छाजये ॥
इत्यादि अतुल विभूति संडित, सोहिये त्रिभुवन धनी ।
सो जयो पास जिनेन्द्र पातक हरन जग चूड़ामनी ॥”

समवशरणमें सिंहासनपर विराजे तीर्थंकरके सौन्दर्यकी चरम अभिव्यक्ति, बनारसीदासके मुक्तक पद्यमे हुई है। उनके तेजके आगे सब तेजवंत, रूपके समक्ष महारूपवंत, और उनकी शरीर मुगन्धिके सामने सब सुगन्धियाँ पराजित हो गयी हैं। उनकी दिव्य ध्वनि कानोंको सुख प्रदान करती है,

“जाके देह-द्युति सौ दसौ दिसा पवित्र मई,
जाके तेज आगै सब तेजवत रुके हैं ।
जाकी रूप निरखि थकित महा रूपवंत,
जाकी वसु-वास सौ सुवास और लुके हैं ।

१. गोस्वामी तुलसीदास, श्री रामचरितमानस, गीताप्रेस, गोरखपुर, लंकाकाण्ड, १०२वाँ पद्य, पृ० ८४३।

२. भूवरदास, पार्ष्वपुराण, जिनवाणी प्रचारक कार्यालय, कलकत्ता, प्राचीन सत्करण, अष्टमोऽधिवारः, अष्टप्रातिहार्य वर्णन, १३१वाँ पद्य, पृ० ७१।

जाकी दिव्य धुनि सुनि श्रवण कौ सुख होत,
 जाकें तन लच्छन अनेक आइ दुके है ।
 तेइ जिनराज जाके कहे विवहार गुन,
 निहचै निरखि सुद्ध चेतन सौ चुके है ॥^१”

विनयप्रभ उपाध्यायने ‘श्री सीमन्धर-स्वामि-स्तवनम्’में श्री सीमन्धर स्वामीका
 लोकरंजनकारी चित्र खीचा है,

“सुजण - मण - नयण - आणंद - संपूरकं
 दुरित - हरतार, तारक, सुणी - नायकं ।
 सयल - जग - जंतु - मव-पाप - तापापहं,
 नमउं सीमन्धर, चंद सोहावह ॥^२”

१. नाटक समयसार, जैनग्रन्थरत्नाकर कार्यालय, बम्बई, वि० सं० १९८६, १।०५,
 पृ० ५५-५६ ।

२. विनयप्रभ उपाध्याय, सीमन्धर-स्वामि-स्तवनम्, छठा पद्य, Ancient Jain
 Hymns, P, 121

हिन्दीके आदिकालमें जैन भक्तिपरक कृतियाँ

पं० रामचन्द्र शुक्लने जिस युगको 'वीर गाथाकाल' कहा, उसीको महा पण्डित राहुल सांकृत्यायनने 'सिद्धकाल' और डॉ० हजारोप्रसाद द्विवेदीने 'आदिकाल' नामसे अभिहित किया है। मुझे 'आदिकाल' प्रिय है, क्योंकि उसमें 'वीर', 'धर्म', 'भक्ति' और 'सिद्ध' आदि सभी कुछ खप सकता है। वह एक निष्पक्ष शब्द है। यह तो अभी खोजका ही विषय बना हुआ है कि इस कालमें वीर गाथाएँ अधिक लिखी गयी अथवा धार्मिक कृतियाँ। साम्प्रतिक खोजोंसे जो कुछ सिद्ध हुआ है, उसके आधारपर धार्मिक कृतियोंकी संख्या अधिक है। उनमें जैन भक्ति-सम्बन्धी रचनाएँ भी हैं। भक्ति और धर्मका भावगत सम्बन्ध है, अतः वे कृतियाँ धार्मिक हैं और साहित्यिक भी। मूल प्रवृत्तियोंका भावोन्मेष ही साहित्य है, फिर भले ही उसका मुख्य स्वर धर्म या अन्य किसी विषयसे सम्बन्धित हो।

पं० रामचन्द्र शुक्लके मतसे वि० सं० १०५० (सन् ९८३) से संवत् १३७५ (सन् १३१८) के कालको हिन्दीका आदिकाल कहना चाहिए। किन्तु इसके पूर्व ही देशभाषाका जन्म हो चुका था। देश-भाषाका अर्थ है पुरानी हिन्दी। धर्मशास्त्री नारदने लिखा है कि 'संस्कृतैः प्राकृतैर्वाक्यैर्यं शिष्यमनुरूपतः। देशभाषा-द्युपायैश्च बोधयेत् स गुरुः स्मृतः' ॥ डॉ० काशीप्रसाद जायसवालका कथन है कि देशभाषा आचार्य देवसेन (वि० सं० ९९०) के पहले ही प्रचलित हो चुकी थी। आचार्य देवसेनने अपने 'श्रावकाचार' में जिन दोहोंका उपयोग किया है, उनकी रचना देशभाषामें हुई है। इस श्रावकाचारकी एक हस्तलिखित प्रति कारंजाके सेनगण मन्दिरके पुस्तक भण्डारमें प्रस्तुत है। इसमें प्रयुक्त शब्दरूप, विभक्ति और धातुरूप प्रायः सभी हिन्दीके हैं। कहीं-कहीं छन्द सिद्धिके लिए प्राकृत रूप रह गये हैं। हिन्दी काव्योमें उनका प्रयोग आगे चलकर भी होता रहा। श्रावकाचारमें जिनेन्द्र और पंचगुरु-भक्तिके अनेक उद्धरण हैं। एक स्थानपर लिखा है,

१. वीर मित्रोदयसे उद्धृत।

२. डॉ० काशीप्रसाद जायसवालका लेख 'पुरानी हिन्दीका जन्मकाल', नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भाग ८, पृ० २२०।

“जो जिण सासण भासियउ सो भइ कहियउ सार ।

जो पालेसइ माउ करि सो तरि पावइ पारु ॥”

कुछ विद्वानोंने अपभ्रंश और देगभाषाको एक मान लिया, परिणामतः उन्होंने अपभ्रंश कृतियोंको भी हिन्दीमें ही परिगणित किया है। महापण्डित राट्टल मांकृत्यायनकी हिन्दी काव्यवारा इसका निदर्शन है। यह सच है कि ‘कथासरित्सागरके’ आधारपर ‘अपभ्रंश’ और ‘देगी’ समानार्थक शब्द थे,^१ किन्तु यह वैसा ही था जैसा कि पतञ्जलिके महाभाष्यमें प्राकृत और अपभ्रंशको समानार्थक माना गया है।^२ भाषाविज्ञानके अध्येता जानते हैं कि भाषाओंका स्वभाव विकसनशील है। मुखसौकर्यके लिए भाषाएँ निरन्तर समासप्रधानतासे व्यास-परकताकी ओर जाती रही हैं। प्राकृतसे अपभ्रंश और अपभ्रंशसे देगीभाषा अधिकाधिक व्यासप्रधान होती गयी है। यह ही दोनोंमें अन्तर है। अतः दोनोंको एक नहीं माना जा सकता। स्वयम्भू (९वीं गताव्दी वि० सं०) का ‘पउमचरिउ’ नितान्त अपभ्रंशका ग्रन्थ है। उसमें कहीं देशी भाषाका एक भी शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। कवि पुष्पदन्त (वि० सं० १०२९) ने ‘णायकुमारचरिउ’में अपनी सरस्वतीको नि.शेष देग भाषाओंका बोलनेवाला भले ही कहा हो,^३ किन्तु वह केवल विविध अपभ्रंश भाषाओंके बोलनेमें ही निपुण है। पुष्पदन्त अपभ्रंशको ही देगभाषा कहते थे।

पुष्पदन्तके चालीस वर्ष उपरान्त हुए श्रीचन्दका ‘कथाकोष’ देगभाषामें लिखा गया है। इस ग्रन्थमें ५३ सन्धियाँ हैं। प्रत्येक सन्धिमें एक कथा कही गयी है। कथाएँ भक्तिसे सम्बन्धित हैं। ग्रन्थकी प्रगतिसे स्पष्ट है कि श्रीचन्दके गुरु वीरचन्द थे, जो कुन्दकुन्दाचार्यकी परंपरामें हुए हैं। एक उदाहरण इस प्रकार है,

“लहेवि सिद्धि च समाहिकारणं
समत्थ संसार डुहोह वारणं ।
पहु जए जं सरसं निरंतरं ॥
सुह सयातप्फलजं अणुत्तरं
तेणाण माउ वद्धिउ पयाउ ।
नम्मत्त णाण नव चरण थाण ॥”

१. कथासरित्सागर, १।६, पृ० १४८ ।

२. पातञ्जल मराभाष्य, १.२, पृ० १ ।

३. नायकुमारचरिउ, टॉ० हीरालाल जैन सम्पादित, कारजा, १९३३ ई०, पहली सन्धि, पृ० ३ ।

धनपाल घक्कड (१०वीं शती ईसवी) को 'भविष्यत्तकहा' में यत्र-तत्र अनेक स्थानोंपर देशभाषाका प्रयोग हुआ है। डॉ० विण्टरनिट्म और प्रो० जैकोबी प्रभृति विद्वानोंने इस काव्यकथाके रचना कौशलको प्रशंसा की है। कथाका मूलस्वर व्रतरूप होते हुए भी जिनेन्द्रकी भक्तिसे सम्बन्धित है। यद्यपि आचार्य हेमचन्द्र (सन्-१०८८-११७९) ने देशी नाममाला^२ (कोश) का ही निर्माण किया था, किन्तु जहाँतक भक्तिका सम्बन्ध है, उनका कोई स्तोत्र या काव्य देशभाषामें लिखा हुआ उपलब्ध नहीं है। विनयचन्दसूरि (१३वीं शती ईसवी) ने 'नेमिनाथ चउपई'^३ का निर्माण किया था। यह देशभाषामें लिखी गयी है। इसमें राजीमतीके वियोगका वर्णन है। नेमिनाथ तीर्थंकर थे, अतः उनसे किया गया प्रेम 'भगद्विपयक' ही कहलायेगा। जब नेमिनाथने पशुओंके करुणाक्रन्दनसे प्रभावित होकर तोरणा-द्वारपर ही वैराग्य ले लिया, तो राजीमती विलाप कर उठी। इस काव्यमें उसके वियोगका चित्र खींचा गया है। कतिपय पक्तियाँ इस प्रकार हैं,

“भणइ सखी राजल मन रोइ,
नीठुरु नेमि न अप्पणु होइ ।
साँचउ सखि वरि गिरि मिज्जंति,
किमइ न मिज्जइ सामळकंति ॥”

शालिभद्रसूरि (सन् ११८४) का 'बाहुवलिरास'^४ एक उत्तम कोटिका काव्य है। उसका सम्बन्ध महाराज बाहुवलिकी वीरता और महत्तासे है। बाहुवलि प्रथम चक्रवर्ती थे। दोनों भाइयोंमें साम्राज्यको लेकर युद्ध हुआ था। भरतको पराजित करनेके उपरान्त बाहुवलिने वैराग्य ले लिया। उन्हींकी भक्तिमें इस काव्यकी रचना हुई है। भाषा दुर्लभ अपभ्रंश है, वही देशभाषाके दर्शन नहीं होते।

१ इसका प्रकाशन सन् १९१८ में प्रो० जैकोबीके सम्पादनमें म्यूनिखसे हुआ था। बादमें डॉ० पी० डी० गुणने इसका सम्पादन किया और सन् १९२३ में G. O. S. XX. में इसे प्रकाशित किया। दोनोंकी भूमिकाएँ विद्वत्तापूर्ण हैं।

२ देशी नाममाला जर्मन विद्वान् पिशेल-द्वारा सम्पादित होकर B S S. XVII में दो बार प्रकाशित हो चुकी है।

३ प्राचीन गुर्जरकाव्य संग्रहमें इसका प्रकाशन सन् १९२० में हुआ है।

४ श्री मुनि जिनविजयने 'बाहुवलिरासे' पर भारतीय विद्या, वर्ष २, अंक १में प्रकाश टाला है।

विक्रमकी तेरहवीं शताब्दीके अन्तमें श्री जिनदत्तसूरि (वि० सं० १२७४) के रूपमें एक सामर्थ्यवान् व्यक्तित्वका जन्म हुआ । वे विद्वान् थे और कवि भी । उन्होंने 'चर्चरी' 'कालस्वरूपकुलकम्' और 'उपदेशरसायनराम' का निर्माण किया । 'उपदेश रसायनराम' में सतगुरुके स्वरूपका विशद वर्णन हुआ है । ये तीनों ही काव्य अपभ्रंश भाषामें लिखे गये हैं । गुरुके सम्बन्धमें एक पद्य इस प्रकार है,

“सुगुरु सुबुच्चइ सच्चड मासइ
पर परचायि-नियरु जसु नासइ ।
सन्नि जीव जिब अप्पड रक्खइ
मुख-मग्ग पुच्छियड जु अक्खइ ॥”

जिनपद्मसूरि (वि० सं० १२५७) ने 'थूलभट्टफाग' की रचना की थी । आचार्य स्थूलभद्र भद्रबाहु स्वामीके समकालीन थे । उनका निर्वाण वा० नि० सं० २१९ में हुआ । उनका समाविस्थल गुलजार वाग, पटना स्टेशनके सामने कमल-हृद्मे बना हुआ है । इस फागकी गणना उत्तमकोटिके काव्यमें की जाती है । इसमें आचार्य स्थूलभद्रकी भक्तिसे सम्बन्धित अनेक सरस पद्योंकी रचना हुई है । पावस वर्णनकी कतिपय पंक्तियाँ देखिए,

“मीयल कोमल सुरहि वाय जिस जिम वायंते ।
माण - मडप्पर माणणिय तिम तिम नाचंते ॥
जिम जिम जलधर सरिय मेह गयणंगणि मलिया ।
तिम तिम कामीतरणा नयण नीरहि झल हलिया ॥”

नेमिचन्द्र भण्डारी, खरतरगच्छीय जिनेश्वरसूरिके पिता थे । उन्होंने वि० सं० १२५६ के लगभग 'जिनवल्लभसूरि गुणवर्णन' के नामसे एक स्तुति लिखी थी, जो 'जैन ऐतिहासिक काव्य संग्रह' में प्रकाशित हो चुकी है । यह स्तुति आचार्य भक्तिका निदर्शन है । इसमें ३५ पद्य हैं । एक पद्य इस भाँति है,

“पणमवि सामि वीर जिणु, गणहर गोयम सामि ।
सुधरम सामिय तुलनि सरणु, जुग प्रधान सिवगामि ॥”

महेन्द्रसूरिके शिष्य श्री धर्मसूरि (वि० सं० १२६६) ने 'जम्बूस्वामी चरित्र', 'स्थूलभद्ररास' और 'सुभद्रासती चतुष्पदिका' का निर्माण किया था^१ । तीनोंमें क्रमशः ५२, ४७ और ४२ पद्य हैं । भगवान् महावीरके निर्वाणके उपरान्त केवल तीन

१. लालचन्द्र भगवानदास गान्धीने इनका सम्पादन कर, शोधपूर्ण संस्कृत प्रस्तावना सहित G O S XXXVII में प्रकाशित किया है ।

२. तीनोंकी हस्तलिखित प्रतियाँ बीकानेरके बृहद् ज्ञान भण्डारमें मौजूद हैं ।

केवली हुए, जिनमें जम्बूस्वामी अन्तिम थे। सुभद्रासती जिनेन्द्रकी भक्त थी। तीनों ही रचनाएँ पुरानी हिन्दीमें लिखी गयी हैं। यद्यपि कुछ लेखक इन कृतियोंकी भाषाको गुजराती कहते हैं,^१ किन्तु वह हिन्दीके अधिक निकट है। तीनोंका एक-एक पद्य निम्न प्रकारसे है,

“जिण चउ बीसइ पय नमेवि गुरु चरण नमेवि ।
जवु सामिहिं तणउ चरिय भविउ निसुणेवि ॥”

—जम्बूस्वामी चरित्र

“पणमवि सासणदेवी अनइं वाएसरी ।
थूलिभद्र गुण गहण, सुणि सुणिव रहउजु केसरी ॥”
—स्थूलभद्र रास

“जं फलु होइ गया गिरणारे, ज फलु दोन्हइ सोना भारे ।
जं फलु लविख नवकारिहि, गुणिहिं तं फल सुमद्रा-
चरितिहिं सुणिहिं ॥”
—सुभद्रासती चतुष्पदिका

गाहरयण, खरतरगच्छीय जिनपतिसूरिके शिष्य थे। उन्होंने वि० सं० १२७८ में ‘जिनपतिसूरि धवलगीत’^२ का निर्माण किया था। यह कृति गुरु-भक्तिका दृष्टान्त है। इसमें बीस पद्य हैं। रचना सरस है। पहला पद्य देखिए,

“वीर जिणेसर नमइ सुरेसर तसपह पणमिय पय कमले ।
युगवर जिनपति सूरि गुण गाइ सो मत्ति भर हरसि हिम निरमले ॥”

विजयसेनसूरि, नागेन्द्रगच्छीय हरिभद्रसूरिके शिष्य और मन्त्रिप्रवर वस्तु-पालके घर्माचार्य थे। उन्होंने वि० सं० १२८८ के लगभग ‘रेवन्तगिरि रासो’^३ की रचना की थी। इसमें ७२ पद्य हैं। इसमें गिरिनारके जैन मन्दिरोंका वर्णन है। इसकी भाषा प्राचीन गुजरातीकी अपेक्षा हिन्दीके अधिक निकट है। प्रारम्भके दो पद्य इस भाँति हैं,

१ लायब्रेरी मिसेलेनी, त्रैमासिक पत्रिका, बडौदा महाराजकी सेण्ट्रल लायब्रेरीका प्रकाशन, अप्रैल १९१५के अकमें, श्री सी० डी० दलालका, पाटणके सुप्रसिद्ध जैन पुस्तकालयोंकी खोजमें प्राप्त संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और प्राचीन गुजरातीके ग्रन्थोंका विवरण।

२ ‘ऐतिहासिक जैनकाव्य संग्रह’में प्रकाशित हो चुका है।

३ ‘प्राचीन गुर्जरकाव्य संग्रह’ में प्रकाशित हुआ है।

“परमेसर तित्थेसरह पय पंक्ज पणमेवि,
भणिसु रासु रेवंत गिरे, अंबिक देवी सुमरेवी ।
गामागर-पुर-वण-गहण सरि-सरवरि-सुपएसु,
देवभूमि दिसि पच्छिमह मणहरु तोरठ देसु ॥”

विक्रम सवत्की १४वीं शताब्दीमें अनेक जैन कवि हुए । उनकी भाषा हिन्दी थी । उनकी कविताओंका मूलस्वर भक्तिपूर्ण था । खरतरगच्छीय जिनपतिमूरिके शिष्य जिनेश्वरसूरिने वि० सं० १३३१ के लगभग अनेक भक्तिपूर्ण स्तुतियोंकी रचना की, जिनमें-से एकका नाम है ‘दावरो’^१ । उसमें तीस पद्य हैं । आदिका एक पद्य देखिए,

“भगति करवि बहु रिमह जिण, वीरह चलण नमेवि ।
हउं चालिउ मणि माव धरि, दुइणि जिणमणि समरेवि ॥”

इन्हीं जिनेश्वरसूरिके शिष्य अभयतिलकने वि० सं० १३०७ वैसाख शुक्ला १० को ‘महावीररास’ लिखा था । उसमें २१ पद्य हैं । इसे भगवान् महावीरकी स्तुति ही कहना चाहिए । लक्ष्मीतिलकका ‘शान्तिनाथदेवरास’^२ और सोममूर्त्तिका ‘जिनेश्वरसूरि सयमश्री विवाहवर्णनरास’^३, भक्तिसे सम्बन्धित प्रसिद्ध काव्य हैं ।

अम्बदेवसूरि, नागेन्द्रगच्छके आचार्य पासडसूरिके शिष्य थे । उन्होंने वि० सं० १३७१ के लगभग संघपति ‘समरा रास’^४ का निर्माण किया था । ओमवाल गाह समरा संघपतिने वि० सं० १३७१ में शत्रुंजय तीर्थक्षेत्रका उद्धार कराया था । इस रचनामें उसीका वर्णन है । इसकी भाषामें राजस्थानीके शब्द अधिक हैं । इससे अम्बदेवका जन्म राजस्थानमें कही हुआ था, ऐसा अनुमान होता है । इस रासकी भाषाका सादृश्य गुजरातीकी अपेक्षा हिन्दीसे अधिक है । जब समरा गाहने पट्टनसे संघ निकालकर शत्रुंजयकी ओर प्रयाण किया, उस समयका एक पद्य देखिए,

१. श्री अग्रचन्द नाहटाके निजी संग्रहमें मौजूद है ।

२. महावीररास और शान्तिनाथ देवरास, श्री अग्रचन्द नाहटाके निजी संग्रहमें मौजूद हैं ।

३. जैन ऐतिहासिक काव्य संग्रहमें छप चुका है ।

४. प्राचीन जैन गुर्जरकाव्य संग्रहमें संकलित है ।

“वाजिय संख असंख नादि काहल दुदु दुडिया,
घोड़े चडइ सल्लारसार राउत सीगड़िया ।
तउ देवालउ जोत्रि वेगि धाधरि खु झमकइ,
सम विसम नवि गणइ कोई नवि चारिउ थक्कइ ॥”

जिनप्रभसूरि (१४वीं शताब्दी वि० सं०) खरतरगच्छीय जिनसिहसूरिके शिष्य थे । उन्होंने ‘पद्मावतीदेवी चौपई’की रचना की थी । यह कृति अहमदा-वादसे प्रकाशित ‘भैरव पद्मावती कल्प’में छप चुकी है । यह देवी पद्मावतीकी भक्तिसे सम्बन्धित है । एक पद्य इस प्रकार है,

“श्रीजिन शासणु अवधाकरि, झायहु सिरि पउमावइ देवि ।
भविय लोय आणद परि, दुल्हउ सावयजम्म लहेवि ॥”

चौदहवीं शताब्दीके प्रसिद्ध कवि रत्नने ‘जिनदत्त चौपई’की रचना वि० सं० १३५४ में की थी । इसकी एक हस्तलिखित प्रति जयपुरके पाटौदीके मन्दिरमें मौजूद है । इसमें पाँच-सौ पचपन पद्य हैं । इसमें जिनदत्तसे सम्बन्धित भक्तिपरक भाव प्रकट किये गये हैं । काव्यत्वकी दृष्टिसे भी कृति महत्त्वपूर्ण है । इसी शताब्दीके कवि धेल्हने ‘चउवीसी गीत’की रचना वि० सं० १३७१ में की । यह एक सरस रचना है । इसमें चौबीस तीर्थकरोकी स्तुति की गयी है ।

इसी शताब्दीमें आनन्दतिलकने ‘महाणंदिदेउ’ नामकी रचनाका निर्माण किया । इसकी एक हस्तलिखित प्रति आमेर-शास्त्र भण्डार जयपुरमें मौजूद है । अब तो उसका प्रकाशन नागरी प्रचारिणों पत्रिकामें हो चुका है । इसमें लगभग ४४ पद्य हैं । यह काव्य आध्यात्मिक भक्तिका निदर्शन है । गुरु महिमाके दो पद्य देखिए,

“गुरु जिणवरु गुरु सिद्ध सिउ, गुरु रयणत्तय सारु ।
सो दरिसावइ अप्प परु आणंदा भवजल पावइ पारु ॥३६॥
सिक्ख सुणइ सदगुरु मणइ परमाणंद सहाउ ।
परम जोति तसु उल्हसई आणंदा कीजइ निम्मलु भाउ ॥३९॥”

परिशिष्ट २

दूसरे अध्यायके कवि : अनुक्रमणिका

अचलकीर्ति	२३९	देवकलश	९२
अजयराज पाटणी	३५७	देवाग्रहा	२९५
आनन्दधन	२०४	दौलतराम पण्डित	३५२
ईश्वरमूर्ति	६९	नन्दलाल	१५८
उदयरज जती	१५०	निहालचन्द	३४९
कनककीर्ति	१७६	पद्मतिलक	५८
किशन सिंह	३२७	परिमल्ल कवि	१३५
कुमुदचन्द्र	१३०	वनारसीदास	१७८
कुशललाम	११५	ब्रह्मगुलाल	१४६
कुँवरपाल	१९७	ब्रह्मजिनदास	५९
खुशालचन्द्र काला	३३३	ब्रह्मरायमल्ल	११०
खेतल	३००	बिहारीदास	३२२
गुणसागर	९६	बुलाकीदास	२९०
चतुर्मल	७१	बूचराज	९७
चरित्रसेन मुनि	६४	भगवतीदास पण्डित	१६४
छोहल	१०१	भगवतीदास 'मैय्या'	२६८
जगजीवन	२११	भवानीदास	३५६
जगताराम	२५१	भाऊ	३०३
जयकीर्ति भट्टारक	९४	भूवरदास	३३५
जयलाल मुनि	९३	मनराम	१९३
जयसागर उपाध्याय	५२	मनोहरदास पण्डित	२१९
जिनदास पाण्डे	१२५	महानन्द गणि	१४०
जिनरंग मूर्ति	२६४	मेघराज	१४२
जितहर्ष	२३३	मेरुनन्दन उपाध्याय	४२
जोधराज गोधीका	२४७	यशोविजयजी उपाध्याय	१९९
ठकुरसी कवि	८३	रत्नकीर्ति भट्टारक	१०७
दानतराय	२७३		

राजशेखर सूरि	३२	सधारु	३४
रामचन्द्र	२४२	सहजकीर्ति	१४४
रायचन्द्र	२३०	सवेगसुन्दर उपाध्याय	६८
रूपचन्द्र पाण्डे	१६८	साधुकीर्ति	१२१
लक्ष्मीवल्लभ	३०७	सुन्दरदास	१६१
लालचन्द लब्धोदय	२२४	सुरेन्द्रकीर्ति मुनीन्द्र	२९८
लावण्यसमय	६५	सोमसुन्दर सूरि	५०
वादिचन्द्र	१३७	हर्षकीर्ति	१७४
विद्यासागर	२८७	हरिचन्द कवि	९०
विद्वणू	४७	हरिकलश	१२२
विनयचन्द्र मुनि	८०	हीरानन्द पण्डित	२२८
विनयप्रभ उपाध्याय	२७	हीरानन्द मुकीम	१५४
विनयविजय	२९३	हीरानन्द सूरि	५४
विनयसमुद्र	८८	हेमराज पाण्डे	२१४
विनोदीलाल	३११	हेमविजय	१५६
विश्वभूषण	२५८	क्षातिरंग गणि	९५
शिरोमणि दास	२७६	त्रिभुवनचन्द्र	१२८
शुभचन्द्र भट्टारक	७७	ज्ञानभूषण भट्टारक	७३
सकलकीर्ति	५६		